

سيرة النبي

علاء الدين بن عثمان بن محمد
علاء الدين بن عثمان بن محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سبیل اور مستند مقبول عام سوانح حیات

سيرة النبي

صلى الله عليه وسلم

جلد چہارم

علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

نام کتاب ————— سیرۃ ابی صلی اللہ علیہ وسلم
مصنف ————— علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
تاریخ طباعت ————— صفر المظفر ۱۴۰۸ھ
تعداد ————— ایک ہزار
پرلیر ————— آر۔ زید پبلیکیشنز، لاہور

فہرست مضامین

سیرت النبیؐ جلد چہارم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۹	پانچواں واقعہ	۴۰	غیبی علم	۱۲	مقدمہ
۸۱	ایک غلط استدلال	۴۱	علم انسانی کے مافذ	۱۳	منصب نبوت
۸۳	عقل بشری	۴۲	ذرائع علم کے حصول کے زمانے اور	۱۴	کتاب کا موضوع
۸۵	ملکہ نبوت یا عقل نبوت کا شرعی ثبوت	۴۳	ان کے مراتب۔	۱۵	آپ کے پیغمبرانہ کارنامے
۸۶	حکمت	۴۴	غیر مادی علم	۱۶	نبی اور مصلح اور حکیم
۹۳	کتاب و حکمت کی تعلیم	۴۵	علم غیب	۱۷	نبوت کی حقیقت اور خصوصیات
۹۴	علم	۴۶	غیب کی حقیقت	۱۸	نبوت و رسالت کے ثبوت کا
۹۵	علم و حکم	۴۷	وحی اور ملکہ نبوت	۱۹	اجمالی طریقہ۔
۹۶	شرح صدر	۴۸	کتاب اور سنت	۲۰	تفصیلی ثبوت کے تین طریقے
۱۰۱	قبسین کتاب	۴۹	وحی متلو اور وحی غیر متلو	۲۱	پہلا طریقہ
۱۰۲	ارادت	۵۰	احادیث قرآن کا بیان ہیں	۲۲	دوسرا طریقہ
۱۰۳	رسول کا وجود مستقل ہدایت	۵۱	الہام و اجتہاد و حکمت	۲۳	تیسرا طریقہ
۱۰۵	تزکیہ	۵۲	نبوت	۲۴	نبی کی ضرورت
۱۰۶	نور	۵۳	علوم نبوی کے اقسام	۲۵	نبی کی عصمت
۱۰۷	آیات و ملکوت کی رویت	۵۴	عصمت اور بے گناہی	۲۶	نبی کی محبوبیت
۱۰۸	سماع غیب	۵۵	بعض شبہات کا ازالہ	۲۷	مصلحین
۱۰۹	تبلیغ و دعوت	۵۶	نکتہ	۲۸	مصلحین کے اقسام
۱۱۰	ایک شبہ کا ازالہ	۵۷	نبی کی بشریت	۲۹	نبی کی دو بعثتیں
۱۱۱	انبیاء کی تعلیم کا امتیازی نتیجہ	۵۸	اجتہاد نبوی میں خطا	۳۰	بعثت کے لئے کسی قوم کا انتخاب
۱۱۲	نبوت کی غرض و غایت	۵۹	اس خطا کے معنی	۳۱	بعثت کا زمانہ
۱۱۳	تائید و نصرت	۶۰	پانچ اجتہادی علوم پر تنبیہ الہی	۳۲	نبی کی یقینی کامیابی
۱۱۵	خاتمہ	۶۱	پہلا واقعہ	۳۳	ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۱۶	شب ظلمت	۶۲	دوسرا واقعہ	۳۴	نبی اور غیر نبی کے امتیازات
۱۱۷	پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت دنیا	۶۳	تیسرا واقعہ	۳۵	نبوت کے لوازم اور خصوصیات
۱۱۸	کی مذہبی اور اخلاقی حالت۔	۶۴	چوتھا واقعہ	۳۶	وہابی استعداد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۴	تبلیغ نبوی اور اُس کے اصول اور اس کی کامیابی کے اسباب	۱۶۲	عربوں کے خصوصیات اور خیرالائم بننے کی اہلیت	۱۱۷	ظہور اسلام کے وقت دنیا کی تمدنی اور مذہبی حالت کیا تھی؟
۱۸۵	فریضہ تبلیغ	۱۶۳	صحت نسب	۱۱۸	مجوس فارس
۱۸۶	تبلیغ کی اہمیت	۱۶۴	کسی پہلے مذہب میں داخل نہ تھے	۱۱۹	عیسائی روم
۱۸۷	اس کی وسعت	۱۶۵	محکوم نہ تھے	۱۲۰	ہندوستان
۱۸۸	تبلیغ کے اصول	۱۶۶	کتابی فاسد تعلیم سے نا آشنا تھے	۱۲۱	یہود
۱۸۹	قول لین	۱۶۷	وہ زمین کے وسط میں آباد تھے	۱۲۲	ظہور اسلام کے وقت عرب کی مذہبی و اخلاقی حالت
۱۹۰	اعراض اور قول تبلیغ	۱۶۸	بعض اخلاقی خوبیاں	۱۲۳	خدا کا اعتقاد
۱۹۱	تیسیر و تبشیر	۱۶۹	شجاع و بہادر تھے	۱۲۴	ملائکہ کی الوہیت
۱۹۲	تدریج	۱۷۰	پر جوش تھے	۱۲۵	جنات کی الوہیت
۱۹۳	تالیف قلب	۱۷۱	حق گو تھے	۱۲۶	بت پرستی
۱۹۴	دعوت عقل	۱۷۲	حق و دانش والے تھے	۱۲۷	ستارہ پرستی
۱۹۵	مذہب میں زبردستی نہیں	۱۷۳	ذہن اور حافظہ کے تیز تھے	۱۲۸	جی و شیطین اور مہبوت پلٹ
۱۹۶	میدان جنگ میں تبلیغ	۱۷۴	فیاض تھے	۱۲۹	کمانت
۱۹۷	مسلم تبلیغی جماعتیں	۱۷۵	مسادات پسند تھے	۱۳۰	اوہام پرستی
۱۹۸	تبلیغ و دعوت کی تنظیم	۱۷۶	عملی تھے	۱۳۱	جنگ جوتی
۱۹۹	مبلغوں کی تعلیم و تربیت	۱۷۷	ان اوصاف کی مصلحت	۱۳۲	شراب خواری
۲۰۰	دعوت بالقرآن	۱۷۸	صبح سعادت	۱۳۳	قمار بازی
۲۰۱	اشاعت اسلام کی قدرتی ترتیب	۱۷۹	ایک قوم کا انتخاب	۱۳۴	سود خوئی
۲۰۲	قبول اسلام کے لئے کیا چیز درکار تھی؟	۱۸۰	اصلاح و ہدایت کی مشکلات	۱۳۵	لوٹ مار
۲۰۳	اشاعت اسلام کے اسباب و ذرائع	۱۸۱	جہالت	۱۳۶	چوری
۲۰۴	ایک ضروری نکتہ	۱۸۲	آبائی دین و راہ و رسم کی پابندی	۱۳۷	سفاکی و بے رحمی و وحشت
۲۰۵	موافق کا ازالہ	۱۸۳	توہم پرستی	۱۳۸	زنا اور فواحش
۲۰۶	اسلام یا محمد رسول اللہ کا پیغمبرانہ کام	۱۸۴	قبال کی خانہ جنگیاں	۱۳۹	بے مشرعی و بے حیائی
۲۰۷	تعلیمات نبوی کی ہمہ گیری	۱۸۵	سیاسی مشکلات	۱۴۰	عورتوں پر ظلم
۲۰۸	اسلام کے چار حصے	۱۸۶	ذریعہ معاش	۱۴۱	وحشت و جہالت
۲۰۹		۱۸۷	رفع شک		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹۸	فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد	۲۵۴	اسما و صفات	۲۱۳	عقائد
۲۹۹	رسولوں پر ایمان	۲۶۲	صفاتِ جہانی	"	عقائد کی حقیقت اور اہمیت
"	ایک عام غلط فہمی کا ازالہ	۲۶۳	صفاتِ جلالی	۲۱۸	اللہ تعالیٰ پر ایمان
"	نبوت کسی ملک یا قوم سے مخصوص نہیں	"	نکتہ	"	اصلاحِ عقائد
۳۰۰	تمام دنیا میں پیغمبر آئے	۲۶۵	صفاتِ کمالی	"	تعددِ خدا کا ابطال
۳۰۱	تمام پیغمبروں کی صداقت کا اعتراف	"	صفاتِ وحدانیت	۲۲۰	بزرگوں کی مشرکانہ تعلیم سے روکنا
"	پیغمبروں میں تفریق کی ممانعت	"	صفاتِ وجودی	۲۲۲	درمیانی واسطوں کا مشرکانہ اعتقاد
"	پیغمبروں کی غیر محدود تعداد	"	علم	۲۲۳	خوارقِ خدا کے حکم سے ہوتے ہیں
۳۰۲	مختلف فیہ پیغمبروں کی رسالت کا اقرار	۲۶۶	قدرت	۲۲۴	حرام و حلال کرنا خدا کا کام ہے
۳۰۳	پیغمبری کی واضح حقیقت کا اظہار	۲۶۷	نکتہ	"	غیر خدا کی مشرکانہ تعلیم
"	پیغمبروں کا منصب اور فرائض	"	تنزیہ	۲۲۵	صفاتِ الہی کی توحید
"	پیغمبروں کی عصمت	۲۶۸	ان تعلیمات کا اثر اخلاقِ انسانی پر	۲۲۶	معنی قوتوں کا ابطال
۳۰۴	قرآن میں پیغمبروں کا جامع تذکرہ	۲۶۹	خدا کا ڈر اور پیار	۲۲۸	ادام و خرافات کا ابطال
۳۰۵	وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے	"	محبت کے ساتھ خوف و خشیت کی تعلیم	۲۲۹	کفارہ اور شفاعت کے معنی کی تردید
"	ایسے انبیاء کی شناخت کا اصول	۲۷۰	محبت کے جہانی اصطلاحات کی ممانعت	۲۳۳	اجرامِ سادی کی قدرت کا انکار
۳۰۶	انبیاء کی باہمی ترجیح کا مسئلہ	"	تعلیماتِ اسلامی میں محبتِ الہی کے مظاہر	۲۳۵	غیر خدا کی قسم سے روکنا
۳۰۷	کتبِ الہی پر ایمان	۲۸۷	فرشتوں پر ایمان	۲۳۶	خدا کی مشیت میں کوئی شریک نہیں
"	کتابِ الہی پر ایمان لانے کا مقصد	"	ملائکہ کے معنی	۲۳۷	مشہاتِ شرک کی ممانعت
"	اس عقیدہ کا تکمیل پہلو	"	ملائکہ کا تخیل مذاہبِ قدیم میں	"	قبر پرستی اور یادگار پرستی سے روکنا
۳۰۸	تمام کتبِ الہی پر ایمان لانا ضروری ہے	"	ملائکہ کا تخیل فلسفہ میں	"	ریا اور عدمِ اخلاص میں معنوی شرک ہے
"	انبیاءِ قدیم کے غیر معلوم الاسماء صحائف	"	یونانی مصری فلسفہ میں	"	توحید اور اس کے ایجابی
"	چار معلوم الاسماء آسمانی صحائف	"	قدیم یونانی فلسفہ میں	۲۴۰	اصول و ارکان
۳۱۰	اس عقیدہ کا اثر سیاستِ عالم پر	۲۸۸	صابیون میں ملائکہ کا تخیل	"	اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلیل
"	اقوامِ عالم کی قانونی تقسیم اور ان کے حقوق	"	اسلام میں فرشتوں کی حقیقت	۲۳۶	توحید پر عقلی دلیلیں
"	مسلمان	"	اس عقیدہ کی عقلی حیثیت	۲۴۸	توحید کی تکمیل
"	اہل کتاب	۲۹۱	آیات و احادیث میں ملائکہ کا ذکر	"	خدا کی حقیقی عظمت
"	شعبہ اہل کتاب	۲۹۲	ملائکہ کے فرائض	۲۵۰	انسان کا مرتبہ
"	کفار اور مشرکین	۲۹۷	فلسفہ و مذاہب کی ملائکہ کے متعلق بے اقداری	۲۵۳	خدا کا جامع اور مانع تخیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۱	وحدۃ الادیان	۳۲۰	ایمان و عمل کیلئے نبی کی تصدیق ضروری ہے	۳۱۱	تمام سچے مذاہب ایک ہیں
۳۱۲	دین اور شریعت، منسک مناسک کا فرق	۳۲۱	اسلام کامل تمام رسولوں کی تصدیق ہے	۳۱۲	دین اور شریعت، منسک مناسک کا فرق
۳۱۳	صحیفے وقتاً فوقتاً کیوں نازل ہوئے	۳۲۲	یسود و نصاریٰ انبیاء کی کذب کرتے رہے	۳۱۳	صحیفے وقتاً فوقتاً کیوں نازل ہوئے
۳۱۴	وحدت دین پر قرآن کی شہادت	۳۲۳	اس لئے اصل اسلام سے ہٹ گئے	۳۱۴	وحدت دین پر قرآن کی شہادت
۳۱۵	وحدت دین کی دعوت عام	۳۲۴	یسود و نصاریٰ کا حسن عمل	۳۱۵	وحدت دین کی دعوت عام
۳۱۶	دین قیوم	۳۲۵	اسلام کا اصل ماحول توحید کامل اور	۳۱۶	دین قیوم
۳۱۷	اسلام اور مذاہب قدیمہ کا اتحاد	۳۲۶	رسالت عمومی ہے۔	۳۱۷	اسلام اور مذاہب قدیمہ کا اتحاد
۳۱۸	دین ہمیشہ ایک رہا	۳۲۷	اسلام کا ہدایت نامہ ہونا	۳۱۸	دین ہمیشہ ایک رہا
۳۱۹	شرع اور مناسک میں تبدیلی ہوتی	۳۲۸	توحید کامل کے بغیر نجات کلی کا کوئی	۳۱۹	شرع اور مناسک میں تبدیلی ہوتی
۳۲۰	اس کی مثالیں	۳۲۹	مستحق نہیں۔	۳۲۰	اس کی مثالیں
۳۲۱	تبدیل قبلہ	۳۳۰	نبوت محمدی کا دعویٰ	۳۲۱	تبدیل قبلہ
۳۲۲	خانہ کعبہ کے حج کی تعین	۳۳۱	دعوت محمدی میں ہدایت کی بشارت	۳۲۲	خانہ کعبہ کے حج کی تعین
۳۲۳	یسودیوں اور عیسائیوں کو اپنی کتابوں	۳۳۲	اہل مذاہب اور تمام انسانوں کو دعوت	۳۲۳	یسودیوں اور عیسائیوں کو اپنی کتابوں
۳۲۴	پر عمل کرنے کی ہدایت۔	۳۳۳	محمدی کیوں پیش کی گئی۔	۳۲۴	پر عمل کرنے کی ہدایت۔
۳۲۵	مسلمانوں کو شریعت اسلام پر عمل کرنا	۳۳۴	تکمیل دین	۳۲۵	مسلمانوں کو شریعت اسلام پر عمل کرنا
۳۲۶	صحیفہ محمدی نے اگلی کتابوں کی تصدیق کی	۳۳۵	قرآن کے سوا کسی صحیفہ نے دین الہی کی	۳۲۶	صحیفہ محمدی نے اگلی کتابوں کی تصدیق کی
۳۲۷	اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر	۳۳۶	تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا۔	۳۲۷	اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر
۳۲۸	اہل اہوا کی پیروی کی۔	۳۳۷	حضرت موسیٰ کی بشارت ایک آنے	۳۲۸	اہل اہوا کی پیروی کی۔
۳۲۹	حدود میں شریعتوں کا اختلاف قیوم	۳۳۸	والے نبی کے لئے	۳۲۹	حدود میں شریعتوں کا اختلاف قیوم
۳۳۰	یسود و نصاریٰ فردی اختلافات پر	۳۳۹	موسیٰ، الہام و صلح، آحاد اور اسکا دعویٰ	۳۳۰	یسود و نصاریٰ فردی اختلافات پر
۳۳۱	ایک دوسرے کو برسر باطل کہتے تھے۔	۳۴۰	دینی الہی کی جانب سے تکمیل دو، کہ اعلان	۳۳۱	ایک دوسرے کو برسر باطل کہتے تھے۔
۳۳۲	وہ مسلمانوں کو یہودیت و نصاریت	۳۴۱	تکمیل دین کے اثرات مظاہر	۳۳۲	وہ مسلمانوں کو یہودیت و نصاریت
۳۳۳	کی دعوت دیتے تھے۔	۳۴۲	قرآن کا مہین ہونا	۳۳۳	کی دعوت دیتے تھے۔
۳۳۴	اسلام کی دعوت اصل دین الہی	۳۴۳	قرآن کا تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں	۳۳۴	اسلام کی دعوت اصل دین الہی
۳۳۵	کی جانب۔	۳۴۴	اور تعلیموں پر مشتمل ہونا۔	۳۳۵	کی جانب۔
۳۳۶	اسلام کا تمام اہل مذاہب کو یکساں	۳۴۵	قرآن محفوظ ہے اور رہے گا	۳۳۶	اسلام کا تمام اہل مذاہب کو یکساں
۳۳۷	خطاب قبول عمل کے لئے ایمان شریعت	۳۴۶	اگلی کتابیں تحریفیات و تصرفات سے برکتیں	۳۳۷	خطاب قبول عمل کے لئے ایمان شریعت
۳۳۸		۳۴۷	قدیم مذاہب دائمی نہ تھے اس لئے دائمی	۳۳۸	
۳۳۹		۳۴۸	حفاظت کا وعدہ نہ تھا۔	۳۳۹	
۳۴۰		۳۴۹		۳۴۰	
۳۴۱		۳۵۰		۳۴۱	
۳۴۲		۳۵۱		۳۴۲	
۳۴۳		۳۵۲		۳۴۳	
۳۴۴		۳۵۳		۳۴۴	
۳۴۵		۳۵۴		۳۴۵	
۳۴۶		۳۵۵		۳۴۶	
۳۴۷		۳۵۶		۳۴۷	
۳۴۸		۳۵۷		۳۴۸	
۳۴۹		۳۵۸		۳۴۹	
۳۵۰		۳۵۹		۳۵۰	
۳۵۱		۳۶۰		۳۵۱	
۳۵۲		۳۶۱		۳۵۲	
۳۵۳		۳۶۲		۳۵۳	
۳۵۴		۳۶۳		۳۵۴	
۳۵۵		۳۶۴		۳۵۵	
۳۵۶		۳۶۵		۳۵۶	
۳۵۷		۳۶۶		۳۵۷	
۳۵۸		۳۶۷		۳۵۸	
۳۵۹		۳۶۸		۳۵۹	
۳۶۰		۳۶۹		۳۶۰	
۳۶۱		۳۷۰		۳۶۱	
۳۶۲		۳۷۱		۳۶۲	
۳۶۳		۳۷۲		۳۶۳	
۳۶۴		۳۷۳		۳۶۴	
۳۶۵		۳۷۴		۳۶۵	
۳۶۶		۳۷۵		۳۶۶	
۳۶۷		۳۷۶		۳۶۷	
۳۶۸		۳۷۷		۳۶۸	
۳۶۹		۳۷۸		۳۶۹	
۳۷۰		۳۷۹		۳۷۰	
۳۷۱		۳۸۰		۳۷۱	
۳۷۲		۳۸۱		۳۷۲	
۳۷۳		۳۸۲		۳۷۳	
۳۷۴		۳۸۳		۳۷۴	
۳۷۵		۳۸۴		۳۷۵	
۳۷۶		۳۸۵		۳۷۶	
۳۷۷		۳۸۶		۳۷۷	
۳۷۸		۳۸۷		۳۷۸	
۳۷۹		۳۸۸		۳۷۹	
۳۸۰		۳۸۹		۳۸۰	
۳۸۱		۳۹۰		۳۸۱	
۳۸۲		۳۹۱		۳۸۲	
۳۸۳		۳۹۲		۳۸۳	
۳۸۴		۳۹۳		۳۸۴	
۳۸۵		۳۹۴		۳۸۵	
۳۸۶		۳۹۵		۳۸۶	
۳۸۷		۳۹۶		۳۸۷	
۳۸۸		۳۹۷		۳۸۸	
۳۸۹		۳۹۸		۳۸۹	
۳۹۰		۳۹۹		۳۹۰	
۳۹۱		۴۰۰		۳۹۱	
۳۹۲		۴۰۱		۳۹۲	
۳۹۳		۴۰۲		۳۹۳	
۳۹۴		۴۰۳		۳۹۴	
۳۹۵		۴۰۴		۳۹۵	
۳۹۶		۴۰۵		۳۹۶	
۳۹۷		۴۰۶		۳۹۷	
۳۹۸		۴۰۷		۳۹۸	
۳۹۹		۴۰۸		۳۹۹	
۴۰۰		۴۰۹		۴۰۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۰	قرآن میں دو موتوں اور دو حیاتوں کا ذکر۔	۲۳۰	اعمال کی تمثیلات احادیث میں	۲۳۰	موت کے سماں کا خاکہ قرآن مجید میں
۲۳۱	دونوں موتوں اور حیاتوں کی تشریح	۲۳۱	مگن ہوں کی تمثیلی سزائیں	۲۳۱	جسم سے روح کی علیحدگی کے بعد سزا کا دور
۲۳۱	عالم برزخ کی کیفیت	۲۳۱	آنحضرت کے ایک روئے صادق	۲۳۱	سزا قانون عمل کے مطابق انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔
۲۳۱	نیند اور موت کی مشابہت	۲۳۱	میں مختلف گنہوں کی مختلف تمثیلی	۲۳۱	نیکو کاروں کو بشارتیں
۲۳۱	نیند اور موت کا فرق	۲۳۱	سزائوں کے مناظر	۲۳۱	برزخ کا عذاب و راحت
۲۳۱	قرآن میں موت کی تعبیر نیند سے	۲۳۱	ان تمثیلات کی تعبیر و تشریح	۲۳۱	برزخ میں عذاب و ثواب کے مناظر
۲۳۱	برزخ کی زندگی کی تعبیر نیند سے	۲۳۱	علم النفس سے انسان کی لاعلمی	۲۳۱	برزخ اور اس کے عذاب و ثواب کا تذکرہ
۲۳۱	قرآن میں دوسری زندگی کے لئے بعثت کا لفظ۔	۲۳۱	نصوری یقین اور خارجی وجود کا باہمی تعلق۔	۲۳۱	قرآن مجید میں۔
۲۳۱	خواب میں لذت و الم	۲۳۱	قرآن پاک میں یقین کی دو قسمیں	۲۳۱	قبر کی اصطلاح
۲۳۱	خواب کی خیالی دنیا کا جسم پر اثر انداز ہونا	۲۳۱	علم الیقین اور عین الیقین۔	۲۳۱	احادیث میں برزخ کا اصطلاحی نام قبر ہے
۲۳۱	عالم خواب کی لذت و الم کا خاتمہ	۲۳۱	علم الیقین کے حصول کا ذریعہ ایمان سے	۲۳۱	قبر کا معنوی
۲۳۱	بیداری میں۔	۲۳۱	علم الیقین کے ذریعہ دوزخ کا مشاہدہ دنیا میں۔	۲۳۱	قبر و ارواح و نفوس کی دنیا ہے
۲۳۱	اور بیداری کی لذت و الم کا خاتمہ	۲۳۱	موت کے بعد عذاب و لذت کا اٹھنا اور اعمال کے تمثیلی نتائج کو کسی حد تک دیکھنا۔	۲۳۱	قبر کی روحیں جسم خاکی کے بجائے جسم مثالی میں متشکل ہوتی ہیں۔
۲۳۱	عالم خواب میں۔	۲۳۱	قیام روز جزا پر تمام راز مائے سرایت کا فاش ہو جانا۔	۲۳۱	جسم خاکی کی طرح جسم مثالی میں بھی لذت و الم کا احساس ہوتا ہے۔
۲۳۱	عالم خواب کے لذت و الم کے فلسفیانہ اسباب و علل۔	۲۳۱	اعمال برزخ کا عین الیقین	۲۳۱	بعض سعید روہیں جسم خاکی کی شکل کی قید سے آزاد کردی جاتی ہیں۔
۲۳۱	بھولے ہوئے احسانات و معلومات کا خواب میں متشکل ہو کر نظر آنا۔	۲۳۱	موت کے بعد عالم برزخ کی ابتدا	۲۳۱	مٹی کی قبروں میں عذاب کے مشاہدات
۲۳۱	اچھا و بُرے اعمال کے نقوش ذہن انسانی کے گوشوں میں تمثیلی خواب اور اس کی مثالیں۔	۲۳۱	عالم برزخ میں جزا اور سزا کے پچھلے مشاہدہ کی شاد میں قرآن مجید میں	۲۳۱	سوال و جواب
۲۳۱	سے خواب میں ان کے مناسب مجسم شکلیں اور اس کی مثالیں	۲۳۱	موت کے بعد خدا کی طرف روح کی بازگشت	۲۳۱	قبر میں فرشتوں کا توحید و رسالت کے متعلق سوال۔
۲۳۱	اعمال انسانی کا خواب میں اپنے مناسب آئینہ میں مجسم ہونا اور ان کی مثالیں	۲۳۱	موت کے بعد قرآن مجید میں خدا کیلئے بازگشت کی اصطلاح اور اس کا معنوی	۲۳۱	سوال و جواب کا اصل معنوم
۲۳۱	اعمال کی تمثیلات قرآن مجید میں	۲۳۱	آزادگی کی اصطلاح اور اس کا معنوی	۲۳۱	برزخ میں ارواح کا ممکن
۲۳۱		۲۳۱	آزادگی کی اصطلاح اور اس کا معنوی	۲۳۱	آخرت کی دوسری اور حقیقی منزل
۲۳۱		۲۳۱	آزادگی کی اصطلاح اور اس کا معنوی	۲۳۱	قیامت اور جزائے اعمال
۲۳۱		۲۳۱	آزادگی کی اصطلاح اور اس کا معنوی	۲۳۱	کیا جیسی دنیا سے حیات پر جنت و عذاب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۴۶	میزان		دنیاوی جسم بدلتے رہنے پر بھی وہی		نظام کائنات کی برابری کی چٹنگی
۲۴۷	حساب	۲۴۵	جسم رہتا ہے۔	۲۵۰	اصل سائنس کی طرف سے۔
۲۴۸	جنت و دوزخ	"	آخری جسم کیسا ہوگا؟	"	ذہانت کا عقیدہ مختلف آسمانی
"	جنت انسان کی وراثت ہے	۲۴۷	جزا اور سزا	"	کتابوں میں۔
"	حضرت آدمؑ کا زمین پر آنا ان کی پیدائش	"	جزا اور سزا دیگر مذاہب میں۔	"	قیامت
"	سے پہلے مقدر ہو چکا تھا۔	۲۴۷	عالم آخر کا فہم دادرار	"	قیامت کے نام قرآن میں
"	آدمؑ اور نوحؑ کی اصل جگہ جنت ہے	۲۵۱	عالم آخر کو مادی دنیا کی زبان محاورات	"	قیامت کے اوصاف
"	جنت کے دو درخت نیک و بد کی پہچان	"	میں سمجھا گیا ہے۔	"	قیامت میں فساد نظام ہوگا
"	کا، اور زندگی جاوید کا۔	"	اس طرز افہام سے فلسفی دعویٰ دونوں	"	اس کی شہادتیں قرآن مجید سے
"	آدمؑ کو نیک و بد کی شناخت کے	"	تشفیٰ پاتے ہیں۔	"	بعد قیامت ایک نئے آسمان اور
"	درخت سے روکا گیا۔	۲۵۳	آخری وقائع کے سمجھانے کے لئے	"	نئی زمین کی تعمیر۔
"	شیطان نے حیات جاوداں کا درخت گم کر	۲۴۷	مادی الفاظ کا استعمال	"	پچھلے دنیا کے نتائج پر اس کی بنا
"	نیک و بد کی شناخت کے درخت کو بتا دیا۔	"	وجود کے موجود قوانین فطرت اور ان	"	قیامت کی حقیقت
"	حیات جاوداں سے مقصود کیا ہے؟	"	کے خصوصیات و لوازم	۲۵۵	صور قیامت
"	نیک و بد کی تمیز ہی شرعی تکلیف کا	"	مادی دنیا کے قوانین فطرت اور سلسلہ	۲۵۶	عربوں کا انکار قیامت سے
"	باعث ہے۔	"	و معلول اسی مادی عالم کے ہیں۔	"	اسی لئے اسلام میں توحید کے بعد
"	آدمؑ کو نیک و بد کی تمیز کا فطری الامام	"	ضروری نہیں کہ موجود قوانین فطرت	"	زیادہ زور قیامت کے عقیدہ پر دیا گیا
"	انسان کا تکلیف شرعی کی امانت کو قبول	"	دہاں بھی کار فرما ہوں۔	"	عقیدہ قیامت اصول دین کیوں ہے؟
"	کرنا، اور حیات جاوداں کا حصول سہی	"	اصول جزا	۲۵۷	قیامت پر قرآنی دلائل
۲۸۰	عمل پر موقوف ہونا۔	"	اصول فطرت صرف ادبیات تک محدود نہیں	۲۶۰	حشر جہانی
"	زمین پر نوحؑ آدمؑ کی چار چیزوں کھانے،	"	اعمال کے لوازم و نتائج	"	روحانی زندگی کا تصور نئی جہانی
"	پینے، اپنے اور اورٹھنے کی ضروریات کا	۲۷۲	عقاب و ثواب رد عمل ہے	"	زندگی سے زیادہ دشوار ہے
"	پیدا ہونا	۲۷۳	حصول راحت کا اصول	"	حشر جہانی ہوگا
"	مذہب نے ان ضروریات اربعہ کے جائز	۲۷۳	نامہ عمل	۲۷۳	جسم و جسد
"	طریقوں کی تعلیم اور ناجائز طریقوں سے	"	کوئی چیز پیدا ہونے کے بعد فنا نہیں ہوتی	"	کہ کوئی نیا جہانی پیکر ہوگا
۲۸۱	احتراز کی تلقین کی۔	"	اعمال کے ریکارڈ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں	"	مادی پیکر جسم خاک کی خصوصیات
"	جنت کی وراثت کا وعدہ الہی	۲۷۵	قرآن مجید میں اس اصول کی تشریح اور	"	و دارم سے الگ ہو۔
"	انسانی جزا و سزا کے تین گھر	"	اس پر شہادتیں۔	"	خلق جدید
"	انسان کا پہلا دارالجزا یعنی دنیا گھر	"	اعضاء کی شہادت	۲۷۶	ذمہ داری روح پر ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۳	دوزخ میں روحانی سزائیں	۲۰۰	مشیت الہی پر موقوف ہے۔	۳۸۲	یہ دارالجزا۔ فانی ہے۔
۲۱۴	ان کی تصریح قرآن مجید سے	۲۰۱	قرآن مجید کی کوئی آیت دوزخ کے	۳۸۵	یہ دارالجزا۔ دارالاصلاح بھی ہے
۲۰۵	جنت	۲۰۱	تسلل وجود پر دلالت نہیں کرتی۔	۳۸۶	انسان کی تنبیہ و اصلاح کے مراتب
۲۰۶	جنت کے نام	۲۰۱	قرآن مجید میں بہشت کے عدم القطع	۳۸۷	نیکی سے برائی کا کفارہ ۱۰
۲۰۷	جنت کا دوام	۲۰۱	کی تصریح کی گئی۔	۳۸۸	توبہ کفارہ ہے
۲۰۸	اس کی تصریح قرآن مجید میں	۲۰۲	قرآن مجید سے اس کی تشریح اس کی	۳۸۹	مصائب کی تنبیہ اور کفارہ
۲۰۹	دائمی قیام سے اہل جنت کا جنت	۲۰۲	شہادت حدیثوں میں۔	۳۹۰	عذاب الہی کا مقصد
۲۱۰	میں گھبرانے ان کی جنت و فطرت	۲۰۲	دفع شبہ	۳۹۱	عذاب برزخ بھی کفارہ ہے
۲۱۱	کے خلاف ہوگا۔	۲۰۲	قرآن مجید کی بعض آیتوں سے دوزخ	۳۹۲	عذاب دوزخ کفارہ گناہ ہے
۲۱۲	غیر فانی بادشاہی	۲۰۲	کے دوام کا شبہ۔	۳۹۳	عذاب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے
۲۱۳	جنت کے عیش و مسرت کی تعبیر	۲۰۳	اس شبہ کا ازالہ	۳۹۴	انسان کی تخلیق رحمت کیلئے ہے
۲۱۴	آسمانی بادشاہی سے۔	۲۰۳	چند آیتوں میں کفار کے دوزخ سے	۳۹۵	دوزخ
۲۱۵	عیسوی پیغام میں آسمانی بادشاہی	۲۰۳	الگ نہ ہونے کی تشریح۔	۳۹۶	دوزخ قید خانہ نہیں شفا خانہ ہے
۲۱۶	آسمانی بادشاہی کے اہماں کی تسکین	۲۰۳	ان آیات کا مفہوم	۳۹۷	گناہ روحانی بیماری کا اور عذاب
۲۱۷	تفصیل۔	۲۰۳	اللہ تعالیٰ کے وعدہ ثواب و عذاب	۳۹۸	اسکے نتیجہ بد کا اصطلاحی نام ہے
۲۱۸	جنت کے لئے باغ کا استعارہ کیا	۲۰۳	میں فرق۔	۳۹۹	دوزخ کی مثال شفا خانہ ہے
۲۱۹	کے لئے ہے؟	۲۰۳	مشرکین و کفار کی معافی کی تصریح	۴۰۰	دوزخ سے بالآخر نجات ہوگی
۲۲۰	استعارہ میں ایک نکتہ	۲۰۳	تصریح کیوں نہیں۔	۴۰۱	گویا دوزخ بھی ایک نعمت ہے
۲۲۱	سامان جنت کے دنیاوی نام	۲۰۳	عقیدہ کفار اور عقیدہ کرم اور	۴۰۲	دوزخ میں رحمت الہی کا ظہور
۲۲۲	جنت میں دنیاوی الفاظ کے معانی	۲۰۳	عقیدہ مغفرت۔	۴۰۳	اور نجات۔
۲۲۳	سے بلند تر حقائق۔	۲۰۳	عذاب طویل کا سبب	۴۰۴	اس کی تصریحات احادیث میں
۲۲۴	اسکی شہادت قرآن مجید و احادیث	۲۰۳	مشرک و کافر کا آخر انجام	۴۰۵	شُرک و کفر کی بخشش نہیں
۲۲۵	جنت کی سرسبز احوال کی تمثیل ہیں	۲۰۳	جمہور کے نزدیک عذاب دوزخ کا	۴۰۶	کیا دوزخ کی انتہا ہے؟
۲۲۶	اسکی شہادت قرآن مجید و احادیث	۲۰۳	بہشت و دوزخ کی جزا و سزا بھی	۴۰۷	دوزخ رحمت الہی کی پیمائشوں سے
۲۲۷	لفظ و مسرت کا تصور	۲۰۳	تمثیلی ہے۔	۴۰۸	بالآخر سرد ہو جائے گی۔
۲۲۸	لفظ و مسرت کا اعلیٰ ترین تخیل	۲۰۳	تمثیلی سزا کے معنی	۴۰۹	اللہ کے غضب پر رحمت کی سبقت
۲۲۹	جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری	۲۰۳	اس کی مثالیں قرآن مجید و احادیث	۴۱۰	دوزخ کی انتہا قرآن مجید میں
۲۳۰	ہوگی۔	۲۱۱	دوزخ کی جہانی سزائیں	۴۱۱	مشیت پر ہے۔
۲۳۱	جنت جہاں کوئی عیبانی و روحانی	۲۱۲	جہانی سزائوں کی تصریح قرآن مجید سے	۴۱۲	کفار و مشرکین کے عذاب کی انتہا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵۰	اہل ایمان عملی رہنما خدہ	۴۲۹	عقیدہ قضا و قدر کا نتیجہ پستی و بستی	۴۲۹	آزار نہیں۔
۴۵۱	تمام نیکیاں و برائیوں کا ایک جزو ایمان کی شاخیں ہیں۔	۴۳۱	وہ دونوں ہمبستی نہیں۔	۴۳۰	جنت، جہاں رشک و حسد نہیں
۴۵۱	ایمان کے بعد عمل کی ضرورت	۴۳۲	اس کا نتیجہ بلندی استقلال اور صبر و ثبات ہے۔	۴۳۱	وہاں کی جسمانی زندگی کیسی ہوگی؟
۴۵۲	ایمان لازم اور اعمال اس کے لوازم ہیں۔	۴۳۲	خط فہمی کا ازالہ	۴۳۱	جنت ارتقاء سے روحانی ہے
۴۵۲	خاتمہ	۴۳۲	قضا و قدر اور سعی عمل کی باہمی تطبیق	۴۳۱	مسئلہ ارتقاء کے اصول بقائے صلاح
		۴۳۲	پہلے فسق اور نافرمانی ہوتی ہے	۴۳۱	کامل روحانی صلاح کے ارتقاء میں
		۴۳۲	اس کے نتیجہ میں خدا کی طرف سے	۴۳۱	امن و سلامتی کا گھر
		۴۳۲	صلوات کا ظہور ہوتا ہے۔	۴۳۱	مقام رحمت
		۴۳۲	جبر و قدر کا لایہ دخل مسئلہ	۴۳۱	مقام نور
		۴۳۲	قدیم مذاہب میں اس کے عمل کی دو	۴۳۱	مقام رضوان
		۴۳۲	صورتیں، یا تو خاموشی یا جبر کی تلقین	۴۳۱	مقام طیب و طاهر
		۴۳۲	آنحضرتؐ نے اس راز کو ظاہر کر لیا	۴۳۱	مقام تسبیح و تہلیل
		۴۳۲	ایک وقت دو صدائیں	۴۳۱	صبح و شام کی روزی
		۴۳۲	صحیفہ محمدیؐ میں ان دونوں صدائوں	۴۳۱	مقام قرب
		۴۳۲	کی تفصیل اور ان کی تشریح۔	۴۳۱	دیدار الہی
		۴۳۲	ہدایت و صلات کے الفاظ سے	۴۳۱	ان تعلیمات کا عملی اثر
		۴۳۲	پیدا شدہ غلط فہمی کا ازالہ۔	۴۳۱	عرب کا ایمان و یقین اور صحابہؓ
		۴۳۲	غیر دُشکر کا مہوم اسلام میں	۴۳۱	کی خشیت الہی۔
		۴۳۲	اگر خدا جانتا تو ان کو ہدایت دیتا	۴۳۱	قضا و قدر
		۴۳۲	کی تفسیر۔	۴۳۱	کیا عقیدہ قضا و قدر ایمانیات
		۴۳۲	بندہ کی مشیت	۴۳۱	میں ہے۔
		۴۳۲	اللہ کی گواہی کن کے لئے ہے	۴۳۱	عقیدہ قضا و قدر کا ماحصل
		۴۳۲	غیثت بحث۔	۴۳۱	اس عقیدہ کی تعلیم قدیم مذاہب میں
		۴۳۲	ایمان کے نتائج	۴۳۱	خاتم النبیینؐ کی تعلیم نے اس کی کیا
		۴۳۲	ایمان کا مقصد دل کی اصلاح ہے	۴۳۱	تعمیل کی اور کیا اثرات پیدا ہوئے
		۴۳۲	اسلام میں ایمان و عمل کی جامعیت	۴۳۱	اصطلاح قضا و قدر کی تشریح
		۴۳۲	درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے	۴۳۱	اس عقیدہ کی اخلاقی اہمیت
		۴۳۲		۴۳۱	عقیدہ قضا و قدر کی ترجیح

دیباچہ طبع اول

أَتَاخُذُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَجْعَلُ:

اے باز کن در معانی	برما بکلید آسمانی
ہر چہ از تو گمان برم بکونی	آن من بوم و تو ز آن بردنی
شاہ رسل و شفیع مرسل	خورشید پس و نور اول
سلطان ممالک رسالت	طغنائے صغیفہ جلالت

پیش نظر کتاب "سیرت النبی" کے سلسلہ کی چوتھی جلد ہے۔ اس کا موضوع منصب نبوت ہے، اس تقریب سے سب سے پہلے اس میں ایک مقدمہ ہے جس میں نبوت کی حقیقت اور اس کے لازم و خصوصیات کی تشریح ہے، اس کے بعد دیباچہ ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ظہور اسلام کے وقت دنیا کی مذہبی و اخلاقی و روحانی حالت کا مرقع دکھایا گیا ہے، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملک عرب کی جو مذہبی و اخلاقی حالت تھی اور اس کی اصلاح میں جو دقیقیں درپیش تھیں شرح و بسط کے ساتھ ان کی تفصیل کی گئی ہے اس کے بعد آپ کے تعلیمات و ارشادات کی تفصیل سے اصل کتاب کا آغاز ہوا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگاہ باری سے جو شریعت کاملہ اور قانون ابدی ملنا ہوا، وہ درحقیقت چار عنوانوں پر مشتمل ہے، عبادات، اخلاق اور معاملات، خیال تھا کہ عقائد و عبادات کی ایک جلد ہو اور اخلاق و معاملات دوسری جلد میں ہوں، مگر جیوں جیوں مسافر قلم اس دشوار گزار مرحلہ میں آگے بڑھتا گیا، راستہ اس قدر وسیع اور مسافت آہستہ بہستہ نظر آنے لگی، ناچار اس جلد کو صرف عقائد کے بیان پر محدود رکھا گیا، دوسری جلد میں عبادات اور ان کی حقیقت و فرض چارگانہ کے حقائق و فوائد سے بحث ہوگی اور تیسری جلد کا عنوان اخلاق و معاملات ہوگا، جس میں ہم انسانی زندگی کی تفصیل بتائیں گے کہ تمدن و معاشرت بالخصوص قوانین نکاح، خلاق، ورثہ، حقوق نسائے، غلامی، اجارہ، اصول حکومت و اقتصادیات وغیرہ کے متعلق تمام دنیا کے مذاہب کے کیا اصول اور تمام سلطنتوں اور قوموں کے کیا قوانین تھے اور ان میں مغرب نے اس انتہائی تہذیب تک پہنچ کر کس حد تک ان امور میں ترقی کی ہے، پھر موازنہ کر کے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے مقابلہ میں مغرب کی معراج ترقی و شریعت کا پایہ اولین ہے۔

حضرت استاد مرحوم نے اس جلد کا کام شروع ہی کیا تھا اور مذکورہ بالا مباحث میں سے صرف عرب باہلیت کے مذہبی و اخلاقی حالات کے پچیس تیس صفحے لکھنے پر اسے تھکے کہ وفات پائی، یہ صفحے بھی ان اوراق میں شامل ہیں مگر چونکہ ان میں بجز اصناف و ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لئے ان صفحات کو ان کے سرکاری کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرتا ہوں، بقیہ پوری کتاب کی ذمہ داری خاکسار کے خطا کا قلم پر ہے، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کوشش ہے کہ ان اوراق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام و حکیم کی پوری تشریح، استدلال اور دلیلی کے ساتھ ان کی کثمت میں پیش کیا جائے قرآن پاک کے استاد کو یہ موقع پر سب سے آگے رکھا گیا ہے اور اسی کے پر قوس اعادہ سمجھو سے غامد و گھٹایا گیا ہے، منافرانہ ہر تہذیب کو پیش نظر مسئلہ میں اسلام کا دوسرے مذاہب سے اس زمین سے موازنہ کیا گیا ہے تاکہ اس میں کچھ نکات نمایاں ہو جائے۔

ان اوراق کے کھنسنے والے کے نزدیک نفع شریعت کے معنی کسی حکم کو اس کے غلط یا غیر مفید ہونے کے سبب سے سب سے ٹھیک
دوسرے حکم کو نافذ کرنا نہیں ہیں بلکہ عرف احکام کی جگہ پر اصل احکام کے دوبارہ نازل ہونے اور دنیا کے حسب حال ماہر کی جگہ کامل اور کامل
کے بدلہ کامل تر تعلیمات دینے کے نہیں بلکہ انکی تکمیل کرنے والے کے ہیں سناہب کی تاریخ سب سے شروع ہوتی ہے ہر مذہب اور اسکی کتاب انسان
عروج و ترقی کی ایک ایک منزل ہے اور اسلام اس روضہ ترقی کی انتہائی منزل مقصود ہے جس کے بعد تکمیل دینی کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور
جیسا کہ خود اسکا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ میں کوئی اور دین اسکا شریک نہیں ہے کہ انیوم اٹھتے لکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے۔

انکی تکمیل مباحث میں سے یہ جملہ صرف عقائد پر مشتمل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ مذاہب میں اعتقادات کی حیثیت کتنی اہم اور انکی بحث
کتنی نازک ہے اس لئے اس عاجز کو کسی آبلہ پاک سلامت گزر جانا کس قدر مشکل ہے، تاہم میں نے جدوجہد کی، کی ہے کہ کسی آبلہ
ٹھیس لگے بغیر اس راستہ کو طے کر لوں، پتے والا تو شک کر رہا ہے اب یہ دیکھنے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ہر دین کی یہ شرط کہاں تک پوری کی
اور باب بصیرت جلتے ہیں کہ اسلامی دینوں میں سے کسی فرقہ کے مطابق بھی اگر عقائد کی کتاب لکھی جاتی تو یہ منزل نہایت آسانی تھی
کہ ان میں سے ہر ایک کی مددوں اور مرتب کتابیں سامنے ہی لکھی جھے اس جلد میں کسی خاص فرقہ کے نہیں، اسلام کے وہ عقائد لکھتے
تھے جن پر ایمان لانے کا قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور جن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی، چنانچہ ان
اور ان میں انہی چند عقائد کی تشریح ہے اور یہ وہی ہیں جو امانت باللہ و ملکیتہ و کتبہ و رسلہ و انیوم الٰہی و القدر
خلقہ و دشرہ من اللہ تعالیٰ میں مذکور ہیں یعنی خدا، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر اور آخری دن
اور قضا و قدر پر ایمان، چنانچہ اس جلد میں مقصود دیا ہے کہ بعد ان ہی چھ باتوں کی تفصیل و تشریح ہے۔

میں نے اپنے جانتے اس کی پوری احتیاط کی ہے کہ کسی مسئلہ کی تشریح میں ظم صراط مستقیم سے تجاوز نہ کرے یہ کسی
عالم الغیب جانتا ہے کہ قدم نے کہاں ٹھوکر کھاتی ہے اس لئے اس کی بارگاہ میں نہایت عجز سے دعا ہے کہ خداوند امیر
لغزش کو دوسروں کی لغزش کا سبب نہ بنا، اور ہم کو سیدھی راہ دکھانے۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى (اعراف ۱۳۲)

جس کو خدا راہ دکھائے وہ راہ پایا ہوا ہے۔

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ مِّصْبَحٍ رَزْمًا

اور جس کو خدا راہ دکھائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَيْسَ اَوْ اَخْطَا نَا رَبِّهٖ

ہمارے پروردگار ہمارے بھول چوک کی باز پرس ہم سے نہ فرمائے۔

ایں نامہ کہ غامہ کرد بنیاد
تو قیج قبول روزیش باد

طالب رحمت

سلیمان ندوی

۲۵ ربیع الاول ۱۳۵۱ھ

ردوار الصنفین اعظم گڑھ

دیباچہ طبع ثانی

سیرت النبی جلد چہارم

سیرت جلد چہارم کو جو اسلام کے اصول و عقائد پر ہے جس وقت پہلی دفعہ ناظرین کرام کے ہاتھوں میں دے رہا تھا میرا دل اضطراب کے عالم میں تھا کہ ایسے مشکل اور پیچیدہ راستہ میں معلوم نہیں، میرا قلم کہاں کہاں بہکا اور قدم نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی، لیکن الحمد للہ واللہ کہ سوائے دوزخ کی ابدیت و غیر ابدیت کے ایک مسئلہ جس میں مجبور کی رائے ہمارے ساتھ نہ تھی، ہر مسئلہ میں اس کتاب کی تحریر کو قبولیت عام حاصل ہوئی، جی جن عرصہ انظار نیتوں سے غواص علماء اور عام مسلمانوں نے اپنی تحسین و افرین کی عزت بخشی اس سے جی چاہتا تھا کہ یہ قیاس کر دوں کہ ملا اعلیٰ کی خوشنودی و رضامندی بھی اسی تحریر مؤلف کے شامل حال ہے۔

اس کتاب کی طبع ثانی چھوٹی تقطیع پر چھاپی جا رہی ہے اس میں طبع اول کے مطبعی اغلاط لی صحیح لردی ہے کہیں کہیں عبارت کی خوبی و شستگی کے لئے لفظی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں اور مسئلہ ابدیت نہ میں مجبور کے خیال کی ترجمانی کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ ناظرین کو اس کے دونوں پہلوؤں سے واقفیت ہو جاسے، و احوذ باللہ من شرور انفسنا و من سنیات اعمالنا۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے تاکہ ناپزیر مؤلف کو اپنی مضرت کا وسیلہ اتھارے۔ کتاب کی طبع اول چونکہ بڑی تقطیع پر چھپی تھی اس لئے ۶۱۶ صفحوں کی ایک جلد رہنے دی گئی لیکن چھوٹی تقطیع پر اس کی ضخامت ۸۸۸ صفحوں تک پہنچ گئی ہے جس کا ایک جلد میں سامنا مشکل تھا، اس لئے گو صفحوں کا شمار مسلسل کیا گیا ہے مگر صفحہ ۴۰۵ سے کتاب دو حصوں میں طبع شدہ بھی کر دی گئی ہے تاکہ اگر کسی کا جی چاہے تو اس کو دو جلدوں میں کر لے تاکہ پڑھنے میں اور سفر میں ساتھ رکھنے میں آسانی ہو۔

جامع

سید سلیمان ندوی

۲۶ رجب ۱۳۵۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

منصب نبوت

کتاب کا موضوع آپ کے پیغمبرانہ کارنامے | سیرت کی عام کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی کے ہر جو چیز سے زیادہ متاثر ہو کر نظر آتی ہے وہ غزوات اور لڑائیاں ہیں لیکن یہ غزوات اور لڑائیاں ہی ہر ہے کہ مقصود بالذات نہیں، بلکہ سلسلہ دعوت میں اتفاقاً پیش آگئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے مٹانے کی پُر زور کوشش کی، اس کے قبول کرنے والوں کو ستایا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور اپنی بانی بچا کر دوسرے شہر کو چلے گئے، دہاں ان کی دعوت نے فروغ پایا، اور بہت بڑی تعداد نے ان کی سچائی کو قبول کیا، یہ کچھ لرغیافوں نے ہر طرف سے ہوش کی، اور چاہا کہ اس جماعت کو بزدل و شرمیلہ متادیں اس نے اپنی جان کے بچاؤ کی تہہ بہہ سبکیں اور ان کی پُر زور سازحوں اور کوششوں کے سیلاب کو پار نہیں کر دیا، اس کشمکش نے خوریز لڑائیوں کا ایک سلسلہ چھڑ دیا جو مسلسل دس سال تک قائم رہا، رفتہ رفتہ مجاہد نبوت، حسن و ہیرا لطف اخلاق سے تمام معرکے سر ہوئے اور پھر ایک پُر امن نظام قائم ہو گیا، اے خبر یہ کارنامہ کبھی کچھ کم مستوجب منقبت نہیں لیکن ناظرین اس نکتہ کو پیش نظر رکھتے ہوں گے کہ ہم کس (ذاتِ اقدس) کے سوانح لکھ رہے ہیں۔

یہ جو کچھ ہوا اور پیش آیا، وہ گونایت عجیب حیرت انگیز اور کرشمہ رانی کا پورا منظر ہے، تاہم وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی برہنہ است و مقصود بالذات کارنامہ نہیں، وہ اتفاقی حوادث ہیں، جو اسلام کی دعوت و اشاعت کی راہ میں دشمنوں کی مخالفت سے پیش آگئے، آپ کے اصلی پیغمبرانہ کارنامے وہ ہیں جو اگر یہ اتفاقی واقعات رونما نہ ہوتے تو تب بھی ظاہر ہی ہوتے اور وہی آپ کی سیرت مبارکہ کے اصلی دقائق اور سوانح ہیں، یعنی عرب میں سر تار و دھانی و اخلاقی انقلاب پیدا کر دینا، تمام عالم کے سامنے کامل پیچھا اور خیریت کو پیش کرنا، دنیا کے گوشہ گوشہ کو تراز و توحید اور سرور و محبت سے معمور کرنا، خلقت کو عالم کو سراج منیر بن کر بقعہ نور بنا دینا، اگر اہل کو راستہ بنانا، مبہولوں کو یاد دلانا، ہندوں کا رشتہ خراسا سے جوڑنا، غلط اوہام کو مٹانا، اخلاقِ فاضلہ کا سکھانا، لگن ہوں کے دفتر کو دھونا، انسانوں کو شیطانوں کے ظالم قریب سے نکال کر فرشتوں کی صف میں کھڑا کرنا، دنیا کو رفیق و محبت، لطف و شفقت اور برادرانہ مساوات کی تعلیم دینا، حکمت و دانائی، ہند و مد عظمت اور تہذیب و تمدن کے رموز سکھانا، روحانیت کی برباد شدہ دنیا کی دوبارہ تعمیر اور غلبہ داروں کے دیران گھروں کی از سر نو آبادی، الخریض قائم بنیادیں کا اصلی کام ایک شریعت، ہدی کی تاسیس، مذاہب عالم کی اصلاح، فن اخلاق کی علمی و عملی تکمیل، قانونِ الہی کا اظہار و عرض اور تہذیبِ نفوس کی معراجِ اخیر ختمی، اور یہ سب اسی پُر آشوب زمانہ میں ہوتا رہا جس کے لیل و نہار بقا ہر حرف عملوں کے تیر باران کے روکنے میں صرف ہو گئے، پیش نظر جلد آنحضرت صلی اللہ

علو و علم کی سیرت مبارکہ کے ان ہی وقتوں اور کارناموں پر مشتمل ہے۔

بی اور مصلح اور حکیم | بظاہر نظر آتا ہے کہ اس قسم کے کچھ کام ایسے لوگوں سے بھی انجام پاتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے

منصب پر فائز نہیں ہوتے وہ اپنی قوم و ملک کے سامنے اپنی اصلاح کی دعوت پیش کرتے ہیں اور سعی و محنت اور متواتر جد و ہمت ان میں کوئی سیاسی، اجتماعی، تعلیمی، اقتصادی اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتے ہیں اور ان کو قعر مذلت سے نکال کر ترقی کا سطح مرتفع تک پہنچا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو مصلح اور رفاہیہ کہتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے منہ سے اخلاق و حکمت اور ہند و موعظت کے موتی جھڑکتے ہیں جن کو حکیم کہتے ہیں اس حالت میں ایک پیغمبر اور ایک مصلح اور ایک حکیم میں کیا فرق ہوگا؟ اس التباس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے کوآہ نظر ایک پیغمبر اور ایک مصلح اور ایک حکیم میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اس بنا پر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس فرق و امتیاز کو نمایاں کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔

نبوت کی حقیقت اور خصوصیات | اس فرق کو پوری طرح واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے نبوت کی حقیقت اقصیٰ طرح ذہن نشین کرنی جائے، نبوت کی فلسفیانہ حقیقت کی بہترین تشریح امام غزالی

نے معارج القدس اور شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ باللہ میں کی ہے، یہ دونوں بزرگ تصوف، فلسفہ، تعلیمات تینوں کوپوں سے باخبر ہیں اس لئے یہ جو کچھ بتائیں گے اس میں کچھ کچھ ذاتی ذوق و مشاہدہ کا حصہ بھی شامل ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں:-

”نبوت انسانیت کے رتبہ سے بالاتر ہے جس طرح انسانیت حیوانیت سے بالاتر ہے، وہ عطیہ الہی اور موجب ربانی ہے، سعی و محنت اور کسب و تلاش سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (انعام-۱۵)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ نَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْوَيْعَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَا نُورًا لَّنَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنَ عِبَادِنَا (شوری-۵)

اس موقع کے لئے صریح آیت یہ ہے۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَرَبُّهُ

گو یہ صحیح ہے کہ وہ عبادات و ریاضات جو فکر و مراقبہ پر مشتمل اور ریا اور شہرت طلبی سے پاک ہوں، نفس میں آثارِ وحی کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں تاہم نبوت کا منصب خاص محض اتفاق نہیں جو محنت اور کوشش سے کسی کو حاصل ہو جائے بلکہ جس طرح نوع انسان کا انسان اور فرشتوں کا فرشتہ بن جانا ان کے افراد کی سعی و محنت کا مرہون منت نہیں ہے معارج القدس کا یہ حصہ حضرت استاد مرحوم نے الکلام کے آخر میں بطور غنیمت شائع کر دیا ہے، امام صاحب نے آیت پوری نہیں لکھی ہے میں نے اپنی طرف سے آیت پوری لکھ دی ہے۔

اسی طرح نوع انبیاء کا بھی یہ جاننا ان کے افراد کی کوشش اور محنت سے ممکن نہیں، ہر انسان کا بچہ اپنی ذاتی محنت سے نہیں بلکہ فیاض عالم کی بخشش سے انسانیت کا رتبہ حاصل کرتا ہے، مگر انسانیت کے ممکن کمالات کو بالفعل حاصل ہو جانے کے لئے اس کو تینا کچھ نہ کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اسی طرح نبوت، نوع انبیاء کے لئے اکتسابی چیز نہیں، لیکن منشاء نبوت کے مطلق ریاضت اور عمل، قبول وگی کی استعداد اور تیاری کے لئے البتہ ضروری ہیں۔

چنانچہ اسی اصول کے مطابق اکثر پیغمبروں کے آغاز وحی کے حالات میں آپ کو یہ طے گا کہ انہوں نے ایک نازک عبادت مراقبہ میں بسر کی، ایک ایک مہینہ، ایک ایک چار اس طرح گزرا کہ وہ مادی دنیاں آلائشوں سے یکسر الگ ہو گئے تو رات میں حضرت موسیٰ کی نسبت ہے کہ کتاب طے سے پہلے وہ چالیس روز تک کوہ طور پر روزہ کی حالت میں رہے، اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے کہ وہ ایک انسان جنگل میں چالیس روز تک روزہ رکھے کہ عبادتوں میں مصروف رہے اور وحی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فارغ عمر میں مہینوں عزلت گزی رہنا اور فکر و مراقبہ اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا سب کو معلوم ہے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حرامی جا کر عبادت میں مشغول ہوئے تو روایات صادقہ دیکھنے لگے جس کی سچائی مثل سپیدہ صبح کے صاف نمایاں ہوتی تھی، وحی کے بعد بھی آپ اس قدر عبادت میں مصروف رہتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے، جس لئے قرآن نے آپ کو خطاب کر کے کہا۔

طَلَّ، مَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِمَشْقٰی (اسے پیغمبر!) ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ
(طہ - ۱۱) تو تکلیف اٹھائے۔

اس عبادت و ریاضت کے ساتھ نبوت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حامل میں حسن صورت، اعتدال مزاج، نشوونما کی پاک، حسن تربیت، طہارت نسب، اکرام اخلاق، نیک طبیعت، متانت، سنجیدگی، دوستانہ الہی کے ساتھ نرم جوی اور تواضع اور شرمنا حق کے ساتھ شدت قوت پائی جاتے، عطاہ بری وہ راست گفتار، انانت و اتمام برائیوں سے پاک، فضائل و محاسن سے راستہ اور ذلیل باتوں سے مبترا ہوتا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کو معاف اور اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، قربت مندوں اور مسایرین کے ساتھ احسان، مظلوموں کی اعانت، فریاد خواہوں کی فریادری، اس کی طبیعت اور نیکی سے محبت اور بری سے نفرت اس کی فطرت ہوتی ہے، اس کی شان جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے یہ ہوتی ہے کہ۔

مَا ضَلَّ صَافٍ جَبَلٌ وَلَا مَا غَوٰی اَبْصٰرٌ (تمارا ساتھی پیغمبر نہ گمراہ ہوا اور نہ بھٹکا)

اس کی یہ صفت اس دنیاوی عالم میں ہے کہ وہ ہر گمراہی و بے راہ روی سے پاک ہوتا ہے۔
مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (بغ - ۱۱)

یہ اس دنیا کے مناظر اور مشاہدات کے متعلق اس کی کیفیت ہوتی ہے۔

تمام دنیا کی قومیں اس کی قوت کے سامنے بالآخر طرغاً و کرناً سرنگوں ہو جاتی ہیں، بایں ہمہ وہ مغرور، جابر، جفا پیشہ، جبر اور درشت مزاج نہیں ہوتا، وہ پیغمبری اور رسالت کے بارِ عظیم کو اٹھاتا ہے اور اس کا پورا حق ادا کرتا ہے اور تمام عالم میں اپنی رحمت کا فیض جاری کرتا ہے۔

نبوت و رسالت کے ثبوت کا اجمالی طریقہ | نبوت کے ثبوت کے دو طریقے ہیں، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی، اجمالی طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کو حیوان پر نفسِ ناطقہ کی بنا پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ عقل و دماغی خصوصیت حیوان میں نہیں پائی جاتی، جس کے بل پر انسان، حیوان پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کا مالک بنا ہوا ہے اور اس کو اپنے کام میں لگاتے ہوئے ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنے نفوسِ قدسیہ کی بنا پر تمام انسانوں پر برتری حاصل ہے، وہ اپنے ان قدسی نفوس و پیغمبرانہ قوت سے دوسروں کو راہِ راست سوجھاتے اور خود راہِ راست پر قائم رہتے ہیں، ان کی پیغمبرانہ عقل و فہم تمام انسانی عقلوں سے بالاتر ہوتی ہے اور ان کو وہ ربانی خصوصیت حاصل ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ تمام انسانی نفوس کی تہذیب و ترقی کا فرض انجام دیتے اور ان پر تقابلاً پاتے اور ان کو کام میں لگاتے ہیں اور جس طرح انسانوں کے عجیب و غریب کام حیوانوں کو حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح پیغمبروں کے عجیب و غریب کام انسانوں کو معجزہ نظر آتے ہیں۔

اور اگرچہ نبی عام انسانوں کے ساتھ بشریت اور انسانیت میں برابر کا شریک ہوتا ہے مگر عقلیت و معنویت میں وہ ان سے بالکل الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وحی کے قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ دوسرے انسانوں میں نہیں ہوتی، اسی معنوم کو قرآن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (کف ۱۷)

میں تماری ہی طرح بشر ہوں مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔

دیکھو کہ بشریت میں گو پیغمبر کو دوسرے انسانوں کے مثل کہا ہے مگر ساتھ ہی وحی کے فرق و امتیاز کو دونوں میں صراحتاً قرار دے دیا ہے۔

نبوت کے تفصیلی ثبوت کے تین طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ | انسان میں تین قسم کے اختیاری حرکات پائے جاتے ہیں، فکری، اقویٰ، عملی۔ ان تینوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، وہ اپنے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، فکر یعنی راستے سمجھ بھی ہوتی ہے اور غلط بھی، قول صحیح بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی، عمل اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط اچھ اور جھوٹ اور اچھے اور بُرے میں تمیز کیونکر ہو؟ پھر کیا یہ تمیز ہر شخص کر سکتا ہے یا کوئی نہیں کر سکتا، یا بعض کر سکتے ہیں اور بعض نہیں، پہلے دو احتمال براہِ مشابہت ہیں، اب رہ گیا تیسرا احتمال، یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ان حدود کو متعین کر سکتے ہیں کہ فلاں راستے و عقیدہ صحیح اور فلاں غلط ہے، فلاں قول صحیح ہے فلاں جھوٹ ہے اور فلاں فعل اچھا اور فلاں بُرا ہے، جس شخص کو خالقِ فطرت اپنے فضل و کرم سے یہ قوت عطا فرماتا ہے وہی پیغمبر اور صاحبِ شریعت ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ | نوعِ انسان کو اپنے اختیاری اعمال و حرکات اور مصالحتی معاملات میں باہمی اجتماع اور تعاون کی ضرورت ہے اگر انسانوں میں باہمی اجتماع اور تعاون نہ ہو تو انسان کا کوئی فرد زندہ رہے نہ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے، اسی بقائے نفس اور جان و مال و آبرو کے تحفظ کے اصول و آئین کا نام شریعت ہے انسان کو اس کیلئے دو قسم کے کاموں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ اچھے کاموں میں سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اس کو تعاون کہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ

بڑے کاموں سے ایک دوسرے کو باز رکھنے کی کوشش کریں اس کو تمنع کہتے ہیں، اسی تعاون کے ذریعہ سے انسان کھانے پینے پسنے اور رہنے کے سامان و سہا ب فراہم کرتا ہے۔ تعاون کے ذریعہ نکاح و قربت اولاد و اعزہ اور احباب و دوست کے حقوق و تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور تمنع کے ذریعہ سے نوع انسانی اور افراد انسانی کی زندگی، اور ان کی دولت و جائیداد اور عزت و آبرو کے بچاؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس تعاون اور تمنع کے اصول ضرور ہے کہ مرتب محدود اور معلوم ہوں اور وہ اس طرح بنائے جائیں جی میں کسی شخص، خاندان، قبیلہ، قوم اور ملک کے فوائد کی ترجیح نہ ہو بلکہ ان میں سب کا برابر فائدہ ہو یہ ظاہر ہے کہ ایسا قانون انسانوں کے ذریعہ نہیں بلکہ وحی ربانی اور تعلیم النبی سے ہی سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھن کسی انسان کی عقل سے جو بہر حال کوئی خاص شخص یا کسی خاص خاندان، قبیلہ، قوم اور ملک کا ہو گا، ایسا غیر جانبدارانہ قانون جس میں تمام مخلوقات کی حیثیت یکساں ہو اور کسی طرف پر جھکنے نہ پائے اور تمام عالم کے لئے یکساں واجب العمل ہو محال ہے اس لئے ضرور ہے کہ یہ اصول اس کی طرف سے دی ہوں جس کے ماتھے میں نظام عالم کی لگاں ہے اور جو پورے نوع انسانی کے اندرونی و بیرونی احوال و کیفیات کے موثر سے باخبر ہے، یہ اصول غلاق عالم کی طرف سے کسی شخص پر وحی ہوتے ہیں وہی پیغمبر اور رسول ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ | وہ طریقہ ہے کہ جس نے اس کو نہیں جانا اس نے نبوت کی حقیقت نہیں پہچانی پہلے یہ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دو کام ہیں، خلق (پیدا کرنا) انیت سے ہست کرنا، اور امر (جو موجود ہست ہے اس کو اپنی مصلحت کے مطابق حکم دینا) کائنات ان ہی دو چیزوں سے عبارت ہے تو جس طرح فرشتے خالق اور مخلوق اور مخلوق کے درمیان خلق و ایجاد و پیدائش اور پیغام رسانی میں واسطہ ہیں، اسی طرح پیغمبر خدا اور بندہ کے درمیان احکام کے پہنچانے میں واسطہ ہیں اور جس طرح خدا پر بحیثیت خالق اور کمر (پیدا کرنے والے اور حکم دینے والے) کے ایمان لانا واجب ہے اسی طرح فرشتوں پر بحیثیت سے کہ وہ خالق و مخلوق کے درمیان ایلا و پیدائش اور پیغام رسانی کے واسطہ ہیں ایمان لانا ضروری ہے اور اسی طرح پیغمبر پر اس حیثیت سے ایمان لانا فرض ہے کہ وہ خدا اور بندہ کے درمیان حکم کے پہنچانے میں واسطہ ہیں۔

اس کے بعد حسب ذیل مقدمات ذہنی نشیں رکھنے چاہئیں۔

(۱) چونکہ ممکن کا وجود اور عدم برابر ہے اس لئے ممکن ہے کہ وجود میں آنے کے لئے ایک مرجع کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے وجود کو عدم پر ترجیح ہو اور وہ شے عدم سے وجود میں آسکے، یہی امر مرجع ممکن کی علت ہوتا ہے۔
(۲) ہر قسم کے حرکات کے لئے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے جو مبدیہ حرکت کی تجدید کرتا ہے، حرکات کی بھی دو قسمیں ہیں طبعی اور ارادی۔ ارادی حرکت کے لئے ضرور ہے کہ اس کے محرک میں ارادہ اور اختیار پایا جائے، اسی طرح طبعی حرکت کیلئے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کا محرک عقل اور تدبیر والا ہو، آفتاب و مانتاب اور دوسری آسمانی مخلوقات کی حرکات کو طبعی ہی تمام ان کو حرکت دینے کے لئے کسی عاقل و مدبر کی ضرورت ہے اسی لئے قرآن نے ان کے لئے کہا۔

وَأَوْخِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُّنْجَاةً وَمَا يَظُنُّ غَافِلِينَ (سجده)

خدا نے ہر آسمان میں اس کا فرض اور کام وحی کیا

(۳) اب جس طرح انسانی حرکات کو ارادہ اور اختیار کی حاجت ہے یعنی ارادہ اور اختیار کے بغیر وہ وقوع میں نہیں آسکتیں، اسی طرح ان حرکات کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو ان اعمال و حرکات کا ٹھیک راستہ اور صحیح طریقہ بتائے اور حق کو باطل سے رخ کو صوٹ سے اور خبر کو شر سے ممتاز کر دے۔

(۴) خدا کے حکم دو قسم کے ہیں، تدبیری اور تکلیفی، پہلا حکم تمام نظام عالم میں جاری ہے جس کی بنا پر تمام عالم میں تدبیر اور انتظام کا سلسلہ نظر آتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ صُفُوفَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ
أَوَّلَ لَيْلٍ خَلَقُوا وَالْآخِرَةُ مِثْلُهَا
اور سورہ صافات اور پانچاودہ سورہ اس کے حکم کے تابع ہیں
اسی کا نام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔

تکلیفی حکم صرف انسان کے لئے ہے، چنانچہ قرآن میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَبِقُرْبَانِهِ
اے انسانو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔

مقدمات مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ انسان کے تمام حرکات ممکن ہیں، اسی لئے مزاج کی ضرورت ہے، اختیارات ہیں اس لئے عقل کی ضرورت ہے، غیر و شر کے تحمل ہیں اس لئے رہنما کی ضرورت ہے، اسی رہنما کا نام پیغمبر ہے۔
نظام عالم میں خدا کا جو تدبیری حکم نافذ ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ سے ہے، اسی قیاس پر انسانوں میں خدا کا تو تکلیف حکم نافذ ہے وہ بھی ایسے ہی نفوس قدسیہ کے ذریعہ سے ہوگا، اور ان ہی کا نام پیغمبر ہے
شاہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ کے چھٹے مبحث کے دو ابتدائی بابوں میں اس پر بحث کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کمال نکتہ سنجی سے کی ہے، شاہ صاحب کی تقریر کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں۔

نبی کی ضرورت انسان میں دو قسم کی قوتیں ہیں، بے بسی اور ملوکوتی، کھانا، پینا، شہوت، حرص و طمع، استیلا و جبر و غیرہ، انسانی قوت کے آثار ہیں، اور غور و فکر، علم و معرفت، حسن اخلاق، صبر و شکر، عبادت و طاعت و غیرہ ملوکوتی کے نتائج ہیں، انسان کی روحانی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بے بسی قوت، اس کی ملوکوتی قوت کے تابع ہو، اگرچہ عقل سلیم ان اصول اور طریقوں کو معلوم کر سکتی ہے جن کے ذریعہ سے سمیت کے تابع ملوکوتیت ہونے کے فائدے اور گناہ عصیان کے نقصانات ظاہر ہوں، عقل سلیم کے اس علم سے انسان فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر سکتا ہے، مگر یہ تو امکان عقلی ہے عملی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں پر موجود دنیاوی لذائذ، حرص و طمع اور بے جا خواہشوں اور غفلتوں کے اتنے توہر توہر سے چڑھ جاتے ہیں کہ اس کے اصلی اور فطری وجدان اور قوت احساس کا مادہ فاسد ہو جاتا ہے جیسے بیماری میں انسان کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو میٹھی سے میٹھی چیز اس کو کڑی معلوم ہوتی ہے اسی طرح اندرونی وجدان و احساس کے فاسد ہو جانے سے بھی وہ حق و باطل، خیر و شر اور نیک و بد کی تمیز کو بھول جاتا ہے، اس لئے نوع انسان کو ایسے صحیح رہنماؤں اور روحانی معلموں کی ضرورت ہے جن کے احساس و وجدان کا آئینہ گرد آلود نہ ہو۔

اگر افراد، جماعات اور اہل ملک کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اپنی سیاست کے زور سے ان میں صلح و اشتی اور امن و امان پیدا کرے تو ایک قوم کی قوم بیکہ کل دنیا کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت کیوں نہ ہو جو ہر گروہ کی استعداد کو پیش نظر رکھے کہ اس کے مطابق اس کے حقوق و فرائض کی تعین کرے، ایسے لوگ جو ایسے اہم فریضہ کو انجام دے سکیں، اسی طرح کم ہیں جس طرح دوسرے اصناف کے اہل کمال، انسانوں کے معمولی پیشوں، بنجاری اور لوہاری کو دیکھو کہ کس قدر معمولی ہیں، مگر ان کو کرنا بھی ہر شخص کا کام نہیں ہے، پیشے بھی ایسے لوگوں کے بغیر وجود میں نہیں آتے جن کو ان کاموں کا خاص ذوق و وجدان تھا اور ان کو ان کاموں کی خاص فطری

استعمال میں تھی جس کے ذریعہ انھوں نے اس فن کو تکمیل تک پہنچایا اور اس کے اصول و قواعد وضع کئے اور بعد کے آنے والوں نے ان کی تقلید کی اور اس تقلید سے مزاج علیاً تک پہنچے پھر اخلاق اور روحانیت اور ملک و ملت کے مصالح و فوائد عامہ کا فن جس قدر اہم اور نازک ہے کیا اس کو سمجھنا اور وضع کرنا ہر کس و نا کس کا کام ہو سکتا ہے۔

نبی کی عصمت پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص اس رہنمائی کے منسوب کا مدعی ہو وہ اپنی نسبت یہ بھی ثابت کرے کہ وہ ان اصول و قواعد سے بخوبی واقف ہے اور وہ اپنے علم اور عظیم میں غلطی اور گمراہی سے محفوظ ہے اور یہ اس وقت ممکن نہیں جب تک اس کے تمام تعلیم کا ماتہ اور سرچشمہ غلطیوں سے پاک اور محفوظ نہ ہو اس کو ان امور کا علم اسی طرح و جہانی ہو جس طرح انسان کو بھوک اور پیاس کا وہمان ہوتا ہے، کی کسی کو اس علم میں کہ اس کو بھوک یا پیاس ملتا رہتی ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے اسی طرح اسی کو حق و باطل، غیر و شر اور نیک و بد امور کے درمیان فیصلہ اسی طرح قطعی معلوم ہوتا ہے جس میں نہ دلیل کی حاجت ہوتی ہے اور نہ عقل معاش کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہونے کا علم اس طرح رکھ دیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی معاند کتنی ہی دلیلیں پیش کرے کہ ہم کو بھوک یا پیاس نہیں ہے ہم کبھی اپنے اس و جہانی نفس سے جس کو خدا نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے اس معاند کے ان عقلی دلائل سے متاثر ہو کر دست بردار نہیں ہو سکتے اور اپنے نفس کو غلط نہیں کر سکتے۔ بعینہ اسی طرح ان نفوس قدسیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا وہمان و ذوقِ سلیم رکھ دیا ہے جس کا ملل ہمیشہ صحیح اور جس کا احساس ہمیشہ درست اور جس کا فیصلہ ہمیشہ ناطق ہوتا ہے۔

نبی کی محبوبیت ایسا شخص جب لوگوں کے سامنے آتا ہے اور لوگوں کو بار بار کے تجربے سے اس کی صداقت، سچائی اور راست بازی کا یقین ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جو تصرفات صادر ہوتے ہیں ان سے اس کا مقرب بارگاہ الہی ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کی باتیں جان و مال اور اہل و عیال سب کو قربان کر دیتے ہیں۔

شاء صاحب اس کے بعد دوسری فصل میں اسی بحث نبوت کو ایک اور انداز سے لکھتے ہیں جس کا ماحصل یہ ہے۔

مصلحین افضل و کمال اور علم و عقل کے لحاظ سے انسانوں کے مختلف درجے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ مصلحین کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی قوت ملکہ نہایت بلند ہے اور جن میں یہ قدرت ہوتی ہے کہ سچے اور صحیح جذبہ سے ایک خاص نظام کو دنیا میں قائم کر دیں اور ان پر بارگاہ الہی سے ایسے علوم اور احوال کا ترشح ہوتا ہے جن میں ربانی آثار نظر آتے ہیں ایسے لوگ معتدل مزاج اور اپنی صورت و سیرت میں درست اور عقل و ذکر میں متوسط ہوتے ہیں ان کا قدر بلکہ عزیمت سے کلیات تک ان کا پہنچنا مشکل ہوا ان کا قدر تیز کر جزئیات اور محسوسات سے قطع نظر کر کے ہمیشہ ذہنیات اور تخیلات میں مبتلا رہیں صحیح فطرت پر وہ قائم رہتے ہیں، طور و طریق ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں خدا کے ساتھ ان کا تعلق عبادت و طاعت سے اور بندوں کے ساتھ صلہ و انصاف سے قائم رہتا ہے وہ اپنے فیصلوں میں شخصی اور جزئی مصلحتی اور منفعت کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ منفعت عامہ اور تہ تبرکلی کا لحاظ کرتے ہیں، وہ براہ راست کسی کو تکلیف نہیں دیتے، البتہ کہ منفعت عامہ کا حصول اور بڑی تعداد کا فائدہ چھوٹے سے نقصان سے حاصل ہو تو وہ اس جزئی تکلیف اور شخصی نقصان کو گوارا کر لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کاروبار میں عالم غیب کی طرف مائل رہتے ہیں جس کا اثر ان کی بات چیت، کام کاج اور معاملات میں نمایاں ہوتا ہے ان کا رکنا

عالم ان کی تائید و نصرت میں رہتے ہیں، معمولی ریاضت سے ان کے لئے قرب و سکینت کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو دوسروں کے لئے نہیں کھلتے۔

مصلحین کے اقسام | مصلحین کے درجہ بدرجہ مختلف اصناف ہیں اور ان کو مختلف استعدادیں ہیں اور اس بنا پر ان میں سے ہر ایک کے الگ الگ اصلاحی نام ہیں، جو زیادہ تر عبادات کے ذریعے سے تنزیہ نفس کے علوم پاتا ہے، وہ کامل ہے، اور جو اخلاقِ فاضلہ اور تدبیر منزل کے حصول حاصل کرتا ہے، وہ حکیم ہے، جو عمومی تدبیر و سیاست کے علوم کا فیض پاتا ہے، اور ان کے مطابق اس کو لوگوں میں عدل کے قیام اور ظلم کے دور کرنے کی توفیق ملتی ہے وہ خلیفہ ہے اور جس پر بادشاہی کا نردول ہوا، اور وہ اس سے تعلیم پائے اور اس کو مخاطب کرے اور مختلف قسم کے تصرفات اس سے صادر ہوں وہ مویہ بروح القدس کہلاتا ہے اور وہ جس کی زبان اور دل میں نور ہو کہ لوگ اس کی صحبت اور پیوند و غفلت سے نفع اٹھائیں اور وہ نور اس سے منتقل ہو کر اسکے رفقاء خاص میں منتقل ہو، جس سے وہ بھی کمال کے درجہ تک پہنچ جائیں اس کا نام ہادی اور مہر کی لپاک کرنے والا ہے اور جس کے علم کا بڑا حصہ ملت کے اصول و قواعد اور اس کی مصلحتوں کی واقفیت ہو اور ملت کے منہدم ہر کان کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت ہو وہ امام کہا جائے گا اور جس کے قلب میں یہ ڈالا جائے کہ وہ لوگوں کو ان کی اس مصیبت عظمیٰ سے خبردار کرے جو اس دنیا میں ان کے لئے ان کے اعمال کے نتیجے کے طور پر مقدر ہے اور ان کو بد اعمالی کے سبب سے ان سے تنہائی کی رحمت کو جو دوری ہے یا قبر اور حشر میں ان پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس کا نام منذر و ڈرانے والا، ہشیار کرنے والا ہے۔

اور جب حکمتِ الہی کا یہ اقتضا ہے کہ مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لئے ان مصلحین میں سے کسی کو بھیجے تو اس کی آمد مخلوق کی تاریکی سے نکل کر روشنی میں آنے کا سبب ہو جاتی ہے اور وہ بندوں پر یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی اطاعت کریں اور بارگاہِ الہی سے تاکید ہوتی ہے کہ جو اس کی اطاعت کرے وہ اس سے خوشنودی اور جو اس سے مخالفت کرے وہ اس سے ناخوشی ظاہر کرے، یہی شخص نبی ہوتا ہے۔

نبی کی دو بعثتیں | نبیوں میں بڑا درجہ اس کا ہوتا ہے جس کو اس پیغمبرانہ بعثت کے ساتھ ایک اور بعثت ملتی ہے اور وہ یہ کہ مراد الہی یہ ہوتی ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے اسکا قوم اور اس کی قوم کے ذریعے سے دوسری قومیں ظلمت سے نکل کر نور میں آئیں تو اس نبی کی ذاتی بعثت کا نام بعثتِ اولیٰ اور اس کی قوم کی دوسری قوموں کی ہدایت کے لئے نامزدگی بعثتِ ثانیہ ہے نبی کی پہلی بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرَبُّهُمْ رَحِيمٌ

وہی خدا جس نے ان پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول
دیا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا، اور ان کو پاک بناتا اور ان کو کتاب
اور دانائی سکھاتا ہے۔

اور دوسری بعثت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔

كُنْتُمْ حَيْرًا أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
كَذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ

تم بہتر ہیں امت ہو جو لوگوں کے لئے دُجور میں
لائی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے
باز رکھتے ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے از بعثت ان کی امت کے لئے مولا دیسی
 بنی ان کی امت کی بعثت دوسری قوموں کی طرف ہوئی اور اسی معنی میں قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے۔
 يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا
 عَلَى النَّاسِ (۱۰۶)

اس لئے امامت میں ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا، فَإِنَّا بَعَثْنَا مُمْتَرِينَ وَلَكُمُ بَعْثًا مُمْتَرِيًا
 تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام
 آئے وہ ان مختلف مذکورہ بالا صاحب میں سے ایک یا دو منصب کے ساتھ مبعوث ہوئے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ان تمام منصبوں پر ایک ساتھ سرفراز ہوئے اور تمام فنون آپ کی وہ ذات میں جمع کر دیئے گئے اور آپ کو یہ دونوں
 بعثتیں بھی بکمال استحقاق عطا ہوئیں۔

بعض کیلئے کسی قوم کا انتخاب | یہ بھی واضح ہو کہ رسول کی بعثت کے لئے ملک الہی کا اقتضا اس لئے ہوتا ہے کہ
 عالم کی عمومی تہذیب و تمدن و نسق میں جو اضافی غیر معتبر ہے، وہ اقلیوں اسی رسول کی بعثت میں
 منحصر ہوتا ہے اور اس بعثت کے حتمی سبب کا علم اسی دانائے خیب کو ہے، مگر اتنی بات ہم قلنا جانتے ہیں کہ کچھ اسباب لیے ہیں
 جو بعثت کے ساتھ ضرور پائے جاتے ہیں، اور امت پر اس رسول کی اطاعت اسی لئے فرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام
 قوموں سے جس قوم کی نسبت یہ جانتا ہے کہ اس میں خدا کی اطاعت و پرستش کی استعداد اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فیضان اٹھانے کی
 صلاحیت زیادہ ہے اس میں وہ رسول مبعوث ہوتا ہے اور چونکہ اس قوم کی اصلاح اسی پیغمبر کی پیروی اور اتباع میں منحصر ہوتی
 ہے اس لئے بدگواؤں کی کار فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت سب پر واجب کی جائے۔

بعثت کا زمانہ | اس موقع پر چند باتیں اور قابل لحاظ ہیں اگر یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ کوئی نئی حکومت اس لئے قائم
 کی جائے تاکہ اس کے ذریعہ سے ان دوسری حکومتوں کو جو دنیا میں فساد اور شر کا موجب بنی ہوئی ہیں، مٹا
 دیا جائے تو یہی حالت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھیجتا ہے جو پہلے قائم ہونے والی اس سلطنت کی قوم کی اصلاح کرے اور اس دین کو
 درست کرے تاکہ اس کے ذریعہ سے دوسری قوموں کی اصلاح ہو جس طرح سے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 ہوئی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی زندگی کی بقا اور اس کو اپنا برگزیدہ بنانا چاہتا ہے تو اس میں وہ ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس کی
 کو دور کر دے اور اس کو کتب الہی کی تعلیم دے کہ اس کو اس کا مستحق بنادے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بنی اسرائیل
 میں بعثت ہوئی یا کسی قوم کے متعلق قضائے الہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا مزید زندگی ملتی رہے اور اس کا دین و سلطنت
 برقرار رہے تو مجتہدین نبوت پیدا ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے مختلف نسلوں میں حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ اور پیغمبر
 کے ایک گروہ کی بعثت ہوتی رہی۔

نبی کی یقینی کامیابی | ہر نبی کی بعثت کے دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو اور اسکے دوستوں کو کامیابی اور اس کے
 دشمنوں کو پے درپے ناکامی ہو یا یہاں تک کہ حق استوار اور دولت مکمل ہو جائے قرآن پاک میں ہے۔
 وَلَقَدْ صَبَقْتُ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْغَافِلِينَ
 اور ہماری بات اسے پیغمبر بندوں کے متعلق پہلے ہی

إِنَّهُمْ لَكَاغِبٌ مِّنْهُ لَمْ يُنْصَرِفُوا وَإِنْ جِئْتُمُ النَّاسَ
الْغُلَبَاءُ وَالدَّالَّةُ (۵)

مٹے ہو چکی ہے کہ انہی کی مردکی باتے گی اور ہمارا ہی
لشکر غالب ہوگا۔

ان دونوں بزرگوں امام غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے اپنے الفاظ میں جو کچھ کہا ہے وہ صرف مجوف صحیح ہے
انبیائے کرام علیہم السلام کے احوال مبارکہ اور سوانح مختصرہ پر جس کی نظر حقیق و صیح ہوگی، ان کو ان اصول کے تسلیم کرنے میں ذرہ بھر
شک نہیں ہو سکتا اور ان پر استدلال و اقاعات اور حوث سے اسی طرح کیا جاسکتا ہے، جس طرح انبیاء و ائمہ (رسائل و کتب) کو
پہلے یا انبیاء و ائمہ (رسائل و کتب) آف لیدر شپ پر واقعات کے تسلسل اور تواتر سے کرتے ہیں، اسی طرح امام غزالی اور شاہ
ولی اللہ صاحب نے اوپر کے صفحات میں جو کچھ کہا ہے ہم مجازاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ انبیاء و ائمہ کے گویا ابواب ہیں۔

موجودہ زمانہ میں خیالات، طرز گفتار، اسلوب تقریر اور طریقہ استدلال، غرض ہر چیز میں فرق ہو گیا ہے، اس لئے
ضرورت ہے کہ اہل زمانہ سے ان کی اصطلاح میں گفتگو کی جائے اور جو اصول قائم کیا جاتے، اس پر قرآن مجید سے بھی ساتھ
ساتھ استدلال کیا جائے کہ عقل و نقل دونوں درباروں میں کئے والے کی بات کا اعتبار ہو۔

غور کرنے سے یہ معلوم ہوگا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ جس غرض و مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے وہ اپنے ذاتی ارادہ اور
قصد کے بغیر خود بخود اس کو پورا کر رہا ہے اور اس کے خالق نے اس کے روز پیدائش سے اس کو جو حکم دے دیا ہے اس کی تعمیل سے وہ
سر مواعظ نہیں کرتا، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، آفتاب دنیا کو گرمی اور روشنی دینے پر مامور
ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ وہ اس میں مصروف ہے، زمین کو سرسبز و اشادابی کا کام سپرد ہے اور وہ اس کو انجام دے رہی ہے
اور کو سیرالی اور گوہر باری کا حکم ہے اور وہ اس کی تعمیل کر رہا ہے اور درخت چل دینے پر مقرر ہیں اور وہ اس کام میں لگے ہوئے
ہیں، حیوانات جسے کاموں پر مامور ہیں، وہ بخوشی ان کو کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان بھی اس دنیا میں کسی کام پر
اسی طرح مقرر ہوا ہے یا نہیں؟ اگر آیا ہے تو اس کو انجام دے رہا ہے؟

اگر انسان کو غور سے دیکھیں، بظاہر وہ بھی کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھا زندگی گزارتا ہے اور پھر مرجاتا ہے، کیا
اس کی زندگی کا بس اسی قدر مقصد ہے، اگر یہی ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا پہچان اور ذی ارادہ اور غیر ذی ارادہ میں
کیا امتیاز؟ اور صاحب عقل اور بے عقل میں کیا فرق؟ چنانچہ قرآن پاک اسی لئے انسانوں سے سوال کرتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے۔
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا۔

أَلَمْ نَجْعَلْكُمْ أُمَّةً مِّنْ دُونِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ (۱۰)

کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔

يَجْعَلُ الْإِنْسَانُ أَلَّا يَتَذَكَّرُ (۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی غرض و مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے لیکن وہ غرض و مقصد کیا ہے؟

انسان کی پوری ہستی اگر کائنات کے صفحہ سے مٹ جائے تو بھی آفتاب اسی طرح چمکے گا، سمندر اسی طرح بہے گا،
گئے ہوائیں اسی طرح چلتی رہیں گی، پانی اسی طرح بہتا رہے گا، سب سے اگتے رہیں گے اور درخت اسی طرح چھتے رہیں گے، لیکن
اگر درخت نہ پھلیں تو انسان کی ہستی محض خطر میں پڑ جائے، سبزیاں نہ اگیں تو انسان بھوکا مر جائے، پانی نہ بہے تو انسان پیاسا مر جائے
جائے اگر سہانہ چلے تو انسان گھٹ کر مر جائے، اگر زمین نہ ہو تو انسان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، اگر آفتاب نہ چمکے تو انسان کی
ہستی کی چراغ فوٹا بجھ جائے، سمندر نہ ہو تو نہ پانی برے نہ سبزیاں اگیں، نہ انسانی غذا میسر آئے، نہ پانی بریں کر پھر زمین کو خشک

ہونا نصیب ہو، الغرض دنیا کی کوئی ہستی اپنے وجود کے لئے انسان کی محتاج نہیں، لیکن انسان اپنے وجود کے لئے کارخانہ ہستی کے ایک ایک پرزے کا ماہموند ہے، تو پھر کیا یہ نتیجہ صحیح نہیں کہ اس کارخانہ کے ہر پرزہ کی غرض و غایت انسان کا وجود اور اس کی بقا ہے، لیکن خود انسان کے وجود کی غرض کوئی دوسری ہے، جو دیگر موجودات کے وجود کی غرض سے زیادہ اہم ہے۔

قرآن پاک دوسرے موجودات و مخلوقات کی نسبت تو یہ کہتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
اس نے تمہارے لئے (اے انسانو!) وہ سب پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ (بقرہ - ۳)

پھر یہ بھی بتایا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ
اے انسان! کیا تو غور نہیں کرتا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے کام میں اس نے لگا رکھا ہے۔ (آل عمران - ۹)

زمین کے بعد آسمان کی نسبت بھی اس نے اعلان کیا

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
اور (اے انسانو!) اس نے رات اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں۔ (سج - ۵)

ہستیاں روہی ہیں، خالق کی اور اس کی مخلوقات کی، ملاقات کے حالات پر غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں ہر ادنیٰ چیز اپنے سے اعلیٰ چیز کے کام آ رہی ہے، بہارات نباتات کے نباتات، حیوانات کے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات تینوں انسان کے کام آ رہے ہیں، آخر انسان کو بھی اپنے سے کسی اعلیٰ ہستی کے کام آنا چاہیے، مخلوقات میں تو اب اس سے کوئی اعلیٰ ہستی نہیں، تو ہمارا اس کی تخلیق خود خالق کے لئے ہوتی ہے۔

الغرض دنیا کی ساری چیزوں کی غرض و غایت بواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کی بقا زندگی اور آسائش ہے لیکن خود انسان کی زندگی اس کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری اطاعت کریں۔ (غفرات - ۳)

عقل و فہم اور ارادہ و اختیار کے لحاظ سے مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) ایک وہ جو ان صفات سے یکسر محروم ہیں، آفتاب، ماہتاب، زمین، مٹی، پتھر، پھل، پھول، درخت۔

(۲) دوسری وہ جو صرف ابتدائی احساس اور علم و فہم رکھتی ہیں، لیکن قیاس و استقراء و تمثیل اور حاضر پر غائب کو قیاس کر کے کسی نئے علم کا استخراج کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے، ان کا ارادہ و اختیار بھی صرف ظاہری محسوس اشیاء تک محدود ہے جیسے حیوانات۔

(۳) تیسری وہ مخلوق ہے جو عقل و ادراک رکھتی ہے، قیاس آرائی کرتی ہے، استقراء و تمثیل کے ذریعہ سے استنباط کرتی ہے، جزئیات سے کلیات بناتی اور کلیات سے جزئیات پر حکم لگاتی ہے، برہنہات سے نظریات تکمیل پہنچتی اور غائب

کو حاضر پر قیاس کرتی ہے۔

پہلی قسم کی مخلوقات سے جو حرکات اور آثار پیدا ہوتے ہیں وہ اضطرابی اور غیر ارادی ہوتے ہیں اور کبھی ان میں تعلق نہیں ہوتا اسی لئے ان کو فطری آثار اور طبعی خصائص کہتے ہیں جن کا صدور ان مخلوقات سے ہمیشہ یکساں اور بلا ارادہ ہوتا رہتا ہے دوسری قسم کی مخلوقات سے جو آثار و حرکات پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ گوارہ اور احساس اور ابتدائی فہم کے ماتحت صادر ہوتے ہیں لیکن ان کے ہر فرد سے ایک ہی قسم کے افعال و حرکات اور آثار یکساں طور سے ظاہر ہوتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ایک دوسرے سے کم و بیش ہو سکتا ہے ان کے ان افعال و حرکات اور آثار کو جبلت و فطرت اور طبیعت کہتے ہیں ان کے صدور میں بھی وہ مخلوقات اپنی فطرت اور طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہیں جیسے حیوانات کے افعال ان کے مختلف انواع کے الگ الگ نوعی کام کو ادا کرنے سے فہم تک یکساں ایک ہی طرح اور وہ بھی کسی غایت اور انجام و مال کے پہلے سے سوچنے بغیر ان سے صادر ہوتے ہیں تیسری مخلوق کے بعض افعال کو طبیعت و جبلت کے مطابق ہوتے ہیں جو دیگر مخلوقات کی طرح ویسے ہی بے ارادہ اور اضطراب سے سرزد ہوتے ہیں مگر اس کے اور دوسرے افعال و حرکات تمام تر اس سے ارادہ اختیار اور فہم سے صادر ہوتے ہیں صرف یہی آخری قسم کے افعال وہ ہیں جن پر خیر و شر اور نیک و بد کا حکم جاری ہوتا ہے اور اس سے برہ کریمہ کو اس کے تمام افعال و کام عاقبتی انجام اور مال کار کو خیال کر کے اس کے ارادے سے صادر ہوتے ہیں اور یہیں سے اس کی ذمہ داری کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جنی و انس کے علاوہ تمام دوسری مخلوقات خیر و شر کی ذمہ داری سے بری ہیں، جمادات و نباتات تو اس لئے کہ ان کے افعال و حرکات تمام تر مجبورانہ بے ارادہ اور فکر انجام کے بغیر صادر ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ ان احکام کے موجب ہمیشہ ہوتے ہیں جو خدا نے ان کو اول ہی دے دیئے ہیں، حیوانات بھی اس لئے اس ذمہ داری سے بری ہیں کہ ان کے افعال و حرکات بھی تمام تر جبلت و طبعی ہیں اور وہ جبلت و طبیعت پر مجبورانہ بے ارادہ اور انجام کے خیال کے بغیر طبعی ہیں یا یوں کہو کہ وہ اپنے خالق کے احکام پر ہمیشہ اضطراب از اعلیٰ پیرا ہیں اسی طرح فرشتے بھی اس تکلیف سے سبکدوش ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی خلقت اور جبلت سے اطاعت پر مجبور ہیں اور اسی لئے ان سے عصیاں نہیں سرزد ہوتا، صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو بہت سی باتوں میں ارادہ اختیار اور علم رکھتا ہے، نیکی، بدی اور خیر و شر ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کے اختیار پر قطعی مجبور نہیں ہے بلکہ عقل و فہم سے سوچ سمجھ کر مال کار اور انجام پر غور کر کے یا اپنے جذبات کے تحت کوئی کام کرتا ہے اس لئے وہی خیر و شر کے اقدار اور حق و باطل کے فرق کے لئے پیغام الہی کا محتاج قرار پایا۔

جمادات و نباتات اور دیگر مخلوقات سے احکام الہی کی مجبورانہ اطاعت یعنی جبلت یا فطرت یا غایت کو قرآن

پاک یوں ادا کرتا ہے۔

اور نہ ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور
جو زمین میں ہے جائزوں میں سے اور فرشتے وہ سرکش
نہیں کرتے اپنے پروردگار کا اور اسے ڈر رکھتے ہیں اور
کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں۔

وَقَدْ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ذُقِيبِهِمْ وَكَيْفَ يَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ۔ (نمل)

اسی فطری اطاعت الہی کا دوسرا نام فطری وحی بھی رکھ لیا جیسا کہ قرآن میں ہے۔

اور تیرے پروردگار نے سجدہ کی نیکوئی پر وہی بھیجی کہ پہاڑوں
میں اور درختوں میں اور جہاں چھت ڈالتے ہیں اپنے لئے گھر
بنائے، پھر ہر چل میں سے کھا پھر اپنے پروردگار کی راہوں پر
(مقررہ احکام پر) چل طبع ہو کر۔

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ
الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ
رَبِّكَ ذَٰلِكَ دَخْلُهَا ۝۱۹

دیکھو اس آیت پاک میں طبعی الہام کی مجبورانہ پیروی کو اطاعتِ الہی کہا گیا ہے اور دوسری ان کی اپنے خالق اور
پیدا کرنے والے کے حکم کی اسی طبعی اطاعت اور فطری تعمیل کو ان کی زبان حال کی نماز اور تسبیح فرمایا گیا ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین میں جو کوئی ہے وہ
اڑتے جانور پر کھولے اس کی یاد کرتے ہیں، ہر ایک نے
جان رکھی ہے، ہر طرح کی نماز اور اس کی پاکی کی یاد اور خدا کا
معلوم ہے جو وہ کرتے ہیں۔

الْفَرَثَاتِ ۚ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفًّا، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ
مَلَأَتِيهِ وَتَسْبِيحُهُ ۚ وَاللَّهُ هَلِيعُهُ بَعَا
يَنْحَلُونَ ۝ (نور: ۱۶)

لیکن انسان کو دوسرے موجودات و مخلوقات کی طرح مجبور محض نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے احساں
اور ارادہ جو جمادات میں معدوم، نباتات میں محل بحث اور حیوانات میں متحرک ہے، انسان میں پوری طرح بیدار اور کار فرما ہے
اسی طرح وہ ارادی قدرت و اختیار، جو جمادات میں معدوم، نباتات میں مغفود اور حیوانات میں محدود ہے، انسان میں ایک
حد تک وسیع ہے، علاوہ ازیں ہر کام میں عاقبت بینی اور مال اندیشی صرف انسان کا خاصہ ہے، اسی لئے تمام مخلوقات
میں وہی ارادی تکلیف کا مستحق قرار پایا اور غیر ذی ارادہ مخلوقات کی طرح بالاضطرار اور مجبورانہ اطاعتِ الہی کے لئے نہیں
بلکہ بارادہ اطاعت کے لئے اس کی تخلیق ہوئی، فرمایا۔

ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر
پیش کی تو انہوں نے انکار کیا اور اس سے ڈرے اور
انسان نے اس کو اٹھا لیا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ (عزب: ۱۹)

یہ امانت اس کی نیکی و بری کی تمیز اور خیر و شر کا فرقی ہے جس کے نتیجے کے طور پر شریعتِ الہی کا نزول ہوا ہے انسان
کو اپنی اس امانت سے عہدہ بڑا ہونے کے لئے بارادہ اور با اختیار افعال میں بھی بے ارادہ اور بے اختیارانہ افعال کی طرح احکام
الہی کی اطاعت کرنا ضروری ہے یعنی جس طرح بے اختیارانہ افعال میں فطرت و جبلت کی مجبورانہ اطاعت کر کے حکمِ الہی کی تعمیل کی جاتی
ہے اسی طرح بارادہ اور اختیاری افعال میں بھی شریعت کی بارادہ اطاعت کر کے حکمِ الہی کی تعمیل ضروری ہے۔

اس مطلب کو دوسرے لفظوں میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ غیر ارادی افعال و حرکات میں جس طرح ہم اپنے فطری الہام
و وحی کی مجبورانہ پیروی کرتے ہیں، اسی طرح ارادی افعال میں بھی شرعی الہام و وحی کی بارادہ پیروی کریں
لیکن کسی کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے احکام و امارت سے ہم کو واقفیت نہ ہو، انبیاء و رسول
وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے ان احکام اور اوامر کی شریعت کو وحی کرتا ہے اور وہ ان ذی ارادہ بندوں کو اس سے
آگاہ و باخبر کرتے اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔

یہ بحث کہ انسان کے علاوہ تمام دیگر بھاری مخلوقات خدا کی ملاحظت پر طبعاً مجبور ہیں، اور کسی قدر اختیار انسان کے افراد اپنے اسی تھوڑے سے اختیار اور ارادہ کے بل پر اپنے خالق سے سرکشی کرنے پر آمادہ ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ میں موجود ہے، فرمایا۔

أَلَمْ نَكُنْ أَنتَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعِذَابُ (۲۰۶)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اشیاء کے آگے سر سجدتا ہے جو آسمانوں
میں ہے اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور
پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے
(انسان) میں جن پر عذاب ضرر ہے۔

دیکھو کہ انسان کے علاوہ تمام دوسری بے ارادہ اشیاء عقل مخلوقات کی کلی ملاحظت اور سرانجام دہی کا اعلان ہے لیکن خاص بارادہ اور با عقل اور انجام میں انسانوں کی دو قسمیں کر دی گئیں، مطیع اور سرکش۔ کائنات کے صحیفہ کا تدبیر کی مطالعہ کرو تو معلوم ہو گا کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان میں سے جس صنف مخلوقات میں احساس، ارادہ اور اختیار کی جتنی کمی ہے، اسی قدر قدرت اس کی تدبیر کی خدمات زیادہ انجام دیتی ہے اور جس صنف احساس اور اختیار کا دائرہ اصناف میں بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر علم قدرت اپنے فرائض سے کنٹرول ہوتا جاتا ہے اور وہ صنف کائنات اپنی ذمہ داری آپ قبول کرتی جاتی ہے، جمادات اپنی نشوونما کے لئے بیرونی قضا کے محتاج نہیں، نباتات جن میں ان اوصاف کی ہستی صرف انہیں کھولتی ہے ان کی غذا خوردان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اور خود ان کے پل کرنا ہمکنہ پنچ جاتی ہے، حیوانات جن میں یہ اوصاف جاگ کر کوڑیں برتتے ہیں، ان کی غذا ہے جو تے بے بوتے اپنے چنے نکھاسے بن چکے پکائے، سر قدم پر ہر وقت تیار ملتی ہے لیکن انسان جس میں یہ تینوں اوصاف بیٹھ کر عکراں اور کار فرما ہوتے ہیں، اس کے منہ تک غذا کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک اس کی عبادت و جہد و محنت و ہاشاشانی کے پسینہ کا گرم قلو پیشانی سے چل کر اس کے پاؤں تک نہیں پہنچتا۔

جہاں احساس، ارادہ اور اختیار جیسے جیسے کم ہے، اسی قدر طبیعت، فطرت اور جبلت کی اضطراری حکومت زیادہ قائم ہے، لیکن جیسے جیسے ان تینوں اوصاف کی ترقی و تکمیل ہوتی جاتی ہے، طبیعت، فطرت اور جبلت کی حکومت کا دائرہ تنگ ہو کر، احساس، ارادہ اور اختیار کی شناسائی قائم ہوتی جاتی ہے اور حرکات و اعمال کی باگ فطرت و جبلت کے مضبوط اور ناممکن اختیار انہوں سے نکل کر اختیار و ارادہ کے مکرور اور ہر آن بدل جانے والے ماحول میں آجاتی ہے، جمادات ہمیشہ وہی کریں گے جو ان کو کرنا چاہیے، ہر ماویہ نہیں گے جو ان کو کرنا چاہیے، حیوانات وہی کام انجام دیں گے جو ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، لیکن انسان کسی قدر اختیار و ارادہ پا کر اکثر اپنی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور حدود اعتدال سے قدم باہر نکال دیتا ہے اور اپنے اس اختیار و ارادہ کی ذمہ داری کی پامانت کو بھول جاتا ہے، انبیاء اور رسول وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا اور با اختیار مخلوق کو اس کی اس ذمہ داری کے فرائض سمجھانے کے لئے آئے ہیں۔

اس اختیار و ارادہ کے مرکز کا نام مذہب کی زبان میں ذل ہے جو انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کی ہر جگہ رگ ریشہ ریشہ کی ایک ایک جنبش و حرکت پر حکمران ہے اور اسی کے حکم سے اس دم کے اندر دلی ظلم میں سب کچھ ہوتا اور سرانجام

پاتا ہے، انبیاء اسی دل کے نظام کو درست کرنے کے لئے آتے ہیں۔
انسان کو اپنے وجود، بقا، ترقی اور تکمیل کی ہر منزل میں قدم قدم پر ہزاروں چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے ان چیزوں کے مہیا اور
تیار کرنے کے لئے ہر انسان میں استعداد و قوت الگ الگ ہوتی ہے اور ہر استعداد و قوت فیاض قدرت کی طرف سے پیدا شدہ بلکہ
پیدا شدہ سے پہلے ہی آپ و گل کے عالم میں اس میں ولایت رکھی جاتی ہے یہی سبب ہے کہ ہر انسان میں جس قسم کا میلان ہوتا ہے
اسی کی استعداد اس میں پائی جاتی ہے اور پھر بعد کو خاص خاص فنی المات کے ذریعہ سے جو کوئی ایجادات و اختراعات کہتے ہو ہر چیز
اپنے مطلق کام کو بڑھاتا اور ترقی دیتا ہے اور تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے لئے سامان فراہم کرتا ہے۔

ان مادی ضروریات کے بنانے والوں کے حسب استعداد اور حسب حیثیت مختلف درجے اور مرتبے ہیں بعض ان میں
سے محض مصلحت ہوتے ہیں جو وہی بنا سکتے ہیں جو بنا نہ سکا ہے، بعض چاہتے ہیں جو اچھے کاریگروں کے صرف
منوں کو دیکھ کر اچھی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، بعض ایسے ذہین اور فطین ہوتے ہیں کہ وہ نئی نئی چیزیں بناتے اور دریافت کرتے
اور ایجاد کرتے ہیں اور بعد کے آنے والے مدت تک ان ہی کی تقلید کرتے رہتے ہیں، کاشتکاری کے اصول، ازالہ مرض کی تدبیر
کمانے پکڑنے کے طریقے، سودی کی ضروریات، رہنے سنے کے سامان، پہننے کے کپڑے، لٹھنے کے آلات، ان میں سے ہر شے
کی ضرورت ہے اور ان میں ہر ضرورت کے لئے خالق فطرت نے ایک ایک گروہ پیدا کر دیا ہے اور وہ اپنے اپنے کام انجام دیتا
رہتا ہے، ان ضرورتوں کے فراہم ہو جانے سے انسان کی مادی زندگی کی تکمیل ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اس کی روحانی اور اخلاقی
زندگی کی ضروریات کا جن کو تم اصول تمدن، طریقہ معاشرت، آئین عدل و انصاف، اخلاق حسہ اور دین و تقویٰ کے نام سے موسوم
کرتے ہو اور شروع ہوتا ہے، اگر یہ اصول اور تعلیمات انسانوں کے سامنے نہ ہوں تو آدم کے بیٹوں کی یہ جنت دوزخ
ہو جاتے اور اشرف المخلوقات کی یہ جماعت جانوروں کا گلہ اور درندوں کا غول بن جاتے۔

جو تمہارے لئے غلہ پیدا کرتا ہے وہ کاشتکار ہے، جو اوزار بناتا ہے وہ لوہار ہے، جو زیور گھڑتا ہے وہ سونار ہے
جو تمہارے لئے کپڑے بناتا ہے وہ بُکر ہے، جو تمہارے مکان بناتا ہے وہ مٹکار ہے، جو تمہاری حفاظت کرتا ہے وہ سپاہی
ہے، جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے وہ حاکم ہے، جو تمہارے آپس کے جھگڑے چکاتا ہے وہ قاضی ہے، جو تمہارے ملک کے اندر
امن و امان کا ضامن ہے وہ بادشاہ ہے، جو تمہاری جسمانی بیماریوں کا معالج ہے وہ طبیب ہے، جو اپنی صنایعوں سے
تمہاری ضرورتوں کے لئے کاریگری کی چیزیں بناتا ہے وہ صنعت ہے، اور جو تمہارے لئے مادی کائنات کے چہرے سے
اسرار کا پردہ ہٹا کر تم کو ہر چیز سے باخبر کرتا ہے وہ حکیم ہے۔

اسی طرح جو برگزیہ افراد تمہارے روحانی و اخلاقی و اجتماعی مالت کے معلم و نگران ہیں، ان کی بھی ایک جماعت ہے
لیکن جس طرح تمہارے مادی ضروریات کے بنانے والوں کے حسب استعداد اور حسب حیثیت درجے ہیں، اسی طرح ان روحانی
ضروریات کے فراہم کرنے والوں میں بھی مرتبے اور درجے ہیں، بعض وہ ہیں، جو صرف اگلے روحانی معلمین کی نقل و تقلید کرتے
ہیں، یہ عام علماء ہیں، بعض وہ ہیں، جو اچھے روحانی منوں کو دیکھ کر خود بھی ان کی عمدہ نقل آمارتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے
ہیں، یہ مجددین ہیں، بعض ایسے ہیں جو الہام ربانی سے فیض پا کر روحانیت کے نئے نئے اصول وضع کرتے اور دنیا کے
سامنے پیش کرتے ہیں، یہ انبیاء ہیں، ان کے مقدس ہاتھ تمہارے لئے غلہ پیدا کرنے، مکان بنانے، کپڑے بنانے، اوزار بنانے

انسانی کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان سے بدرجہا بلند تر اور بہتر کام کے لئے ہیں، ان کی مہارک انگلیاں تمہارے ان تاروں پر پڑتی ہیں جن سے یہ صد با قسم کے نئے نکل رہے ہیں، یعنی تمہارے دل کی رگوں پر غور کرو کہ یہ اصل مرکز جس پر تمہارے اعمال و افعال اور ہر قسم کے حرکات و سکنات اور ہر طرح کی جدوجہد کا مدار ہے یعنی دل، کیا انبیاء اور ان کے تابعین کے سوا نوع انسانی کا کوئی طبقہ اس کی نشوونما، حفاظت، ترقی، تکمیل اور اصلاح کے لئے بھی کام کر رہا ہے اور کیا خالق فطرت کا یہ فرض نہ تھا کہ وہ مادی ترقی و اصلاح کی طرح تمہاری روحانی ترقی و اصلاح کی بھی فکر کرتا اور ایسا بکھا کر اس نے اس کی ترقی و تکمیل و اصلاح کی خدمت نوع انسانی کے کسی کارکن طبقہ سے متعلق نہیں کی ہے، کیا اس کی شان ربوبیت کے ساتھ سود ظن نہیں ہے۔

یہی وہ طبقہ ہے جو تمام متفرق اور مختلف انسانی طبقوں کو باہم جوڑ کر ایک عام انسانی تمدنی سطح پر لایا ہے، وہ ان سب کو جو تمہارے لئے روٹی تیار کرتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں، کھجور پڑے بناتے ہیں اور سامان اور اوزار درست کرتے ہیں، الیکٹریسیٹی کے ساتھ مشارکت اور معاونت اور نیکی پر آمادہ کر کے ان میں روحانی برادری پیدا کرتے ہیں، اور مٹی سے پیدا ہونے والے ایک آدم کے بیٹوں کو جن کو دولت و غربت، سوسائٹی اور مجلس، حکومت اور تعلیم اور جغرافیائی و قومی تقسیم نے پارہ پارہ کر رکھا ہے، باہم جوڑ دیتے ہیں، اور ان تمام مصنوعی امتیازات کو مٹا کر پوری زمین کو ایک ملک، تمام اقوام عالم کو اولاد آدم، اور کل بلند و پست، انبغوں کو ایک انسانی طبقہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے اخلاقی و روحانی عالم میں اصلاح و ترقی اور امن و امان پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں سے بغض و کینہ کو نکال کر اخوت و محبت کا نور بھرتے ہیں، ان کے احساس ارادہ اور اختیار کی باگ پران کے دل کو قابو حاصل کرنے کی تدبیر بتاتے ہیں اور ان کو اعتدال کی حد بتا کر صحیح و غلط کی تمیز عطا کرتے ہیں۔

یہی وہ انسانی طبقہ ہے جس کو ہم نبی رسول اور پیغمبر کہتے ہیں، ان کو گویا براہ راست جسم و جہانیاں سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ صرف دل اور قلب و روح کے عالم سے سروکار ہوتا ہے، تاہم اس دل اور قلب و روح کی اصلاح کے لئے جسم و جہانیاں کی قدر و اصلاح بھی اس حد تک ان کے فرائض میں داخل ہے جہاں تک ان کو دل اور قلب و روح کے کاموں کی اصلاح میں اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | اس مقام پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ افراد انسانی کے درمیان امن و امان اور اطمینان پیدا کرنے کا کام تو بادشاہ بھی کرتے ہیں، اخلاق کا ایک معلم بھی کرتا ہے، ایک فلسفی اور حکما کا ایک حکیم بھی کرتا ہے مگر ان کے کاموں کے درمیان جو عظیم الشان فرق ہے اس کو سمجھ لینا ہی اس شبہ کا ازالہ ہے، پہلی اصطلاح میں یوں سمجھو کہ مختلف فنون کے ماہر، ایک ہی چیز پر مختلف حیثیتوں سے نظر ڈالتے ہیں اور اسی خلاف نظر سے ان کا فن بھی طبعاً علیحدہ ہو جاتا ہے، کسی جسم کے اجزائے ترکیبی سے اگر بحث کی جائے تو کیمسٹری ہے، اگر اس کی زندگی اور اسباب زندگی پر غور کیا جائے تو بیالوجی، علم الیات ہے، اگر اس کے دماغی قوی اور ان کے آثار کی تحقیق کی جائے تو سائیکا لوجی، علم النفس ہے، اگر اس کے جذبات اور جذبات کے مطابق اس کے شخصی افعال و اعمال کے حدود اور ان کے اسباب و علل اور غرض و غایت پر نظر ڈالی جائے تو یہ ایٹھکس (فلسفۂ اخلاق) ہے، اگر اس کے جماعتی خصائص اور لوازم کی تفصیل کی جائے تو یہ سوشالوجی، علم اجتماع و معاشرت ہے، اگر جسم کی صحت و مرض کے اسباب کی جستجو جائے تو یہ طب ہے، دیکھو کہ ایک ہی جسم یا متعلق جسم پر کتنی حیثیتوں سے بحثیں کی گئی ہیں اور ان سے کتنے مختلف علوم پیدا

ہو گئے ہیں تاہم وہ سب کے سب جسم اور جسمانیات ہی سے متعلق اور وابستہ ہیں اور بایں ہمہ ان میں سے ہر ایک علم دفن علیحدہ اور ہر ایک علم دفن کے جاننے والے علیحدہ ہیں۔

اسی طرح ایک نبی اور ایک رسول کا کام بھی بادشاہوں، افسروں اور حکیموں کی طرح انسانوں ہی کی اصلاح ہے مگر ان میں سے کسی ایک کا کام بھی دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، بادشاہ صرف اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے نور و قوت سے بازار کا گیلوں، آبادیوں اور میدانوں میں امن و امان اور انصاف کو قائم رکھے، افسر انسانوں کے تمام اعمال و خیالات کے اسباب و علل کی تفتیش اور ان میں نظم و تسلسل اور علت و معلول کا ربط پیدا کرنے کا کفیل ہے، فلسفہ اخلاق کے معنی ہمارے اخلاق و عادات کے اسباب و علل کو بتاتے اور ناقابل فہم جذبات کی تشریح کرتے ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں، حکیم اور داعی ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لئے نہایت شیریں خوشگوار اور ڈھلے ہوئے فقرے سناتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی انہیں جو تمہارے دلوں کا رہنما ہو، جو تمہارے احساس ارادہ اور اختیار کے قدم کو غلط روئی سے روک سکے، وہ نہ صرف تمہارے اخلاق و عادات اور جذبات کے اسباب و علل بتاتے بلکہ تمہارے اخلاق و عادات اور جذبات میں خیر و شر کی تمیز کرے اور خیر کے حصول اور شر کے اجتناب کی تدبیر بتاتے بلکہ اس کے ساتھ اور زبان میں یہ قوت ہو کہ اپنی تعلیم و تلقین و فیض صحبت سے تمہارے اخلاق و عادات و جذبات بلکہ احساس ارادہ اور اختیار کی غرض و غایت بلکہ پورے دل کی قوتوں میں انقلاب پیدا کر دے اور شر کے تخم کو دلوں کی سرزمین سے نکال کر خیر کا برگ و بار پیدا کرے، البتہ نبی یہ تمام کام سراسر انجام دیتا ہے وہ انسانوں کو ان کے احساس ارادہ اور اختیار کی بھول ہوئی ذمہ داری یاد دلاتا ہے اور ان کے قومی کے مرکز یعنی دل کو خدا کے علم سے درست کر دیتا ہے۔

وہ بادشاہوں کی طرح صرف بازاروں، محلوں اور آبادیوں کا امن و اطمینان نہیں چاہتا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندکا امن و اطمینان چاہتا ہے، وہ معلمین اخلاق کی طرح اسباب و علل کی تلاش و جستجو و تشریح کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اخلاق سیرت خواہ کسی سبب سے ہوں، وہ ان کی بیجا کٹی کرتا ہے اور اخلاق حسنہ خواہ وہ کسی علت کے معلول ہوں، وہ ان کو انسانوں کے افسانہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسانی اوہم کے فلسفہ کو توڑ دیتا ہے اور غلط رسم و رواج کی بندشوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف خدا کی غلامی میں دیتا ہے۔

وہ ان کو بھلائی کا علم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور اچائیوں کو ان کے لئے حلال اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے اور ان کے اس بندہ حسن اور زنجیروں کو جو ان پر ہوتی ہیں ان سے آتا ہے۔

ایسے رسول بھی جو نیکوں کو خوشخبری دیتے اور بدکاروں کو ہشیار کرتے ہیں تاکہ رسولوں کے اس وعدہ و تذکر کے بعد پھر انسانوں کو خدا پر انعام دینے کا موقع نہ ملے کہ ہم بھولے تھے تو خدا نے ہم کو کیوں نہ یاد دلایا۔

ہم نے رسولوں کو کھل ہدایتیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب

يَا مَعْزُومُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِبُّونَ الْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ عَلَيْهِمُ
الْغَايَاتُ وَيَضَعُونَ عَنْهُمْ أَثْرَهُمْ وَالْأَغْلُولَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ اعراف ۱۰

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
لِيُعْلَمَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
حُجَّةٌ بَعْدَ التَّوْحِيدِ

(نار - ۳۳)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا

آبادی اور بھول کی ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور دنیا میں امن و امان کی زندگی بسر کریں۔

مَعَهُ الْكِتَابُ وَالْحِصْنَانِ يُسَوِّدُ
النَّاسَ بِالْقِسْطِ (صدیدہ ۱۳)

نوح انسانی کے دوسرے تمام خدام اور کارکن اپنے فرائض کو جن اغراض سے انجام دیتے ہیں، ان کا وہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھا کر انبیاء اور رسول نوح انسانی کی خدمت کے یہ کام بھی اس کی موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کو اس لحاظ سے سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ ان کا اثر اس کی دوسری دائمی و پایدار زندگی پر کیا پڑے گا، وہ جسم کی خدمت جسم کے لئے نہیں بلکہ روح کے لئے کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت خالق کے خشا کے مطابق بھالتے ہیں، وہ صرف ایک مخلوق کو دوسری مخلوق ہی سے نہیں بلکہ مخلوق کو خالق سے اور خالق ہی کے لئے ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے جوڑتے ہیں۔

وہ صرف اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں لوگوں کو نہیں سناتے، بلکہ خود بہتر سے بہتر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کا عامل بناتے ہیں، وہ خیال آرا شاعروں اور جھوٹے حکیموں کی طرح نہیں ہوتے، جھکتے ہیں اور کرتے نہیں، مانع ہوتے ہیں مگر دل نہیں ہوتے، زبانیں ہوتی ہیں مگر ہاتھ نہیں ہوتے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَأَيْهُمْ
فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمِيْمُونَ ۚ وَانَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مَا
لَوْ فَعَلُوْنَ (شعراء ۱۱)

وہ اس دعویٰ کے ساتھ انسانوں میں آتے ہیں کہ ان کے خالق نے جس نے ان کے ذرہ ذرہ کا سامانِ راحت فراہم کیا ہے اور جو ان کے قلب و روح کا سامانِ راحت بھی ہم پہنچاتا ہے، ان کو اس لئے بھیجا ہے کہ انسانوں کے قلب و روح کو اس سامان کا برتنا سکھائیں، اور ان کے رب کا پیغام ان کو سنائیں اور بتائیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنے احساس اپنے ارادہ اور اپنے اختیار کو اس طرح اس عالم میں صرف کریں کہ وہ پریشانی و بے اطمینانی کی تاریکی سے نکل کر سکھ و اطمینان اور امن و سعادت کی روشنی میں داخل ہوں۔

وہی خدا ہے جو اپنے (رسول) بندے پر کھلی آیتیں اتارتا ہے
کہ تم کو اسے انسانوں، وہ تاریکی سے نکال کر روشنی
میں لاتے (اور اللہ نے ایسا اس لئے کیا) کہ تم پر شفقت کرنے

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ
يُتْلَىٰ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

والا مہربان ہے۔

(صدیدہ ۱۱)

انبیاء بھی ایک بادشاہ کی طرح جماعتوں کا انتظام کرتے ہیں، مگر ملک کے خراج اور زمین کی آبادی کے لئے نہیں بلکہ خلق کے لئے، وہ بھی جان و مال کی حفاظت کے لئے مقصد کی طرح قانون بناتے ہیں اور قاضی کی طرح منہر و جزا کا حکم سناتے ہیں مگر انعام شاہی اور تنخواہ مانہ پا کر کسی دنیاوی بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کے لئے نہیں، بلکہ جسم و جان کے شہنشاہ اور کائنات کے مالک کے فرمان کی تعمیل میں، وہ بھی فلاسفر کی طرح رموز و اسرار کا پردہ فاش کرتے ہیں مگر جبر، استقرار اور قیاس سے نہیں، بلکہ عالم اسرار کے مہر و علم سے فیض پا کر، وہ بھی حکیم و داعی کی طرح پُر تاخیر کلام کرتے ہیں، مگر ان کے مانند اپنے دل سے جوڑ کر نہیں، بلکہ خدا سے سن کر اور وہ صرف کہتے نہیں، بلکہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ دوسروں سے کہاتے ہیں

وہ خدا سے ہیں، خدا سے پاتے ہیں اور اسی سے سنتے ہیں اور وہی ادروں کو سناتے ہیں، غرض اور پر آسمان سے ان کو جو کچھ ملتا ہے وہی نیچے زمین پر سب کو بانٹتے ہیں۔

قسم ہے اس ستارہ کی جب وہ نیچے گرے کہ تمہارا ساتھ میں
نہ بھولا نہ بھٹکا اور نہ نفس کی خواہش ہی سے بات کرتا ہے
وہ تو وہ ہے جو اس کو دہی کے ذریعہ کہا جاتا ہے، اس کو بڑی
بڑی قوتوں والے ہی نے سکھایا طاقت والا، تو وہ سیدھا ہوا
در آسمان لیکہ وہ آسمان کے سب کے اوپر کن روں میں تھا۔

تو اس نے اپنے بندہ پر دہی کی جو دہی کی، نہ اس کے دل نے
جو اس نے دیکھا، اس کو بھولے کہا، کیا وہ جو دیکھتا ہے تم
اس پر اس سے جھگڑتے ہو، نہ بیانی نے کی کی اور نہ سرکش
کی اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے دیکھا۔

کہہ دے اسے پیغمبر، کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر
میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ اسے انسان
تو اسے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں، اور ان کے لئے جو ایمان
رکھتے ہیں، ہدایت اور رحمت ہیں۔

یہ تو عام کے پرورش کرنے والے کی طرف سے آیا گیا ہے،
اس کو انہی والی روح نے تیرے دل پر اتارنا کہ تو ہنسا کرنے والے
میں سے ایک ہو، نصیح عربی زبان میں۔

نکتہ :- یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قوم کا نام مختلف لوگ مختلف غرض و نیت سے کرتے ہیں، کسی قوم کی اصلاح
ہی کا کام ہے کہ اس کو مختلف لوگ مختلف غرض و نیت سے کرتے ہیں، اور غرضی کے غیر مخلصانہ اغراض سے قطع نظر کر کے صرف مخلصانہ
اغراض کو لو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم کی مالی حالت کی درستی سے قوم بن سکتی ہے، کوئی اصلاح کی تہذیب کو قرار دیتا ہے کوئی رسم و رواج
و معاشرت پر زور دیتا ہے، کوئی ظاہری تمدن پر مہر دے رکھتا ہے، کوئی جسمانی قوت پر مہر دے رکھتا ہے، کوئی سیاسی کامیابی کو قومی
اصلاح کا مرکز ٹھہراتا ہے لیکن انیسار کے نزدیک یہ سب ثانوی درجہ کی باتیں ہیں، وہ اپنی بنیاد صرف قلب کی اصلاح پر رکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ یہی اصل چیز ہے اور اسی کے بدلنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے، ان کی غرض خدا کی اطاعت، خدا کی محبت اور خدا کی
معرفت ہوتی ہے اور تمام دوسری ترقیوں اور اصلاحوں کو وہ یکسر اسی ایک اصل کی فردت اور اسی ایک جز کی شاخیں جانتے ہیں
یہی سبب ہے کہ ان کی دولت کی کامیابی سے قوموں کو سلطنت بھی ملتی ہے، دولت بھی اٹھتی آتی ہے، علم بھی حاصل
ہوتا ہے زور اور قوت بھی پیدا ہوتی ہے اور دیباہی عظمت و جلال کا ہر منظر قائم، اس کے استقبال کے لئے آگے بڑھتا ہے
یہ ذہن بھرنا چاہیے کہ سیاسی مسلمان کی حالت قوت و طاقت ان کا مطلق نظر نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے وہ

وَالْتَجِبُ إِذَا هَدَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا
غَوَىٰ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ
الْأَعْلَىٰ۔

مَا وَحَّيْنَا إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَفْوَحَىٰ، مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، أَفَتُكَارُونَهُ عَلَىٰ
مَا يَرَىٰ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، لَقَدْ
رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، وَاللَّهُ
قُلُوبَنَا تَبْعُ مَا يَوْحِي، إِنْ مِنْ رَبِّ
هَذَا الْبَصَائِرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّعِبَادِهِ يَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ۔

لاحظ ۱۲۳۔

وَإِنَّ لَکَ لَکِتَابَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَّلَ بِهِ
الرُّوحَ الْاَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، رُشْدًا۔

صرف خدا کی اطاعت، خدا کی محبت، خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور باقی تمام چیزیں ان کی نگاہ میں فرعی، ثانوی اور غرضی ہوتی ہیں۔
نبی اور غیر نبی کے امتیازات | اسطورہ بالا سے جو ہدایہ اور ان کے مشاہدات میں گئی عظیم انسان فرق ہے یہ فرق چار حیثیتوں سے نمایاں ہے۔

۱۔ **ماخذ اور علم و عمل کا فرق**۔ نبی کے علم کا مبدعہ، منبع، ماخذ اور سرچشمہ جو کچھ کہو، تعلیم ربانی، شہودِ خدا اور وحیِ دالہام ہوتا ہے، اور حکیم کے علم کا ماخذ منبع تعلیم انسانی، انزشتہ تجربہ، استقراء اور قیاس ہوتا ہے یعنی حکیم عقل سے جانتا ہے اور نبی خالقِ عقل سے، اسی طرح ایک حکیم کے تمام اقوال اور جہد و جدوجہد کا منشأ اپنی شہرت طلبی، علم کا اظہار، قوم یا ملک کی محبت کی خاطر اس کی اصلاح ہوتا ہے، مگر ایک نبی کا مقصد خدا کے حکم کا اعلان اور خالق کی رضا مندی کے لئے مخلوق کی بھلائی ہوتا ہے، طریق دعوت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ حکیم اپنی دعوت کی غارت کو تمام تر حکمتوں، مصلحتوں اور عقل و اسباب کے تنویر پر نظر کرتا ہے، لیکن نبی اپنی دعوت کو زیادہ تر خالق کی اطاعت، محبت اور رضا جوئی پر قائم کرتا ہے، حکیم کتاب ہے، لیکن اس کا کرنا اس کے لئے ضروری نہیں، نبی جو کتاب ہے وہ کرتا ہے اور اس کا کر کے دکھانا اس کے لئے ضروری ہے، وہ صرف جلوت کے مجرب پر جلوہ نما نہیں ہوتا بلکہ وہ جلوت و غلوت اور ظاہر و باطن میں یکساں حسنات سے آراستہ اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے، دنیا میں سقراط، افلاطون، ارسطو، دو جانیس وغیرہ ایک طرف اور ابراہیم، موسیٰ اور محمدؐ دوسری طرف ہیں اور دونوں کے سوانح اور سیرتیں اور کارنامے بالکل نمایاں اور ایک دوسرے سے اس طرح متضاد ہیں کہ ان میں ذرا التباس نہیں، بادشاہ اپنی تلوار کے زور اور اپنی فوج و لشکر کی قوت سے رعایا کو اپنے قانون کا پابند بناتے ہیں تاکہ غلہ و فساد رک جائے، فلاسفہ اپنے دعوؤں کو صرف استدلال کی قوت اور عقل کے خطاب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بات لوگ تسلیم کریں لیکن بغیر اپنے پیروؤں کے قلب کو اس طرح مل دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دہرائی کو چھوڑ کر انکی اختیار کر لیں، وہ اگر کبھی قانون و حد و سنہ کو اختیار کرتے ہیں یا ساتھ ساتھ عقل کو بھی مخاطب کرتے ہیں، تو ان کا یہ منی یا ثانوی کام ہوتا ہے، اولین نہیں، ان کی اولین غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیروؤں کو خدا کی قدرت، عزت اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اتنا محکم اور پختہ یقین ہو جائے کہ وہ اس کے حکموں اور نصیحتوں کو جو ان کے ذریعہ آتی ہیں، اسے چون و چرا تسلیم کر لیں۔

دنیا کے بادشاہ اور فاتح اور کشور کشا اپنے زور بازو اور تلوار کی قوت سے دنیا کے طبقے الٹ دیتے ہیں انھوں نے کبھی کبھی پیار دانگ عالم پر حکمرانی کی، قوموں کی جان و مال پر اپنا قبضہ اقتدار جمایا، ان کی تلوار کی دھاک نے آبادیوں اور جمہوروں کے مجرموں کو روپوش کر دیا اور بازاروں اور راستوں میں امن و امان پیدا کر دیا، لیکن کیا انھوں نے دلوں کے طبقے بھی الٹے، اپنی سلطنت کے دائرہ سے باہر کسی کمزور سے کمزور انسان سے اپنے حکم منوا سکے، وہ لوگوں کے دلوں کو بھی اپنے قبضہ اقتدار میں نہ سکے، وہ آبادیوں اور جمہوروں کے روپوش مجرموں کو بھی فنا کر سکے، وہ دلوں کی بستیوں میں بھی امن و امان پیدا کر سکے، وہ روجوں کی مملکتوں کا بھی نظم و نسق قائم کر سکے؟

علماء اور فلاسفہ جو اپنی عقل، رسا کے ذریعہ سے عجائباتِ عالم کی طلسم کشائی اور کائنات کے مخفی اسرار کے فاش کرنے کے سعی میں، کیا وہ قلب و روح کے عجائبات کو بھی دریافت کر سکے، وہ مادرائے مادہ اسرار و رموز کو بھی حل کر سکے، وہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کا بھی کوئی سامان اپنی تحقیق و تفتیش سے فراہم کر سکے، ان کی دقیق نکتہ بینیوں اور خیال آرائیوں کے پیچھے ان کے ذاتی صحیح عمل کا بھی کوئی نمونہ ہے، ارسطو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، دوسرے حکما نے اخلاق کے اسباب و عقل کے مدد پر ظہور اثر اور نتیجہ کے ایک ایک حرف کی تحقیق کی مگر کیا اس سے کسی انسان کے دل سے برائی کا انجم دور ہوا، اچھلائی کے بیج نہ نشہ نہ پائی، اس کے اخلاق

و تعلیمات کے فلسفیانہ روز و اسرار کا دائرہ ان کی درسگاہوں کی چار دیواریوں سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا، کیونکہ وہ اپنے درس کے کمروں سے نکل کر جب انسانی صحبتوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی اخلاقی زندگی اور قلبی صفائی عام انسانی افراد سے ایک پانچ بھی بلند نہیں ہوتی، حکماء یونان میں سقراط سے بڑھ کر کوئی نہیں مگر کیا یہ وہی نہیں ہے جو بازار کی فاحشہ عورتوں سے ارتباط رکھتا تھا اور ان میں ایک پیشہ کے فروغ اور کامیابی کے لئے کوشاں رہتا تھا، یہی یونان کے دوسرے حکماء کا حال تھا اور توحید پرستی کا درجہ تو اس سے بدرجہا بلند ہے جس کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی تھی

ان سطروں سے اندازہ ہوا ہو گا کہ ہر شہر میں نوا و اعظم، ہر مکتبہ بیان خطیب، ہر دقیقہ رس، متحن، ہر کشور کشاف تاج اور ہر نکتہ داں حکیم اس لائق نہیں کہ نبوت و رسالت کا اہم اور بلند اور مقدس منصب اس سے منسوب کیا جائے، اس منصب کے ساتھ کچھ ایسے شروط، لوازم اور خصوصیات بھی وابستہ ہیں، جو اس کے ضروری اجزاء اور عناصر ہیں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق پُر اسرار عالم غیب سے ہو، وہ طیب کی آوازیں سنتا ہو، غیب کی چیزیں دیکھتا ہو، غیب سے علم پاتا ہو، عالم ملکوت کی تائید اس کے ساتھ ہو، روح القدس اس کا ہم سفر و ہمراہ ہو۔
(۲) اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام بندوں میں سے اس کے لئے چنا ہو کہ وہ اس بلند منصب پر سرفراز ہو۔

(۳) اس سے خدا کے حکم سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز تصرفات صادر ہوں، جن سے اس کا مقبول بارگاہ ہونا ثابت ہو۔
(۴) فضائل اخلاق کے پھولوں سے اس کا دامن بھرا ہو، اور ہر قسم کے گناہ کے خس و خاشاک سے پاک و صاف ہو کہ گندے ہاتھوں سے میلے کپڑے پاک و صاف نہیں ہو سکتے۔

(۵) وہ لوگوں کو خدا اور عالم غیب پر یقین کی دعوت اور فضائل و اخلاق کی تعلیم دے اور روز الست کا بھولا ہوا مہمڈ ان کو یاد دلائے۔

(۶) نہ صرف تعلیم، بلکہ اس میں یہ قوت ہو کہ وہ مشرعوں کو نیک اور ملکا ہوں کو راست بنادے اور مجنوناں سے بھاگتے ہوں ان کو پھیر کر ہر اس کے آئینہ پرے آئے۔

(۷) اپنے سے پہلے خدا کی طرف سے آئے ہوئے صحیح اصول کو انسانی تصرفات سے پاک و صاف کر کے پیش کرے۔
(۸) اس کی دعوت، اہد و ہد اور تعلیم و تلقین سے مقصود کوئی دنیاوی معاوضہ، شہرت، جاہ طلبی، دولت مندی، قیام سلطنت وغیرہ نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے حکم کی بجا آوری اور خلق خدا کی ہدایت ہو۔

یہ نبوت و رسالت کے وہ اوصاف اور لوازم ہیں جو دنیا کے تمام پیغمبروں میں یکساں پاتے جاتے ہیں، مذاہب عالم کے صحیفوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف اور آشکارا ہو جاتی ہے، خصوصاً قرآن پاک نے جو دنیا کی نبوت کا سب سے آخری اور سب سے مکمل صحیفہ ہے اور جس نے نبوت و رسالت کی حقیقت اور شرائط و لوازم کا سب سے بہتر تشریح کی ہے سورۃ الانعام میں اکثر پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ حقائق ان الفاظ میں بیان کئے ہیں۔

وَبَلَّغْنَاكَ جَمْعًا أَتَيْنَاهَا ابْرَءِمْ عَلٰی قَوْمِهِ
نَزَّلْنَاهُ مِنْ رَجَبٍ مِّنْ رَّشَدٍ، اِنَّ رَّبَّكَ
خَكِيْمٌ عَلِيْمٌ، وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْمَآءَ
اور یہ تھی ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اسی قوم کے مقابلہ میں دی ہم جن کو پاتے ہیں کسی درجے بلند کرتے ہیں، ایسے شبہ تیرا پروردگار تدبیر والا خبردار ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو

(۱۲) فرمایا کہ اسے پیغمبر ایسا کہ دے کہ میں اپنے کام کا کوئی معاوضہ یا بدلہ تم سے نہیں چاہتا، یہ تو اہل دنیا کے لئے نصیحت اور یاد دلانا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق کی خوشنودی اور اس کے ذریعہ سے مخلوق کی خیر خواہی کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد اور مطمح نظر نہیں ہوتا۔

دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق و نسبت سے ان حقیقتوں کو قرآن پاک نے کسی دفعہ بتصریح بیان کیا ہے، جن میں سے چار باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔

(۱) اشیائے غیب، مؤخیر اور فلاح و سعادت کے اسباب پر اس کا علم خدا کی تعلیم سے کامل ہو۔

(۲) وہ اپنے علم کے مطابق اپنے عمل میں کامل اور راست باز ہو۔

(۳) وہ دوسروں کو ان امور کی تعلیم دیتا ہو۔

(۴) اور ان کو بھی اپنی تعلیم اور صحبت کے فیض سے حسب استعداد کامل بناتا ہو قرآن پاک میں متحدہ موقعوں پر ایسی نسبت یہ فرمایا گیا

يَسْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتٍ وَّزَيِّنْ لَهُمْ وَاَعْلَمُ لَهُ
اَلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (بقرہ و جمعہ)

وہ رسول ان پڑھوں کو خدا کی باتیں سناتا اور ان کو پاک دماغ بناتا، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

اس مختصری آیت میں ان چاروں مذکورہ بالا امور کو یکجا ذکر کیا ہے، جاہلوں کو آیات الہی پڑھانے اور کتاب و حکمت سکھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ خود اس کو آیات الہی پڑھانی اور کتاب و حکمت سکھانی گئی ہوں اور دوسروں کو پاک و صاف بنانے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود پاک و صاف ہو، کہ ایک جاہل اپنے ہی جیسے دوسرے جاہل کو پاک نہیں بنا سکتا، ایک دوسری آیت میں ہے۔

سَلَّمَ رُحْمًا فَلَا تُفْسِدُ اِنَّهٗ مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهٗ
يَعْلَمُ الْغُیُّوْبَ وَ مَا يَخْفٰی وَ نَفِیَّرُکَ لَیْسَ لَی
فَذٰکِرْ اِنْ نَّفَعْتَ الذِّکْرٰی سَبِّحْ کَرَمَ
مَنْ یَّخْشَوْنِ وَ یَتَجَبَّبٰہَا اِلٰہُ شَرِّ

ہم تجھے بڑھائیں گے تو تو صنیع عجز دے گا، مگر جو اللہ چاہے وہ جانتا ہے پکار اور حیا، اور ہم تجھے آہستہ آہستہ آسانی تک پہنچائیں گے اور تو سمجھا، اگر تیرا سمجھنا فائدہ دے جس کو خدا کا لہذا ہو گا، وہ سمجھے گا اور جو بد بخت ہو گا وہ اس سے پرہیز کرے گا۔

(یعنی)

ایسا پڑھانا جس میں بھول نہ ہو، پیغمبر کی روحانی تعلیم ہے اور آسانی کی منزل کی طرف اس کو آہستہ آہستہ چلانا اور اس کے لئے اس کھٹن منزل کو آسان کر دینا اس کے ذاتی عمل کو کمال کے درجہ تک اس طرح پہنچا دینا ہے کہ تمام امور خیر اس سے سہولت از خود صادر ہونے لگیں، پھر اس کو دنیا کے بھانے پر مامور کرنا، اس رمز کو آشکارا کرنا ہے کہ دوسروں کی تعلیم و تذکیر کا منصب اس کو ملا ہے اس کے بعد یہ فرمانا کہ مستحق اس نصیحت سے فیض پائیں گے اور بد بخت محروم رہیں گے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ ناقصوں کی تکمیل اور ذی استعداد لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق پہنچانا بھی اس کا فرض ہے۔

نبوت کے لوازم اور خصوصیات | نبوت کی شرح حقیقت اور اس کے لوازم اور خصوصیات کے اجمالی بیان کے بعد ضرورت ہے کہ نبوت کے چند اور خصوصیات پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تاکہ وقت کی بہت سی غلط فہمیاں

لے کر تشریح اور طریقہ استدلال امام رازی نے اپنی تفسیر اور بعض کتب کلامیہ میں اختیار کیا ہے

کلاس باب ۲۱، لیکن ان خصوصیات کے ذکر سے پہلے خود ہم کو خصوصیت کو سمجھنا ہے کہ اس سے مقصود کیا ہے۔
دنیا میں ہر نوع اور ہر نوع کے ماتحت ہر صنف میں کچھ نہ کچھ مخصوص صفات ہوتی ہیں، یہ مخصوص صفات اس نوع اور صنف کے ہر فرد میں یکساں پائی جاتی ہیں، ان ہی کو ہم لوازم اور خصوصیات کہتے ہیں، پھل پھول، پھوپھے، پرندے، انسان تمام انواع میں کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں پائی جاتیں اور انہی خصوصیات کی بنا پر ہر نوع دوسری نوع سے ممتاز اور ہر صنف دوسری صنف سے علیحدہ ہے، گلاب میں خاص قسم کا رنگ، خاص قسم کی خوشبو اور خاص قسم کے پتے ہوتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی گلاب ہو اور اس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں، لیکن گلاب کی بھی مختلف صنفیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں کچھ ایسی لازمی صفات ہوتی ہیں، جن سے گلاب کی ہر صنف (قسم) دوسری صنف (قسم) سے علانیہ الگ نظر آتی ہے۔

اسی طرح انسانیت کے کچھ خاص لوازم ہیں، دو ہاتھ، دو پاؤں، سیدھا قد، بولنے کی طاقت، کچھ بوجھ اور خور و فکر کی اہلیت، ایجاد و اختراع کی قوت، انجام دہی، درمائی، اندیشی کی صلاحیت وغیرہ اس کے خواص ہیں اور جس طرح شہد میں مٹاس، حنظل میں کر واپن، آگ میں گرمی اور برف میں ٹھنڈک، انہی خواص کی حیثیت سے خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، اسی طرح انسان میں انسانیت کی مذکورہ بالا خاصیتیں فطرۃً ودیعت ہیں، لیکن اس وصف انسانیت میں اشتراک کے ساتھ گلاب کے اصناف کی طرح نوع انسانی کے بھی مختلف اصناف ہیں جیسے ہندی، چینی، روسی، ایشیائی، یورپین، دیکھو کہ ان میں سے ہر ایک صنف میں انسانیت کے اشتراک کے باوجود قد و قامت، چہرہ و رنگ و روغن، صورت و شکل، اخلاق و عادات وغیرہ، بیسیوں چیزوں کا نمایاں امتیاز ہوتا ہے اور یہ تمام انسانی اصناف جو مختلف آب و ہوا، مختلف مرز و بوم، مختلف نسل اور مختلف ماحول سے تعلق رکھتے ہیں انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے صریحاً متماثل ہیں اسی طرح ہر صنف انسانی کے اندر مختلف افراد ہیں، اخلاق فطرت نے ان میں سے ہر ایک کو مختلف قابلیتیں عطا کی ہیں، شاعری، زبان دانی، فلسفہ، ریاضی، صناعی، باغبانی، سماری، پہلوانی، سینکڑوں مختلف قسم کی انسانی استعداد کی خصوصیتیں دوسروں سے الگ ہیں، ایک تخیل پسند شاعر اور ایک حقیقت شناس ریاضی دان میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے، ادب و انشاء کے خیالی بلند پرواز، عموماً ریاضیات جیسے شعبوں اور واقعی علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور واقعات سے لبریز ریاضیات کے جاننے والے ادب و شاعری سے بیگانہ، پہلوانی کے جوہر باغبانی سے الگ ہیں، اور ایک صناع کی طبیعت ایک فلسفی سے متضاد ہوتی ہے۔

اسی کے ساتھ صنف شعرا میں خاص دماغی قابلیت کا اتحاد ہوتا ہے، نظم کی قوت، تخیل کی بلندی، محاکات کی قدرت، ان کا زور و معانی کا جوش، یہ تمام شعراء کی مخصوص صفات ہیں، اسی طرح تمام فلسفیوں کی ایک خاص دماغی کیفیت ہوتی ہے، خاموشی، غور و فکر، وقت نظر خارجی عالم سے بے پروائی، تصور میں انہماک، غفلت گزینی، اخلاق کی خشکی، الغرض مرز و بوم اور آب و ہوا کے اختلاف کی بنا پر جو اصناف انسانی پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اختلاف و امتیاز نظر آتا ہے، ہنسیال و دیولین، تیمور و چنگیز، دم کے دم کی آبادی کو ویرانہ اور ویرانہ کو آبادی، پہاڑ کو میدان اور میدان کو پہاڑ بنا سکتے تھے، مگر وہ بیٹے کہ فلسفہ اخلاق پر چننے نہیں لکھ سکتے تھے، افلاطون تنہائی میں بیٹھ کر عبوریت کا فلسفہ خاک تیار کر سکتا تھا مگر ایتھنز کے تخت پر بیٹھ کر ایک لوطی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا تھا، سلطان محمود کے درباری شاعر فردوسی نے اپنی طبیعت کے زور سے سینکڑوں خیالی سونات کے مصرعے فتح کئے، لیکن بیکر کی ایک چٹان پر کھڑی نہ مار سکا، اس کے برخلاف سلطان محمود فوجوں کے دل بادل کے ساتھ پہاڑوں کو چیرا، دریاؤں کو پھاڑتا اور رگستانوں میں یانی بہاتا، ہوا غزنی سے چل کر گجرات کے کن روں تک پہنچ گیا اور سونات کے سنگی قلعہ اور مجبور کو چلن چور کر ڈالا مگر فردوسی

کی طرح تنہا بیٹھ کر وہ خیالی شاہنامہ کا ایک شعر بھی فتح نہیں کر سکتا تھا۔
ان مثالوں سے یہ ثابت ہے کہ نوع انسانی میں اشتراک ہونے کے باوجود اصناف انسانی کی ہزاروں قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم و صنف کے الگ الگ خصوصیات و صفات اور لوازم ہیں، انہی مختلف اصناف انسانی میں انبیاء علیہم السلام کی بھی ایک صنف ہے اور نوع انسانی کی اس مقدس صنف کے بھی چند خاص اوصاف و خصوصیات اور لوازم ہیں جو انکو دوسرے اصناف انسانی سے علانیہ ممتاز بناتے ہیں۔

اس تمسید کے بعد اب ہم کو اس مسئلہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نبوت و رسالت کے اہم لوازم اور خصوصیات کیا ہیں۔
وہی استعداد | ان میں سے سب سے پہلی چیز وہی استعداد ہے، اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ مختلف انسانوں میں مختلف قسم کی فطری استعدادیں پائی جاتی ہیں، اور انہی کی طرف ان کا طبعی میلان ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی استعداد اور میلان طبع کا جو ہر برگ و بار پیدا کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ ایک خاص مقررہ مدت میں باکری پوری طرح نما ہر ہو جاتا ہے جس طرح ہر درخت سے آم کا پھل پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی سے ہوگا جس کو خدا نے آم کا درخت بنایا ہے، پھل کے درخت کے آثار خواص پھل، اس کا مزہ، اس کا رنگ و بو وغیرہ خصوصیات خود اس درخت میں اسی وقت موجود ہوتے ہیں جب وہ ہنوز تخم کی صورت میں ہوتا ہے وہی تخم پورا بنتا ہے، پورا بڑھتا ہے، کوپل اور شاخیں پیدا کرتا ہے اور چند سال میں پھل دینے لگتا ہے لیکن اپنی ترقی کے ہر دور میں وہ اپنے منفی خصوصیات و ہی رکھتا ہے جو ایک دن اس سے آخر میں ظاہر ہونے والے ہیں اور اس پھل کی صفت ہمیشہ اس میں بالقوہ موجود رہتی۔

اسی تمثیل کے مطابق یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کوشش سے نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی ہو سکتا ہے جس کو خدا نے نبی بنایا ہے اور نبوت کے یہ آثار خواص اور کیفیات اس میں بالقوہ اور استعداد کی صورت میں اسی وقت سے موجود رہتے ہیں جب وہ تخم اب وکل کے عالم میں ہوتا ہے، شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم ہنوز آب وکل میں تھے، اسی قسم کا مطلب ہوگا۔

انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے وہ عرصہ وجود میں قدم رکھتے ہیں، اسی زمانہ سے آنے والے وقت اور ملنے والے منصب کے آثار ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، وہ حسب و نسب اور سیرت و صورت میں متماثل ہوتے ہیں، شرک و کفر کے ماحول میں ہونے کے باوجود اس کی گندگی سے بچائے جاتے ہیں، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہوتے ہیں ان کی دیانت، امانت، سچائی، راست گفاری مسلم ہوتی ہے اور یہ تمسیدیں اس لئے ہوتی ہیں تاکہ منصب ملنے کے بعد ان کے دعوئے نبوت کی تصدیق اور لوگوں کے میلان خاطر کا سامان پہلے ہی سے موجود رہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہم کے حالات و واقعات قبل نبوت پر حوث تو ہمارے اس دعوئے کی سچائی تم کو نظر آئے گی، حضرت ابراہیم کا نبوت پانے سے پہلے ہی سے آسمان و زمین کے خالق کی تلاش، سورج، چاند اور ستاروں پر متفکرانہ نظر اور بت پرستی کے خلاف نفرت کا شدید جذبہ کس بات کی شہادت ہے حضرت اسمعیل کا بے آب و گیاہ میدان میں پرورش پانا، چاند و مزم کا ظہور آنے جانے والے قافلوں کا اس کی آبادی کی طرف میلان پہلے پھرنے کے قابل ہونے تو مقدس باپ

کے ساتھ مقدس سفر کے لئے تیاری اور اس کم سنے میں باپ کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لئے پوری آمادگی اور صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا اظہار کس مستقبل کی خبر دیتا ہے؟ حضرت اسحقؑ کا فرشتوں کی بشارت سے پیدا ہونا اور پیدائش سے پہلے ہی خلہ میں علیحدگی کا خطاب پانا، پھر مقدس باپ کی جانشینی اور اورشلیم کی مسجد کی پاسبانی کے لئے انتخاب، کس مقصود کا دیباچہ ہے۔

حضرت یوسفؑ کا بچپن میں روایتے صادق اور صبر و شکر اور پاکہ منی کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ حضرت موسیٰؑ کی عین خلہ میں پیدائش، حفاظت پرورش اور نبوت سے پہلے ہی فرعونوں سے تنہا مجاہدانہ آذیتیں، کس مبتداء کی خبر ہے؟ حضرت سلیمانؑ کا آغاز عمر میں علم و فہم فصل مقدمات کی قوت کس نتیجہ کے آثار ہیں؟ حضرت یحییٰؑ کی دعا سے پیدائش بچپن ہی میں ان کی نیکی سعادت مندی، نرم خوئی، پاکلی، کس مقصد کی تلمیح ہے؟ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش اور بچپن ہی میں نیکی، سلامت رومی، تورات کی حقیقت رسی، کس روز روشن کی صبح ہے؟ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دہلے خلیل، نو میریجا روایتے آمراؤ احوال ولادت و تربیت مراہم شرک سے اجتناب، اخلاق حسنا، دیانت، امانت، آثار خیر و برکت، نبوت سے پہلے ہی تنہائی پسندی خلوت گزینی، حقیقت کی تلاش اور خور و فکر کس خورشید مہتاب کا مطلع انوار ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کا یہ حال ہے۔

نَبَشْرُنَا بِعَلْمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ الشَّعْثُ
قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ
إِنِّي أَدْخُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَكُونُ قَالَ
يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ (صفت - ۳)

حضرت موسیٰؑ کو یہ خطاب ہے۔

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرَكَ مَا يُوْحَىٰ
(طہ - ۲۰)

حضرت یحییٰؑ کی نسبت یہ ارشاد ہے۔

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْأَمْرَ
صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً
وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَوْ
يَكُنُ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ
وُلِدَ (مریم - ۱۲)

نیز حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ہے۔

كَيْفُ نَكَلِّهُم مِّنْ كَانَ فِي الْمَلِدِ صَبِيًّا

تو ہم نے ابراہیمؑ کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی تو جب اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے! میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں اس نے جواب دیا اے میرے باپ! کر ڈال جو تجھ سے کہا گیا، تو مجھے نکلانے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔

اور ہم نے تجھ پر دوسری دفعہ احسان کیا جب تیری حفاظت اور پرورش کے متعلق تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈکلی دی جو ڈال گئی۔

اے یحییٰ! کتاب (توراة) کو مضبوطی سے پکڑ، اور ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی قوت بچپن ہی میں دے دی اور اپنے پاس سے رحم و مہر اور سحرانی اور سحر پر ہیز گار اور اپنے باپ کا فرمانبردار اور نہ تجاوز بردستی کرنے والا، نافرمانی اسلامی ہو اس پر جس دی پیدا ہوا۔

ہم کیسے اس سے بات کریں جو ہنوز گوارہ میں پوسے عیسیٰؑ

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتَى الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي بَيْنًا وَمَعْلَىٰ
مُبَارَكًا اَيْتَحَا كُنْتُ رَمِيمًا ۱۰

اور مگر کائنات میں نبوت کے پہلے کی اپنی پوری زندگی موقع شہادت میں بے خطر پیش کر دیتا ہے۔
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكَو عَصْرًا مِّنْ قَبْلِهِ دَافِلًا ۱۱
تو اس رہبری کے دعویٰ سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار
چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔

انبیاء علیہم السلام کے احوال مبارکہ کے یہ جزئیات، باہم مل کر اپنی نسبت خود کلیہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔
غیبی علم احاطہ دوسرا سب سے اہم خاص اس کا غیبی علم ہے یعنی وہ علم جو عام انسانوں کی طرح وجدان، احساس یا
کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔

علم انسانی کے ماخذ علم انسانی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بلا واسطہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو کسی واسطہ سے حاصل ہوتا
ہے۔ بے واسطہ علم کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۱) وجدان۔ انسان کو اپنے جسمانی وجود اور اس جسمانی وجود کے اندر دنی کی کیفیات کا علم سب سے زیادہ یقینی طور سے
ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے وجود کا یقین ہے اور اس کے اندر بھوک، پیاس، بیماری، صحت، غم، خوشی، خوف وغیرہ اندرونی اثرات
کا علم اس کو بلا واسطہ از خود ہو جاتا ہے۔

(۲) فطرت۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر نوع مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی نوعی خصوصیتیں عطا
ہوتی ہیں جو دوسری نوعوں میں نہیں پائی جاتیں اور ان ہی سے باہم نوعوں کا اختلاف اور امتیاز ظاہر ہوتا ہے ان نوعی خصوصیتوں
کا علم ہر نوع کے افراد کو بلا کسی ذریعہ اور واسطہ کے از خود ہوتا ہے اور اسی کو بعض علماء کی اصطلاح میں فطری یا نوعی الہام اور
اہل فلسفہ کی اصطلاح میں جبلت کہتے ہیں۔ حیوانات کو اپنے متعلق بہت سی باتوں کا علم از خود فطرۃً ہوتا ہے، پرندوں
کے بچوں کو دانہ چکنا اور ڈرنا کون سکھاتا ہے، آبی جانوروں کو تیرنے کی تعلیم کون دیتا ہے شیر کے بچہ کو درنگ کا سبق کس معلم
نے پڑھایا، انسان کے بچہ کو پیدا ہوتے ہی رونا، سونا، دودھ پینا کون سکھاتا ہے۔

(۳) بدایت اقلیہ۔ انسان کو کچھ ہوش و تیز آنے کے بعد بلا دلیل بعض ایسی باتیں از خود یا بادی شامل اس طرح معلوم
ہو جاتی ہیں کہ ان میں ہر کسی قسم کا شک و شبہ راہ نہیں پاتا۔ دو اور دو چار ہوتے ہیں، برابر کا برابر برابر ہوتا ہے، ایک ہی وقت
میں ایک ہی چیز سیاہ و سفید دونوں نہیں ہو سکتی، ہر نئی ہوتی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے، وغیرہ بہت سے ایسے ضروری
مقدمات اور کلیات جن پر انسان کے استدلال کا تمام ترمادار ہے اس کو ہر ہر معلوم ہو جاتے ہیں۔

یہ تو بلا واسطہ علم کی تین قسمیں ہیں اس کے بعد علم انسانی کی دو قسمیں ہیں جن کا علم اس کو کسی واسطہ سے ہوتا ہے انسان کے
پاس اس قسم کے دو واسطے ہیں ایک احساس اور دوسرا عقل پہلے سے وہ گرد و پیش کی مادی چیزوں کا اور دوسرے سے ان مادی چیزوں
کا جو سامنے موجود نہیں یا سرے سے خارج ہیں۔ موجود نہیں بلکہ عالم الغیب میں ہیں یا صرف ذہن میں ہیں علم حاصل کرتا ہے۔

(۴) انسان کے جسم کے اندر پانچ قسم کی جسمانی قوتیں ہیں، باصرہ، سامعہ، شامعہ، ذائقہ، لامسہ، باصرہ دیکھتی، سامعہ سنتی، شامعہ سونگھتی، ذائقہ چکھتی اور لامسہ چھوتی ہے، ان ہی کا نام حواس خمسہ ہے، انسان کے پاس یہی پانچ آلات ہیں جن کے ذریعہ سے وہ ان مادی چیزوں کے متعلق علم حاصل کرتا ہے جو اس کے ان آلات سے آکر ٹکراتی ہیں، اسی کا نام احساس ہے، ہم جبکہ کمزور ہوتے ہیں، کمزور ہونے سے ادیکھ کر صورت جانتے، چھو کر سختی و نرمی دریافت کرتے اور سونچ کر بوجھ معلوم کرتے ہیں، ان حواس کے ذریعہ سے بھی جو علم ہم کو ہوتا ہے وہ اکثر یقینی اور شاذ و نادر غلط بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی کسی سبب سے دھوکا بھی کھاتے ہیں اور دریافت میں غلطی بھی کرتے ہیں اور دلائل سے ان کا یہ دھوکا اور ان کی غلطی ثابت ہوتی ہے، پہلی میں تو ذائقہ بدل گئی ہے اور اس لئے میٹھے کو کڑوا بتایا ہے تیز حرکت میں قوت باصرہ نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، ریل میں ہم کو ساکن اور بھڑکتی ہوئی چیز پہنچتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، چلتا ہوا جہاز ہم کو ٹھہرا ہوا معلوم ہوتا ہے، ہنر کی چمکاری کا غلط تیز سیدھی حرکت میں ہم کو آتشیں خذا اور گول حرکت میں آتشیں دائرہ معلوم ہوتا ہے، آسمان کے چمکتے ہوئے بڑے بڑے ستارے کتنے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا درحقیقت وہ ایسے ہی چھوٹے ہیں۔

(۵) علم بالواسطہ کی دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم اپنی عقل و قیاس، خور و فکر اور استدلال کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں، اس کی بنیاد درحقیقت ان ہی معلومات پر ہوتی ہے جس کا علم ہم کو اپنے دجوان، اللہ فطری یا جبلت، بدانت اولیہ، اور احساس سے پہلے ہو چکا ہے اور ان ہی معلوم شدہ امور پر غیر معلوم امور کو تمثیل یا استقرا کے ذریعہ سے قیاس کر کے ان معلوم امور کے خصوصیات اور آثار کا حکم ان غیر معلوم لیکن مشابہ و مماثل امور پر لگا کر نیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں، وہ غیر معلوم امور جس پر معلوم امور کے ذریعہ ہم کوئی حکم لگاتے ہیں، اگر مادی ہوتا ہے تو نتیجہ چندان غیر مشکوک نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ جزئیات کا استقرا پورا نہ کیا گیا ہو یا تمثیل تمام نہ ہو یا تجربہ و مشاہدہ نے دھوکہ دیا ہو یا کوئی اور اصول غلط ہو گئی ہو، طبیعات اور سائنس کے مسائل اکثر اسی طریقہ معلوم کئے گئے ہیں لیکن اگر وہ امر مجہول غیر مادی ہے تو مادی امور پر اس غیر مادی کو قیاس کر کے اس کی نسبت جو کچھ کہا جاتے گا، ان کا مرتبہ غن و غنیں سے آگے نہیں بڑھتا مگر یہ کہ وہ تمام تر فطریات یا بدیہیات و محسوسات پر طمانیہ غنیت ہو مابعد الطبیعیہ اور فلسفہ الہیات کے مسائل اسی طریقہ استدلال سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی لئے ان میں اختلافات کی بڑی گنجائش نکلتی ہے کہ ان کے آخری نتیجہ اور ابتدائی بنیادی وجہاتی یا بدیہی یا حسی مقدمات کے درمیان قیاسات کی کئی منزلیں ہیں اور ان میں سے ہر منزل خطروں سے لبریز ہے، مشابہت و مماثلت میں دھوکا ہو سکتا ہے، عقل اور دجوان اور حسی اشیاء کے خواص کے درمیان اختلاف اور فرق ہو سکتا ہے، خور و فکر، بحث و نظر، تحقیق، جستجو اور ترتیب مقدمات جو قیاس عقل کے کارکن اور عامل ہیں، وہ اپنے کام میں دھوکا کھا سکتے ہیں اسی لئے یہ علوم شکوک و شبہات سے لبریز ہیں۔

ذرائع علم کے حصول کے زمانے اور ان کے مراتب

سطور بالا سے ہو رہے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ یقینی علم ہمارے وجدانات اور فطریات میں جو ہم کو قدرت کی طرف سے سب سے

پہلے عنایت ہوتے ہیں کہ ہمارے وجود کی بقا اس علم پر موقوف ہے جیسے بھوک اور پیاس کا احساس اور اس علم کا یقینی ہونا بھی ضروری ہے ورنہ ہم اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں گے، ہم کو جو بھوک پیاس لگتی ہے، کیا اس کے یقینی اور قطعی علم میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور کیا کسی کے شک و دلائل سے کہ ممکن ہے کہ تم کو بھوک نہ ہو، ممکن ہے کہ تم کو پیاس نہ ہو، کبھی بھوک کے یا پیاس کے کو اپنی بھوک

اور پائس کے متعلق شک ہو سکتا ہے۔ اور یہ احساس اور علم وجود کے ساتھ ساتھ انسان کو ملتا ہے، یہاں تک کہ آج کا پیدا شدہ بچہ بھی اس کا احساس کرتا اور علم رکھتا ہے ورنہ وہ اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے۔

وجہ انیات و فطریات کے بعد محسوسات کا علم انسان کو ملتا ہے، دیکھنا، سنا، چمکنا، سونگھنا، چھونا، یہ ہمارے پانچ حواس ہیں جو ہمارے مادی علم کے آلات ہیں اور جن کے بغیر کوئی باہر کا علم حاصل نہ نہیں آ سکتا، یہ احساسات بھی ایک ہی دفعہ نہیں کمال پا جاتے بلکہ ضرورت کے مطابق حسب استعداد ملتے اور ترقی پاتے ہیں اور پیدائش کے چند ماہ بعد یہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، کیونکہ وجود کی بقا اور ضروریات کی تکمیل بھی سے ان پر رفتہ رفتہ موقوف ہوتی جاتی ہے۔

محسوسات کے بعد برسیات اولیہ کا درجہ آتا ہے، انسان کو اپنے اس علم میں بھی وہی اذعان و قطعیت ہوتی ہے دو دو چار ہوتے ہیں، دس پانچ کا دو ماہ ہے، ایک چیز ایک ہی وقت میں دو جگہ نہیں ہو سکتی، ایک چیز ایک ہی وقت میں سیاہ و سفید نہیں ہو سکتی، ان برسی علم کو ہر شخص مانتا اور تسلیم کرتا ہے مگر اس کا علم انسان کو بچپن میں نہیں ہوتا بلکہ تیز و رشک کے بعد ہوتا ہے کیونکہ اسی وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر یہ علوم اس سن میں اس کو عطا نہ ہوں تو وہ دنیا کے ضروری کاروبار چلانے کے لائق نہ دوسرے علوم کی دریافت کی اس میں استعداد پیدا ہو، فطری اتمی اور بے وقوف ان ہی کہتے ہیں جن میں ان برسیات کا علم کم یا بالکل نہیں ہوتا۔

سب سے اخیر میں اس علم کا درجہ آتا ہے، جو وجہ انیات، فطریات، برسیات اور محسوسات پر قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور جس کو علم معقولات کہتے ہیں، اسی علم اور اسی کی قوت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہے کہ انسانی عقلیں درجہ اور مرتبہ میں متفاوت ہوتی ہیں، ایک طرف تو رکی کی سمت میں، وہ حماقت تک پہنچ جاتی ہیں اور دوسری طرف سمت کمال میں، عاقل، عاقل تر اور عاقل ترین طبقہ تک پہنچ جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ درجہ بھی آتا ہے کہ کسی کی عقل اس مرتبہ تک جا پہنچتی ہے جہاں کوئی اس کا دوسرا حریف اور ہمسر نہیں ہوتا، ایک جاہلی جہشی سے لے کر ارسطو اور بوعلی سینا تک سب انہی عقلی مدارج کے مختلف انسانی نظائر ہیں، بایں ہمہ یہ ظاہر ہے کہ اس علم کا طریقہ نہایت پرخطر اور منزل مخفود و ہمیشہ مشکوک رہتی ہے۔

عام طور سے انسانی علم کے پانچ ذریعے اور طریقے سمجھے جاتے ہیں لیکن درحقیقت ایک اور ذریعہ بھی ہے، جس کا تعلق تمام تر مادے سے ہے، جو کہنے کے لیے آپ کا سب سے پہلا علم یعنی وجہ انیات آپ کے اندرونی حواس کا نتیجہ ہے دوسرا یعنی فطریات کا علم فطرت خود آپ کے اندر واجبیت رکھتا ہے، تیسرا علم یعنی محسوسات کا علم آپ کے ان ظاہری حواس کا نتیجہ ہے جو گواہ ہیں مگر آپ کے جسم کے اندر ہیں، آپ کا چوتھا ذریعہ علم یعنی برسیات اولیہ آپ کے حواس اور ذہن کا ایک مشترکہ فیصلہ ہیں، پانچواں ذریعہ علم جو آپ کی عقل و ذہن کی قیاس آرائی ہے وہ آپ ہی کے اندر کے دماغی قوتی کا مل ہے، چھوٹے سے تال سے معلوم ہو گا کہ آپ کا علم و جہان سے لے کر ذہن تک بتدریج مادیت سے ترقی کر کے مادے کے قریب تک پہنچتا ہے وجہ ان تمام تر ہماری اندرونی جہانی مادیت ہے جس میں کوئی شک نہیں، محسوسات بھی ہمارے ہی جسم کے مادی آلات علم کے نتائج ہیں، برسیات ہمارے حواس سے جو مادی ہیں اور ہمارے ذہن سے جو غیر مادی ہیں مشترک تعلق رکھتے ہیں، یعنی برسیات مادی اور غیر مادی ذرائع علم کے بین بین ہیں اور معقولات تمام تر ذہنی اور غیر مادی ہیں، تاہم اس غیر مادی قوت کا مرکز ہمارا مادی جسم ہی ہے اور اس معک اس غیر مادی قوت کا ارادہ سے تعلق بہر حال ہوتا ہے۔

غیر مادی علم | اب اس کے بعد اس علم کا درجہ آتا ہے جس کی سرحد اس کے بعد آتی ہے اور جس کا تعلق مادی علم سے نہیں ہوتا جتنا معقولات اور ذہنیات کا ہے، وہ تمام تر مادہ اور مادیات سے پاک ہوتا ہے اس کو مادی سے ای قدر لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ علم مادی دل و دماغ کے آئینہ پر اوپر سے انکرا پنا عکس ڈالتا ہے۔

اس غیر مادی علم کے بھی بہ ترتیب مختلف درجے ہیں، جن کو فراست، حدس، کشف، الہام اور وحی کہتے ہیں اور جس طرح انسانی علم کے مذکورہ بالا پانچوں ذریعے انسان کے جسمانی قوی سے متعلق تھے، اسی طرح یہ غیر مادی ذرائع انسان کے روحانی قوی سے وابستگی رکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وجہانیات سے لے کر عقلیات تک بہ ترتیب ہمارا ذریعہ علم خالص مادی، اکمال مادی، کم مادی اور براتے نام مادی تک ترقی کرتا چلا گیا ہے، اسی طرح فراست، حدس، کشف، الہام اور وحی بھی بلکے تمام مادی و روحانی سے لے کر پھر روحانی، اکمال روحانی اور خالص روحانی کے ذریعہ تک ترقی کرتے چلے گئے ہیں۔

فراست کے لغتی معنی تاثر جانے کے ہیں، تاثر جانے کی قوت ہر شخص میں نمایاں نہیں ہوتی، مگر جس میں نمایاں ہوتی ہے اس کی یہ کیفیت ایک ملکہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے جو تجربہ کی کثرت اور عمل کی مہارت اور کمال کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے دیکھنے سننے چکھنے، سونگھنے یا چھونے کے ساتھ ہی صرف بعض علامتوں کے جان لینے سے دوسری متعدد مزوری علامتوں پر تفصیلی نظر ڈالے بغیر اتنی جلدی انسان صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ غیب کی بات بیان کر رہا ہے حالانکہ اس کا علم تمام تر ظاہری علامتوں اور نشانوں پر مبنی ہوتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے مگر دیکھتا نہ تھا، ایسے ماہر فن اور ذی فراست اشخاص برابر ہر شخص کے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں جس کو جس چیز یا فن میں یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی فراست اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جراثیم کے پتہ لگانے والے ماہرین اور جاسوس اپنے فن کی فراست میں یہ کمال رکھتے ہیں کہ صورت دیکھی اور تاثر گئے، اسی طرح ہر علم و فن کے ماہروں کو اپنے اپنے فن کے اندر یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اختیار اور نیکو کاروں کو اپنی جماعت کے افراد کے پہچان لینے اور جان لینے کی طاقت بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے اور اسی کو ایک مدیث میں ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

اتقوا فراستہ المومن فانہ ینظر بنور اللہ (ترمذی) مومن کے ماڑ لینے سے ڈرو کہ وہ خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے

(۱۲) فراست کے بعد حدس کا درجہ ہے، فراست کے ابتدائی مقدمات حواس پر مبنی ہوتے ہیں لیکن حدس کے ابتدائی مقدمات ذہنی اور عقل ہوتے ہیں اور ان ہی ذہنی اور عقلی مقدمات کے غور و فکر و تلاش اور ترتیب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے مگر فطری کمال یا فن کی حاصل کردہ مہارت کے سبب سے غور و نظر، فکر و تلاش اور ترتیب مقدمات کے منطقیہ مرحلوں کو ذہنی رسائی میجری اور سرعت کے ساتھ طے کر کے آخری نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ خود اس کو بھی اس کا احساس نہیں ہو سکا کہ اس نتیجہ کے حاصل کرنے میں اس نے کوئی دماغی عمل بھی کیا ہے، یہ چیز بھی اکثر کمال العقل اور صاحب المراتب انسانوں کو فطرۃً عطا ہوتی ہے اور دنیا کے مشہور عقلا اور دانایان روزگار کے واقعات میں اس کی کثرت سے مثالیں ملتی ہیں۔

(۱۳) کشف کے لغتی معنی تو کھولنے اور پردہ اٹھانے کے ہیں، مگر اس سے مقصود یہ ہے کہ مادیت کے ظلمات پر پردہ کو پاک کر کے مادی چیز روحانی عالم میں مشاہدہ کے سامنے آجاتی ہے وہ کبھی اصل صورت میں اور کبھی اپنی مثالی صورت میں نظر آتی ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لئے اس کی بہترین مثال خواب کی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ خواب عالم خواب کی بات ہے اور

کشف عالم بیداری کی، جس طرح عام لوگوں کو خواب میں جب غاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو کبھی کبھی بین واقعہ ثابت ہوتی ہیں، اس طرح خاص لوگوں پر بیداری ہی میں غاہری حواس کے تعطل سے ایسا سماں پیش آتا ہے، ہر شخص کے تجربہ میں ایسے متعدد حیرت انگیز واقعات گزرتے رہتے ہیں۔

(۴) اللہ کے لفظی معنی دل میں ڈالنے کے ہیں اور اس سے مراد وہ علم ہے، جو محنت، تلاش، تحقیق، خوراک و تربیت، مراقبہ کے بغیر دل میں آجاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس کی محنت بعد کو حسی تجربوں اور عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہو جائے مگر خود وہ علم پہلے پہل ذات میں کسی حسی تجربہ یا عقلی دلیل کے نتیجہ کے طور پر نہیں آتا بلکہ خود بخود دل میں آجاتا ہے، کیوں آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے، اس کے جوابات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ واقعہ ہے کہ وہ آتا ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس کی بسترانی اور سمولی مثالیں وہ خیالات ہیں جو محققین، علماء، شعراء اور موجدین کے ذہن میں پردہ عدم سے پہلے پہل آتے ہیں اور وہ ان کو دنیا کے سامنے اپنی ایجادات کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔

(۵) وحی کے لغوی معنی کسی کا اپنے دل مشا کو لبوں کو جنبش دینے بغیر اخبار اور آہنگی کے ساتھ دوسرے پر ظاہر کر دینا ہیں اور اصطلاحاً اس کے معنی خدا کا اپنے دل مشا سے اپنے خاص بندوں کو کسی غیبی ذریعہ سے مطلع کرنا ہیں، یہ علم اطلاع کے روحانی ذریعوں کی آخری سرحد ہے۔

جس طرح علم کی تین جہانی قسمیں یعنی وجدانیات، حسیات اور برہمیات عام انسانوں کے ذریعہ یقینی ہیں، اسی طرح روحانی ذرائع علم کے یہ تین ذریعے کشف، الہام اور وحی اجبار طہیم السلام کے لئے یقینی ہیں اور جس طرح علم کے مادی ذریعوں میں سے یقینی کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے جو تمام تہادی ہے یعنی وجدان، پھر حس ظاہر اور پھر برہمیات، اسی طرح علم کے روحانی واسطوں میں سب سے زیادہ یقینی وہ ہے جو تمام تر روحانی ہے یعنی وحی پھر الہام پھر کشف۔

ہم نے علم کے روحانی ذرائع کی جو تین قسمیں کی ہیں یعنی وحی، الہام اور پھر کشف، یہ قرآن پاک کی اصطلاحیں نہیں ہیں، اس کی اصطلاح میں روحانی ذریعہ علم کا نام مکمل الہی (خدا سے بات کرنا) اور اس کی حسب ذیل تین قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) وحی (اشاہ) سے بات کرنا یعنی دل میں کسی معنی کا بغیر آواز اور الفاظ کے آجانا، یہ اگر حالت بیداری میں ہے تو کشف ہے اور اگر خواب میں ہے تو رویا ہے۔

(۲) خدا کا پردہ کے پیچھے سے بات کرنا یعنی مکمل نظر نہیں آتا، مگر غیب سے آواز آتی ہے اور الفاظ سنانی دیتے ہیں، اس کو الہام کہہ لو۔

(۳) فرشتہ کے ذریعہ سے بات کرنا یعنی فرشتہ خدا کا پیغام لے کر سامنے نظر آتا ہے اور اس کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جن کو شی کر نبی محمد ذکر کرتا ہے، اسی کو عام طور سے وحی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا نزول اسی آخری طریقہ سے ہوا ہے لیکن اس شرت عام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اور دوسرے دو طریقے وحی کی قسمیں نہیں ہیں، وحی کی ان اقسام کا ذکر سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمُنْذِرِيكَ إِلَّا بِمَا كُنَّا نَمْنَعُكَ اللَّهُ إِنْ وَحْيًا
أَوْ مُرْسَلًا وَبَرَاءً حُجَّابًا أَوْ يُرْسِلُ رُسُلًا
فَيُفِيهِمْ مَا يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ
اللہ کسی آدمی کی یہ تاب نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے لیکن
وحی (اشاہ) سے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی قاصد کو بھیجے تو وہ
خدا کے حکم سے، خدا جو چاہے اس کو وہ وحی کر دیتا ہے بیشک

میں یہ مغالطہ نہیں ہوتا کہ دو اور دو چار نہیں ہوتے، اسی طرح اس کو بھی پیغمبرانہ فطریات میں مغالطہ واقع نہیں ہوتا اور جس طرح تم کو اپنے محسوسات میں اگر کسی کو سامنے دیکھ رہے ہو یا کسی کی آواز سن رہے ہو، شبہہ نہیں ہوا کرتا، اس کو بھی اپنے روحانی محسوسات میں شبہہ نہیں ہوا کرتا، غرض وہ اپنے ان جملہ غیبی اور روحانی ذرائع علم میں ہر لغزش، قریب، خطا اور غلطی سے اسی طرح پاک ہوتا ہے جس طرح تم اپنے وجدانیات، فطریات، محسوسات اور بدہسیات میں غلطی اور خطا سے پاک ہوتے ہو۔ اسلام کے عقیدہ میں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، قرآن پاک میں بار بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کو اس اعلان کی ہدایت ہوتی ہے۔

فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ (یونس - ۱۰)

تو کہہ دے اے پیغمبر کہ غیب خدا کے لئے ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَتَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ ذٰلِكَ وَهُوَ

کہہ دے کہ آسمانوں میں اور زمین میں خدا کے سوا کوئی نہیں

الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ (زلزلہ - ۵۰)

جس کو غیب کا علم ہو۔

رسول کہتے ہیں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ (انعام - ۵)

اور میں غیب نہیں جانتا۔

لیکن اسی کے ساتھ دو موقعوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بایں ہمہ خدا اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو غیب کی اطلاع دیتا ہے

سورۃ جن میں ہے۔

فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ

تو اللہ اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اس پیغمبر

مِنْ رَّسُولٍ (رحمن - ۱۲)

جس کو پسند کرے

دوسری جگہ سورۃ آل عمران میں ہے۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ

اور نہ تھا اللہ کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کرتا لیکن یہ کہ اللہ اپنے

يُخَبِّرُكُمْ مِنَ رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ (مائدہ - ۱۱۰)

پیغمبروں میں سے جس کو چاہے جن لیتا ہے۔

ان دو آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے اس سے معلوم

ہوا کہ جن آیتوں میں غیب دانی کی کلیتہً اور قطعاً نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور حقیقی علم ہے یعنی خدا کے سوا بالذات

کسی کو غیب کا علم نہیں، البتہ خدا کے واسطہ اور ذریعہ سے اور اس کی تعلیم و اطلاع سے پیغمبروں کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے

ساتھ ہی آیت الکرسی میں فرما دیا گیا۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

اور وہ خدا کے ذرہ علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنے

شَاءُوا (زمرہ - ۳۳)

کا جتنے کا وہ چاہے۔

یعنی اپنے علوم غیب سے جتنا اور جس قدر وہ پسند کرتا ہے اور مصلحت سمجھتا ہے، وہ ان کو بذریعہ موعی ان سے واقف کرتا ہوتا

ہے، بایں ہمہ بعض بانوں کی نسبت جیسا کہ سورۃ ہود اور لقمان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قطعی طور سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا علم

کسی کو نہیں، مثلاً قیامت، بارش، موت، شکم مادر میں لڑکے یا لڑکی؟ کل کیا ہوگا؟ ان باتوں کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا

اسی طرح بعض آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اس کا نام کو علم نہ تھا، جیسا کہ غزوة تبوک میں حدیث شریف

کے بعض ضرر خواہ لوگوں کے متعلق سورہ توبہ میں ہے کہ انھوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اجازت حاصل کر لی، انھوں نے فرمایا: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُونَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُوا أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ (توبہ - ۷۰)

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَرِيمٌ (توبہ)

آگے چل کر ہے۔

مَرَدُوا عَلَىٰ اتِّفَاقٍ قَدْ اتَّفَعْتُمْ عَنْ تَعْلَمُهُمْ (توبہ ۱۳)

غیب کی حقیقت

اس کا علم غیب کے اس نامیدہ راستہ میں اتنی منزل طے کر لینے کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں غیب کس کو کہتے ہیں، قرآن مجید کے اس لفظ کے استعمال کے تمام مواقع پر غور کرنے سے اس کی اجمالی اور تفصیلی دونوں معنی واضح ہوتے ہیں، اجمالا اس کا اطلاق ان امور پر ہوتا ہے جن کا علم انسان اپنے علم کے عام اور طبعی و فطری ذریعوں سے حاصل نہیں کر سکتا، گزر چکا ہے کہ انسانی علم کے طبعی ذریعے، دھواں، حواس اور عقل و استدلال وغیرہ ہیں، ان طبعی ذریعوں سے جو ہر انسان کو ملے ہیں، جو علم حاصل نہیں ہوتا، اس کو علم غیب کہتے ہیں یعنی اس شے یا ان اشیاء کا علم جو انسان کے ظاہری و باطنی حواس اور دماغی قوی کی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہیں اور اس کا متقابل لفظ شہادت ہے، جس کے معنی حاضر ہونے کے ہیں یعنی وہ اشیاء جو ہر انسان کے حواس اور قوائے دماغی کے سامنے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بار بار عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ کہا ہے، انعام روضہ حشر تعابین، یعنی انسانوں کے طبعی ذرائع علم کے سامنے جو حاضر ہیں، اور غائب ہے، ان سب کا عالم اور واقف نکل رہی ہے، الغرض اجمالا علم غیب اسی ضمی طور پر علم کا نام ہے جو عام انسانوں کو نہیں ملتا ہے۔

تفصیل حیثیت سے قرآن پاک میں غیب کا اطلاق چار چیزوں پر ہوا ہے۔

(۱) زمانہ ماضی کے واقعات جن کا علم بعد کو تو حواس کے ذریعہ ہو سکتا ہے کہ حواس سے صرف شاہد سامنے موجود کا علم ہوتا ہے اور نہ عقل و فکر کے ذریعہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو تحریر و روایت کے ذریعہ، لیکن جس کے لئے تحریر و روایت کا ذریعہ یقینی طور سے مسدود ہو، اس کے لئے ان کا علم اگر ہو سکتا ہے تو غیبی ہی ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔

حضرت نوح کے مختصر قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْغَيْبُ لَا يَحِيطُ بِكَ إِلَّا اللَّهُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا

غیب کی بعض خبریں ہیں ہم ان کو وہی کرتے ہیں تیری طرف تو تو

کو پہلے سے جانتا ہی نہ تھا اور نہ تیری قوم جانتی تھی۔

أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (مجادہ ۴)

حضرت مریم کے قصہ میں ارشاد ہوتا ہے۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

(آل عمران ۵۰)

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اس کو ہم تیری طرف دی کہتے ہیں اور نہ تو ان کے پاس موجود تھا جب وہ اپنے قلم روضہ کے طور پر ڈال رہے تھے کہ کون مریم کو پالے اور نہ تو ان کے پاس اس وقت قضا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔

دیکھو کہ محسوس واقعات کے علم کا طبعی طریقہ اس وقت موجود رہ کر دیکھنا اور سننا تھا اس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی کہ آپ وہاں یقیناً اس وقت موجود نہ تھے، اب رہ گیا کسی دوسرے انسانی ذریعہ سے سننا، اس کی بھی نفی پہلے ہی سے ہے کہ تیری قوم میں سے بھی کسی کو معلوم نہ تھا، اور نہ دوسروں سے معلوم کیا، اب اس کا علم جس غیر طبعی طریقہ سے رسول کو دیا گیا، وہ وحی کا ذریعہ ہے۔

اسی طرح حضرت یوسف کے پورے واقعہ کے ذکر کے بعد فرمایا۔

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (یوسف ۱۰)

یہ غیب کی خبروں میں سے ہے ہم اس کو تیری طرف وحی کرتے ہیں اور نہ تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنا کام طے کرنے لگے اور چال چل رہے تھے۔

اس میں بھی علم شاہد کی نفی کر کے علم غائب کو ثابت کیا گیا ہے، بہر حال ان تینوں آیتوں سے واضح ہے کہ مامنی کے واقعات کے غیر طبعی طریقہ علم کو بھی علم غیب کہا گیا ہے۔

۴۔ اسی طرح آئندہ مستقبل میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بھی غیب کہا گیا ہے ان کا علم دلائل و قیاس کے طبعی ذرائع کے علاوہ غیر طبعی ذریعہ سے ہوا ہو، تو اس کو بھی علم غیب کہیں گے، قرآن پاک میں ایک موقع پر ان کفار کے جواب میں جو مشابیہوں کے طالب تھے یہ کہا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْظُرُوا بِأَنْفُسِكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (یونس ۱۰)

تو کہہ دے کہ غیب کا علم خدا ہی کے لئے ہے، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

مستقبل کے منتظرہ واقعات کو اس آیت میں غیب کہا گیا ہے، اسی طرح قیامت کو بار بار غیب کہہ کر غیر خدا اس کے علم کی نفی کی گئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (نہان)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي (اعراف ۱۰۳)

خدا ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔

وہ قیامت کو پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔

اسی طرح مستقبل کے دوسرے واقعات کے علم کی بھی انسانوں سے نفی کی گئی ہے۔

وَمَا تَذَرُنِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَأْكُلُ عِنْدَ مَا

کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور نہ کوئی یہ جانتا ہے

کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔

تَذَرْنِي نَفْسُ بَائِي اَرْضِي تَحَوُّتُ (لقمان - ۱۳)

۲۔ ان چیزوں پر بھی غیب کا اطلاق کیا گیا ہے جو گواہی اور مستقبل نہیں بلکہ زمانہ حال میں موجود ہیں، تاہم انسان کے حواس خمسہ اور عقل کی محدود طاقت سے ان کا علم نہیں ہو سکتا، ہم کو دیکھنے اور سننے کی طاقت دی گئی ہے مگر اس کے لئے کسی نہ کسی مسافت عدم حجاب اور دیگر چند شرائط کی قید لگا دی گئی ہے، جن کے بغیر ہماری یہ طاقت بالکل بیکار ہے، ہم دلی میں بیٹھ کر، بستی کے پیش نظر مناظر کو نہیں دیکھ سکتے، اور نہ بغیر آلات کے ہم یہاں سے وہاں کی آواز آج بھی سن سکتے ہیں، اس لئے زمانہ حال کے علم کیلئے بھی جو طبعی شرائط اور قیود ہیں، ان کے بغیر جو علم حاصل ہو گا، وہ غیب ہو گا۔
عالم عورت سامنے موجود ہے مگر اس کے بطن کے پے درپے حجابات کے اندر جن کو آنکھیں چاک نہیں کر سکتیں، کیا ہے اس کو معلوم۔

وَلَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ (لقمان - ۱۴)

اور اللہ جانتا ہے رحم کے اندر جو ہے۔
آسمان وزمین میں اس وقت جو کچھ ہے وہ سب زمانہ حال میں سب کے سامنے موجود ہے تاہم اس کا علم ہمارے حواس اور عقل کی محدود دسترس سے اس وقت تک باہر ہے جب تک ہمارے دیکھنے، سننے اور بھانسنے کے لئے خدا نے جو طبعی شرائط بتا دیتے ہیں، وہ پورے نہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (سجود - ۱۰)

اور خدا ہی کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔

اِنَّ اللّٰهَ لَيَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (حجرات - ۱)

ہے شک خدا جانتا ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔
۴۔ عالم غیب کی آخری چیز وہ امور ہیں، جو غیر مادی ہونے کی وجہ سے ہمارے حواس اور عقل کے تنگ دائرہ عمل سے قطعاً باہر ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے، خدا کی روبرو کی صلاحیت نہیں رکھتے، جنت اور دوزخ ہم کو یہاں نظر نہیں آ سکتی، یہ تمام امور بھی غیب ہیں۔

الَّذِيْنَ يَخْتَوْنَ رَبَّهُ بِالْغَيْبِ (انبیاء - ۴)

تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں۔

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (بقرہ - ۱۱)

وَالَّذِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادًا بِالْغَيْبِ۔

وہ جنت جن کا وعدہ اس مہربان خدا نے اپنے بندوں سے

کیا ہے، غیب میں۔

(مریم - ۲۰)

غیب میں کے معنی ہیں بے جانے، بن دیکھے۔ حواس سے علم حاصل کئے بغیر اور باوجود اس کے کہ وہ چیزیں اس عالم میں دیکھی نہیں جاسکتی ہیں۔

پیغمبر کو اللہ تعالیٰ غیب کی جن باتوں سے آگاہ کرتا ہے وہ ان چاروں قسم کے امور غیب ہوتے ہیں بعض گزشتہ قوموں اور پیغمبروں کے عبرت انگیز اور نصیحت آمیز حالات سے بھی روایت اور تحریر کے ذریعہ کے بغیر وحی کے واسطے سے انکو مطلع کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے حوالوں سے اوپر گزر چکا، آئندہ مستقبل میں دنیا کے فتنوں، امت محمدیہ کے انقلابات، قیامت کے مناظر اور اسکے بعد کے پیش آنے والے واقعات کا علم آپ کو دیا گیا، جیسا کہ ان دنیاوی پیشین گوئیوں اور قیامت و محشر کے ان مناظر سے ظاہر ہے جو قرآن پاک اور احادیث صحیحہ میں تصریح مذکور ہیں، اسی طرح مال کے ان احوال و مناظر کا علم بھی ثابت ہے جو باوجود سامنے موجود

ہونے کے احساس و عقل کے طبعی شرائط نہ پائے جانے کے سبب سے عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، قبروں کا انکشاف، پس پردہ روایت، دوسروں کے موجودہ احوال سے واقفیت وغیرہ اس علم غیب میں سے بھی پیغمبر کو عطا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں وہ مفہیات ہیں جن کا احساس و تصور ہمارے مادی ذرائع علم سے قطعاً خارج ہے، تاہم وہ بھی اس کو دکھاتے اور بتاتے جاتے ہیں، خود خدا کا دیدار فرشتوں کی رویت، جنت و دوزخ کا مشاہدہ وغیرہ، ان تمام امور غیب میں سے اللہ تعالیٰ جس رسول کے لئے جس قدر مناسب اور سزاوار سمجھتا ہے، اس کا علم وحی کے مختلف اقسام کے ذریعہ سے اس کو عطا فرماتا ہے۔

وحی اور ملکہ نبوت حکمائے اسلام نے وحی کی حقیقت، ملکہ نبوت کے لفظ سے ظاہر کی ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ ترتیب کائنات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں علم اور عقل نے پستی سے بلندی کی طرف

رفہ رفته ترقی کی ہے، جمادات بے حس ہیں ان کے اوپر نباتات ہیں جن میں صرف محدود احساس ہوتا ہے اور دماغی قوی، حافظہ، تذکر اور غور و فکر کی قوت سے وہ محروم ہیں، ان سے اونچے حیوانات ہیں، جن میں یہ تمام قوی ناقص طریقے سے نمودار ہوتے ہیں اور آخر میں ان سے بالاتر مہی یعنی انسان میں جا کر یہ قوی پورے کمال میں ظاہر ہوتے ہیں، ان قوی کی ترقی یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ جس طرح نباتات میں قوت احساس ہے، جس سے جمادات محروم ہیں اور حیوانات میں حافظہ، تصور، عقل وغیرہ کے وہ قوتیں ہیں جو نباتات میں نہیں، انسان میں وہ دماغی و ذہنی قوی ہیں، جو حیوانات میں نہیں، اسی طرح انبیاء میں علم و عقل کی ایک ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی اور اسی کا نام ملکہ نبوت ہے۔ سو اس صرف مادیات کو دریافت کرتے ہیں، دماغی قوی مادیات سے بلند ذہنیات اور عقلیات کو اور ملکہ نبوت اس سے بھی اونچا جاتا ہے، وہ ذہنیات و عقلیات سے بلند تر حقائق یعنی غیبیات کو دریافت کرتا ہے، اس ذریعہ علم میں غور و بحث اور منطقیانہ فکر و نظر اور ترتیب مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ حقائق اس طرح سامنے آتے ہیں جس طرح وجدانیات، فطریات، ہریمیات اور محسوسات سامنے آتے ہیں اور ان ہی کی طرح وہ یقینی بھی ہوتے ہیں اور چونکہ اس ذریعہ میں علم انسانی کے عام ذریعے اور طریقے یعنی وجدان، فطرت، نوعی، ہدایت اولیہ، احساس اور غور و فکر سے معلومات حاصل نہیں کئے جاتے بلکہ خود علام الغیوب وہ علم ان انسانی وسائل کے بغیر ان کو عطا کرتا ہے، شرع کی زبان میں اسی کو وحی والہام کہتے ہیں، علم کلام کی اصطلاح میں ملکہ نبوت اور عام ممانورہ میں اس کو غیبی علم کہہ لیتے۔

لیکن اہل نقل کی اصطلاح میں وحی کی یہ صورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو وقتاً فوقتاً احکام اور ارادوں سے براہ راست فرشتوں کے ذریعہ سے مطلع کرتا رہتا ہے یہی وحی ہے۔

امعان نظر سے معلوم ہوگا کہ اہل عقل و عقل کے اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ آیا یہ وحی خود پیغمبر کے مافوق اور غیر معمولی وحی علم و فہم کا نتیجہ ہوتی ہے یا خود براہ راست وقتاً فوقتاً تعلیم ربانی کا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ جس طرح عام انسانوں میں علم و فہم کی قوت آغاز پیدائش ہی میں فطرۃ و دیعت کر دی جاتی ہے، اسی طرح انبیاء میں منشاء الہی جاننے کی قوت بھی شروع ہی میں و دیعت کر دی جاتی ہے یا یہ کہ وہ فطرۃ تو ویسے ہی عام انسانی طریقہ کا طبعی علم و فہم رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نبوت کے بعد اپنے منشاء الہی سے ان کو کسی غیبی ذریعہ سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہتا ہے

لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقت، عقل کی نقل سے اور نقل کی عقل سے علیحدگی میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے وہ لوگ

جو عقل و نقل دونوں کے جامع ہیں وہ ان دونوں کو مجتمع کرتے ہیں۔

ع

یار ما ایں وارد و آں نیر ہم

انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی فطرت اور آغاز پیدا نشی سے ان امور کے متعلق جن کا ان کی ربانیت و نبوت سے تعلق ہے اور جن کو دین کہتے ہیں وہ کلی استعداد اور عمومی فہم ہوتی ہے جس سے غیر انبیاء و محدوم ہیں اور اس لیے نبوت قوت کا عملی ظہور اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ نبوت کے منصب پر علما سر فرما رہے ہوتے ہیں اسی کا نام ملکہ نبوت ہے اور اہم امور دین کے متعلق ان کو وقتاً فوقتاً جو غیبی اطلاع ملتی رہتی ہے اس کا نام وحی ہے۔

آج کل قرآن فہمی اور عقل کے مدعیوں اور نقل کے لفظی پابندوں میں جو اختلاف ہے وہ دراصل انہی دو قوتوں کے درمیان تمیز نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ نقل کے لفظی پابند سمجھتے ہیں کہ ہر لفظ جو نبی کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس معنی میں وحی ہے جس معنی میں قرآن ہے کہ وہ براہ راست خدا کی غیب کی اطلاع ہے اور عقل کے مدعی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بے شک خدا کی براہ راست وحی ہے مگر اس کے ماسوا رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے پیغمبرانہ سنیں بلکہ انسانی و بشری علم و فہم کا نتیجہ ہے لیکن حقیقت ان دونوں کے مابین ہے جیسے وحی قرآنی، وحی براہ راست ہے اسی طرح نبی کے دوسرے احکام اس کے عام انسانی و بشری علم و فہم کا نہیں بلکہ اس کی پیغمبرانہ وہی قوت علم و فہم کا نتیجہ ہیں جو وحی کی ایک دوسری قسم اس لئے کہی جاسکتی ہے کہ اس کا منشاء ملکہ نبوت کے ذریعہ وحی ربانی کی ترجمانی ہے اس لئے پیغمبر کی وحی اور ملکہ نبوت دونوں کے احکام واجب الاتباع ہیں۔

کتاب اور سنت | اس تقریر کا منشاء ہے کہ پیغمبر کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی حقیقی یعنی وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے خاص الفاظ میں پیغمبر پر نازل کرتا رہتا ہے اور جس کے مجموعہ کو کتاب الہی، صحیفہ ربانی، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کا نام دیا گیا ہے، دوسرا وہ علم جو پیغمبر کے ملکہ نبوت یا فہم نبوت کا نتیجہ ہوتا ہے پہلا علم اصلی اور دوسرا ضمنی ہے یا یوں کہو کہ پہلا اصولی اور دوسرا فروعی ہے یعنی علم اول پیغمبر پر شریعت کے غیر تبدیل اور انہی احکام کلیہ اور رہنما کو واضح کرتا ہے اور دوسرا علم پہلے علم کے غیر تبدیل کلی اصول کے ماتحت اس کے مقصود کی صحیح تشریح اور اس کے جزئیات کی ضروری تفصیل کرتا ہے اور غیر اہم اور تبدیل امور کے متعلق ہنگامی اوقات میں مصلحتی احکام بتاتا ہے اور اسی دوسری قسم کا علم ہے جو روایات اور احادیث کی صورت میں ہے اور جس کو اہل اصول اصطلاحاً سنت کہتے ہیں کتاب اصولی احکام ہیں اور سنت ان اصولی احکام کی عملی تشریح اور بیان ہے، کتاب براہ راست وحی الہی کا نتیجہ ہے اور سنت ملکہ نبوت اور فہم نبوی کا، کتاب بلفظ وحی ہے اور سنت بالسنی۔

وحی متلو اور وحی غیر متلو | بعض علمائے اصول نے کتاب اور سنت دونوں کو وحی مانا ہے اور ان دونوں کے درمیان وحی متلو اور وحی غیر متلو تفریق یہ کی ہے کہ کتاب اس وحی کا نام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور سنت اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس تشریح کا مقصود حقیقتہً تلاوت و عدم تلاوت کا فرق نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ کتاب میں معنی کے ساتھ الفاظ بھی وحی کہے گئے ہیں اور وہ الفاظ بھی محفوظ ہیں ان کا حرف حرف اور لفظ لفظ و اَنَالَہُ لَیْ بَعَثَہُ کی پیشین گوئی میں داخل ہے اور اس لئے اس میں الفاظ کی کمی بیشی اور حذف و اضافہ محال ہے اور سنت میں الفاظ کی نہیں بلکہ صرف معانی کی حفاظت ہے اسی لئے کتاب کی وحی مدون، منکوب اور محفوظ کی گئی اور نماز میں اس کی قرأت کا حکم ہے اور یوں بھی عام طور

سے اس کی تلاوت مسنون ہے اور سنت کی وحی بالفاظ مقصود نہیں، اس لئے اس کی لفظی حفاظت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اور نہ نماز میں اس کے الفاظ قرأت کئے جاسکتے ہیں، اور نہ ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور نہ ان کو کتاب الہی کہا جاسکتا ہے مگر معنی اصولی حیثیت سے انکی حفاظت خود قرآن نے اپنے اندر کر لی ہے اور ہزنیات کی حیثیت سے گو الفاظ میں نہیں مگر عمل میں خود رسول اور اس کے پیروؤں اور پھر ائمہ پیروؤں کے مسلسل تعامل سے ایساں تک کہ آج بھی تمام مسلمانوں کے عمل درآمد سے عملی تواثر کی صورت میں محفوظ ہے اور بعد کے اماموں نے اچھی طرح تحقیق کر کے الفاظ اور کتب حدیث کے اوراق میں بھی ان کو محفوظ کر دیا ہے۔

سنت کو وحی کہنا اس لحاظ سے ہے کہ اس کے جزئیات اصولاً وحی حقیقی یعنی کتاب کے اندر داخل ہیں اور اس کی کلیت میں سنت کے تمام احکام مندرج ہیں، بنا بریں چونکہ سنت وحی کے کلی منشا کے اندر داخل ہے وہ بھی ضمنی حیثیت سے وحی کہی جاسکتی ہے، لیکن چونکہ اس میں الفاظ کی تعبیر خدا کی طرف سے نہیں، اس لئے وہ غیر متلو بہت اس فرق کا راز یہ ہے کہ کتاب کی اصلی حیثیت کلی قانون کی ہے، قانون کے اصل منشا کی حفاظت اور وضاحت کے لئے نہ صرف اس کے ایک ایک لفظ کے محفوظ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کے ایک ایک نقطہ، شوشہ، وقف، وصل، فصل، عطف، قطع، تہم، تاخر یعنی آج کل کی اصطلاح میں ایک ایک ڈیش اور کلمے کی بعینہ حفاظت کی ضرورت ہے، ورنہ ذرا سے تغیر میں قانون کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاسکتا ہے، اور سنت کی یہ کلی قانونی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اس کلی قانون کی تشریحات، تفصیلات اور ہزنیات ہیں، جو درحقیقت اس کلی قانون کے اندر مندرج تھے مگر چونکہ عام لوگوں کی فہم میں نہیں آتے تھے یا عام لوگ ان کو نہیں سمجھتے تھے، اس لئے صحابہ کے دریافت پر یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت محسوس فرما کر اس کو کھول کر بیان فرما دیا کہ پھر اشتباہ نہ رہ جائے۔

اسی مقام پر ایک اور نکتہ بھی ہے کہ کتاب الہی میں جو حکم جن الفاظ میں ادا ہوا ہے وہ اگر بعض کم فہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح چاہی اور انھیں نہیں معلوم ہوا کہ اس غامض جزئی واقعہ کا کیا حکم ہے، اور قرآن پاک کی کس اصل سے ماخوذ مستنبط ہوگا، اور اس لئے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو اس کے جواب میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بعینہ ان ہی الفاظ کو بے کم و بیش دہرا دیئے تو یہ بیکار ہوتا کہ انہی الفاظ کے نہ سمجھ سکے، کے سبب سے تو سوال کی نوبت آئی اس لئے ضرورت تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو بدل کر اور طریقہ تعبیر کو تغیر دے کر ان الفاظ کی تشریح فرمائیں اور یہی احادیث ہیں۔

درحقیقت احادیث میں قانون الہی اور کتاب ربانی ہی کے مفہوم و منشا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے والوں کی سہولت، اگر اہل کی تکمیل ہدایت اور اصل منشا الہی کی پوری توضیح اور کہیں پوری تاکید کی خاطر مختلف لفظوں، مختلف عبارتوں اور مختلف تعبیروں سے ادا فرمایا ہے، اس لئے اصل مفہوم و منشا کے لحاظ سے احادیث کے معانی ضمناً وحی ہیں لیکن الفاظ عبارت اور تعبیر کی حیثیت سے یعنی لفظاً وحی نہیں ہیں بلکہ فہم نبوی، اجتہاد نبوی اور ملکہ نبوت کے غیر خطا پذیر نتائج ہیں، اسی لئے ان کو اصطلاح میں "وحی غیر متلو" کہتے ہیں۔

ہم اس فرق کی ایک مثال دے کر اپنے مطلب کو زیادہ واضح کر دینا چاہتے ہیں قرآن پاک میں والدین کی خدمت اور اطاعت

کا حکم ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ ہے کہ والدین کی رضا مندی گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، یہ وحی الہی کا حقیقی نشانہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانہ الہی کو ان الفاظ اور مختلف تعبیروں سے ادا فرمایا۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کبھی ارشاد ہوا: رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے: ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں: ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کے شرف سے متاثر تھے کہ زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو: حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ! کون؟ ارشاد ہوا: وہ جس نے اپنی ماں یا باپ کی ضعیفی پائی اور پھر ان کی خدمت گزاری کر کے جنت نہ حاصل کر لی، ایک اور مجلس میں صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کسی کے کاموں میں خدا کو سب سے زیادہ کون کام پسند ہے؟ فرمایا: وقت پر نماز ادا کرنا۔ دریافت کیا اس کے بعد، فرمایا: ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

ان تمام احادیث پر معمولی سی غور و فکر کی نظر بھی یہ راز ظاہر کر دے گی کہ یہ کل حدیثیں ذیل کی آیتوں کی تشریح و بیان ہیں،

ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (بقرہ - ۹ - نساء - ۶)

وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اُن نہ کہو۔

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ (اسرائیل - ۳)

یہ ماں باپ کے خدمت گزار، وہ ہیں جن کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں

وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ

یہی حال دوسرے قرآنی احکام کے بیان و تشریحات کا ہے۔

احادیث، قرآن کا بیان ہیں | قرآن پاک اور احادیث دونوں پر جن کی عینیت و وسیع نظر ہے ان کو یہ برہم معلوم ہوتا ہے کہ احادیث صحیحہ کے تمام فرعی اور ثانوی احکام قرآن پاک کے عمومی اور کل احکام کے تحت میں مندرج ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں صرف اسی تشریح فرمائی ہے، اس قسم کی حدیثوں کی عموماً تین شکلیں ہیں، ایک وہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں حکم بیان فرمانے کے بعد خود قرآن پاک کی کوئی آیت اس کے ساتھ پڑھ دی، اس قسم کی حدیثوں کے بیان ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے آیت نہیں پڑھی، مگر خود اس حکم میں ایک دو لفظ ایسے فرمادیتے جو کسی آیت کا جزو ہیں جس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حکم فلاں آیت کی تشریح ہے، اس صورت میں بھی اصل و فرع کی تیز اہل علم کیلئے آسان ہے، تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی آیت یا اشارہ کے بغیر صرف حکم بیان فرمادیا، اس قسم کی حدیثوں کے ماضی کی تلاش وقت نظر کا کام ہے، ان کا پتہ زبان نبوت اور فہم رسالت کے طرز اسلوب کے سمجھنے والے راہنہاں فی العلم ہی پاسکتے ہیں۔

الہام و اجتہاد و حکمت | امام شافعیؒ نے کتاب الرسالہ میں احادیث و سنن کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو بعینہ قرآن پاک میں مذکور ہیں، دوسری وہ جو قرآن پاک کے مجمل حکم کی تشریح ہیں، تیسری وہ جن کا ذکر (بظاہر) قرآن پاک میں نہ تفصیلاً ہے نہ بالآلہ، یہی تیسری قسم قابل بحث ہے، امام صاحب نے اس کے متعلق ائمہ سلف کے چار نظریے نقل کئے ہیں،

۱۔ مجھے یہی شبہ تھا کہ میں اس رائے میں منفر ہوں مگر بعد ازاں کہ تم میں و تفصیل سے ثابت ہوا کہ دیگر متعدد علما نے مول کا یہی مسلک ہے چنانچہ یہ خیال ہوا
۲۔ پہلے امام شافعیؒ کی کتاب الرسالہ (ص ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲) مطبوعہ مصر ۱۳۱۵ھ میں اور یہ تقریباً سب سے زیادہ مفصل امام شافعیؒ ایسی المسنونۃ
۳۔ اہم تصنیف الموافقات فی اصول الاحکام جلد اول ص ۲۱۱، ۲۱۲ مطبوعہ سلفیہ مصر ۱۳۳۱ھ میں موجود ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی
۴۔ محمد ابوالعزیز میں بھی اس کا ایک باب ہے۔ یہ کتاب الرسالہ امام شافعیؒ ص ۲۱۲

(۱) اللہ تعالیٰ نے رسول کی کلی اطاعت فرض کی ہے اور اس کے علم میں پہلے ہی سے یہ ہے کہ رسول جو کچھ کہے اور کرے گا اس میں رضائے الہی کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوگی، حاصل یہ ہے کہ پہلے ہی سے رسول کو یہ توفیق ربانی عنایت کی گئی ہے کہ وہ رضائے الہی کو دریافت کرے۔

(۲) رسول نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو (مقصود یہ ہوا کہ اس کے احکام میں دراصل کتاب اللہ ہی سے ماخوذ ہیں، گو بظاہر کم بینوں کو ایسا نظر نہ آئے)

(۳) تمام احادیث نبوی القاری فی الردع میں (یعنی رسول کے دل میں خدا نے ڈال دیئے ہیں) اور یہ اس حکمت کا نتیجہ ہیں جو آپ کے دل میں ڈالی گئی۔

(۴) اس قسم کے تمام امور جو احادیث میں ہیں، کتاب الہی سے جدا گانہ مستقل پیغام ربانی کے ذریعہ رسول کو معلوم ہوئے ہیں جو صحیح نظریہ کو چھوڑ کر بقبضہ میں راہیں میرے خیال میں تقریباً ایک ہی ہیں، پہلے نظریہ کا منشا یہ ہے کہ صریح وحی کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً نبی پر آتی رہتی ہے اس کو ابتدائی سے ایک توفیق ازل ہی عنایت ہوئی ہے جس سے وہ پیش آمدہ امور میں رضائے الہی کو دریافت کر کے فیصلہ کرتا ہے، جس سے نظریہ میں اسی توفیق علم کو الہام، القاری فی الردع اور دل میں ڈال دیئے سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے نظریہ کا منشا یہ ہے کہ رد دل کے جو احکام بظاہر کتاب الشریعہ میں نہ ہوں، ان کی اصل بھی درحقیقت کتاب اللہ میں ہے اور رسول اسی اصل سے اپنے احکام مستنبط کرتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ استنباط عام انسانی و بشری فہم سے نہیں ہوتا، درہ اس کا غلطی سے پاک ہونا مشتبہ رہے گا، بلکہ یہ پیغمبرانہ قوت فہم کا نتیجہ ہوگا اور جب ایسا ہے تو اس پیغمبرانہ قوت فہم کی تعبیر خواہ الہام سے کر دے القاری سے کر دے اس کو حکمت نبوی کا نتیجہ کہو یا توفیق الہی کہو، بات ایک ہی ہوتی۔

میرے نزدیک صحیح مسلک یہ ہے کہ رسول کے تمام صحیح ربانی احکام بھی عموماً اس کے صحیفہ ربانی سے ماخوذ و مستنبط ہیں اور ان کے جزئیات کتاب الہی کے کلیات کے تحت میں مندرج ہیں اور رسول کا یہ اخذ استنباط اور فہم اسکی اس پیغمبرانہ قوت علم کا نتیجہ ہیں جس کو حکماء ملکہ نبوت اور اہل شرع حکمت، الہام اور تشریح صدر وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور جو خطا اور غلطی سے یکسر پاک ہے۔

اجتہاد نبوت | اس موقع پر علمائے اصول کی ایک اور اصطلاح اجتہاد نبوی کی تشریح ضروری ہے، علمائے اصول لکھتے ہیں کہ جب کوئی نیا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آتا اور وحی نازل نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے یعنی گزشتہ وحی شیعہ احکام کے تطابق سے آپ حکم دے دیتے تھے یہ فقہاء کا طریقہ تعبیر ہے درہ یوں کہنا چاہیے کہ رسول اپنی اس حکمت ربانی کے فیض سے مدد لے کر جو خدا نے ان کے سینہ میں راحت رکھی تھی، گزشتہ وحی کے کلیات کی روشنی میں اس کا فیصلہ فرماتے تھے، ہر حال خواہ فقہاء کے طریق پر اجتہاد نبوی کو نصوص قرآنی سے مستنبط سمجھتے یا شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریہ کے مطابق رسول کے علم میں اور وحی شدہ اصول کلی کے جزئیات تسلیم کیجئے، ہر حال میں وہ نتیجہ امت کے لئے واجب العمل اور خطا سے پاک ہے کیونکہ یہ مقدمہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ انبیاء گنہ گاروں سے معصوم، ضلالت و گمراہی سے پاک اور ہوائے نفسانی سے مبرا ہوتے ہیں اس لئے امور رسالت اور امور دین میں ان کی کوئی رائے غلط نہیں ہو سکتی کہ ان کی غلطی سے پوری امت کا غلطی پر قائم ہو جانا مسلم ہے، حالانکہ ان کی بعثت کی غرض ہدایت ہے، ضلالت نہیں، ان دمجہ سے ان کا اجتہاد اگر کبھی کسی ایسے نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے جو مصلحت الہی کے مطابق نہیں ہوتا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پر توبہ فرما کر ان کو اپنی مرضی سے مطلع فرما دیتا ہے

اس کی مثالیں آئندہ آئیں گی، الغرض بعض امور میں خیر کے کسی خاص پہلو کو پیش نظر رکھ کر اس سے بہتر پہلو سے تغافل ہونے یا غیب اور مستقبل سے عدم واقفیت کے سبب سے نبی کا اجتہادی خطا کرنا ممکن ہے، مگر اس خطا پر نبی کا قائم رکھا جانا نہیں ہے، ایسی صورت میں نبی کا ہر ایسا اجتہادی حکم جس پر وحی الہی نے فوراً کوئی تنبیہ نہیں کی، یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ حکم حکم الہی کے منشاء کے مطابق اور خطا و غلطی سے مبرا ہے اور اس کے دوسرے معنی وحی ظنی یا باطنی وحی کے ہیں۔

میری رائے میں یہ اصطلاح بھی معنی گزشتہ اصطلاحوں کے قریب قریب ہے اسلئے اس اجتہاد نبوی کے معنی امام مکتبہ ملکہ نبوت افہم نبوی وغیرہ گزشتہ اصطلاحات سے عملاً الگ نہیں کر اس کی حیثیت بھی وحی ثانوی کی قرار پا جاتی ہے۔ اس مبحث پر شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں جو خیال ظاہر فرمایا ہے اس کا ترجمہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

سأول مبحث احادیث نبوی سے شریعت کے اخذ کرنے میں

علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقسام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں حدیث کی کتابوں میں جمع کی گئی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایک وہ جن کا تعلق تبلیغ رسالت سے ہے، اور یہ آیت:-

مَا تَكُونُ الرَّسُولُ فَخُذْ ذِكْرًا مِّنْ لَّدُنكَ وَاعْتَصِمْ بِهَا
فَأَنصَحُوا (حشر: ۱)

پیشبر تم کو جو کچھ دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ۔

اسی قسم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

علوم معاد یعنی قیامت اور آخرت کے احوال بہ جزا و سزا اور عجائب الملوک (یعنی دوسرے عالم کے احوال و کیفیات) اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب کا دار و مدار صرف وحی پر ہے اور ان اصول کے مطابق جن کا ذکر اوپر گزر چکا، قوانین شریعت اور عبادات و معاملات کی جزئیات کا ضبط بھی اسی قسم میں داخل ہے، لیکن ان میں سے بعض چیزوں کا دار و مدار وحی پر اور بعض کا اجتہاد پر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو غلط رائے قائم کرنے سے محفوظ رکھا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر اجتہاد کسی خاص نص و آیت سے استنباط کا نتیجہ ہو جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بلکہ آپ کے اجتہاد کی زیادہ تر صورت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے شریعت اور وضع قانون کے مقاصد، انسانوں کی آسانی اور سہولتی اور اصولی مقاصد کا قانون آپ کو تعلیم کر دیا تھا، وہ مقاصد جن کا ماخذ وحی تھا، آپ اس کلی و اصولی قانون کے ذریعہ سے جو آپ کو سکھایا گیا تھا، ان کی تشریح فرمادیا کرتے تھے، مکتب کی متفرق باتیں اور عام مصلحتیں جن کے لئے آپ نے نہ کوئی وقت مقرر کیا نہ ان کے حدود بتائے مثلاً اخلاق صالحہ اور اخلاق غیر صالحہ کا بیان بھی تبلیغ رسالت

لہ سطور بالا میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کے حوالہ کے لئے دیکھو مشرع تحریر بنی ہام المتوفی ۱۲۸۵ھ مسمیٰ بہ المعتبر والتبیین للعلما میں
امیر الخلیج المتوفی ۱۲۸۵ھ ص ۳۴۰ ۲۵۹ ۱۶۹۳ مطبوعہ میریہ مصر ۱۳۱۵ھ اور التلویح فی کشف حقائق النبیج والتوضیح فی حل غوامض النبیج

۲۲ ص ۲۵۲ مطبع مکتب صالح قسطنطنیہ ۱۳۱۵ھ مکتب الرکن الثانی فی السنہ۔

سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان میں اکثر کاردار و مدار اجتماع پر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو باہمی معاملات و اجتماع کا کلی قانون تعلیم کر دیا تھا اور آپ نے حکمت کی باتیں اسی کلی قانون سے جو آپ کو تعلیم کر دیا گیا تھا مستنبط کیں اور ان کے متعلق ایک کلیہ بنایا، فضا کی اعمال اور ان پر عمل کرنے والوں کے مناقب بھی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے خیال میں ان میں بعض کا دار و مدار دینی پر اور بعض کا اجتماع پر ہے، ان قوانین کا بیان اوپر گزر چکا اور ہم اسی قسم کی شرح کرنا اور ان کے معانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔

(۱) دوسری وہ روایتیں ہیں جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں صرف ایک آدمی ہوں، جب تمہارے دین کے متعلق تم کو کوئی حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جب میں تم کو اپنی رائے سے کوئی حکم دوں تو یہ سمجھو کہ میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اور پھر باروں کے جوڑ لگانے کے واقعہ میں آپ کا یہ فرمانا کہ میں نے ایک خیال قائم کیا تھا میرے خیال پر تم لوگ عمل نہ کرو، البتہ جب خدا کی کوئی بات بیان کروں تو اس پر عمل کرو کیونکہ میں خدا پر قیامت نہیں باندھتا، اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے، طب کے متعلق حدیثیں اور آپ کا ارشاد کہ تم سیاہ رنگ اور ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس کی پیشانی میں مقوڑی سی سفیدی ہو، اسی قسم میں داخل ہے اور اس کا دار و مدار تجربہ پر ہے۔

آپ نے جو کچھ عادت کیا، عبادت نہیں، اتفاقاً کیا، قصداً نہیں، وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے، آپ نے جو واقعات ایسے بیان کئے جن کا نام قوم میں چرچا تھا مثلاً ام زرع اور غرارہ کے قصے، وہ بھی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی بات کو حضرت زید بن ثابت نے جب ان سے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے کی درخواست کی، اس طرح بیان کیا ہے کہ میں آپ کا پڑوسی تھا، اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھ کو بلا بھیجتے تھے، وہ میں آپ کے حکم سے اس کو لکھا کرتا تھا لیکن جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے تھے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے، تو کیا میں ان تمام چیزوں کو بطور حدیث بیان کروں؟

اسی میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جن کو آپ نے اپنے زمانہ کی جزئی و عارضی مصلحت کے طور پر کیا ہے اور وہ تمام امت کے لئے ضروری نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی آراستگی اور جنگی علامت کی تعیین کے وہ احکام جن کو غلیظ دیتا ہے اور حضرت عمرؓ کے اس قول کے کہ اب ہم کجی میں اگر گر پڑنے کی کیا ضرورت، ہم ایک قوم و کفار قریش کے سامنے اس کی نمائش کرتے تھے لیکن اب خدا نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بھی یہی معنی ہیں کہ وہ اس کو ایک خاص جزئی و عارضی مصلحت سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اپنے اس اجتہاد پر پورا اٹھانا نہ تھا، اس لئے ان کو یہ خوف ہوا کہ خاص اس کا کوئی اور سبب ہو، اس لئے اس میں دست اندازی نہیں کی، اسی طرح دوسرے احکام بھی اسی پر محمول کئے گئے ہیں، مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ جو شخص جس کو قتل کرے اس کا ہتھیار اسی کا حق ہے نیز آپ کے مخصوص فیصلے بھی اسی قسم میں داخل ہیں کہ آپ مقدمات کے ان فیصلوں میں گواہوں اور قسموں کے مطابق فیصلے کرتے تھے، آپ نے حضرت علیؓ کو کرم اللہ وجہہ سے جو یہ فرمایا تھا کہ واقعہ میں حاضر ہو کچھ دیکھنا ہے، اس کو غائب نہیں دیکھتا، اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ (راستی کلام)

شاہ صاحب کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جو دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا

تعلق پیغمبرانہ فرائض، تبلیغ رسالت اور مہمات امور دین سے ہے، یہ تمام باتیں براہِ راست وحی و تعلیم سے ماخوذ ہیں دوسری وہ جو عام انسانی باتیں ہیں، ان کی متعدد صورتیں ہیں۔

(۱) کسی جزئی عارضی مصلحت کی بنا پر کوئی حکم جیسے حج میں آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قریش کے سامنے اگر ذکر سعی کریں، تاکہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ مدینہ کی آب و ہوائ نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔

(۲) وہ امور جن کو دین و رسالت سے براہِ راست کوئی تعلق نہیں، بلکہ زمانہ کے حالات کے ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں مثلاً جنگ کا طریق، ہتھیار کے اقسام، حکومت کے عیغوں کی ترتیب وغیرہ۔

(۳) وہ امور جن کو آپ اپنی شخصی، قومی یا ملکی عادت کے مطابق کہتے تھے، جن کو دین و رسالت سے کوئی واسطہ نہیں، مثلاً وضعِ لباس، فرش پر نشست، مکمل اور ٹھنڈا دسترخوان اور چھپوں کا عدم استعمال، عمامہ باندھنا، تہبند پہننا، اونٹ پر سوار ہونا وغیرہ۔

(۴) وہ امور جو عرب میں بطور قصہ کے مشہور تھے اور آپ نے بھی ان کو اسی طرح تفسیر طبع کے لئے یا کسی اخلاقی نتیجہ کی خاطر بیان فرمایا، مثلاً ام زرع اور ان کی نوسیلیوں کی کہانی، خرافہ کی داستان، بنی اسرائیل کی بعض حکایتیں۔

(۵) عربوں کے بعض عجیبی مسلمات اور علاج و معالجہ کی بعض باتیں۔

(۶) زراعت وغیرہ کے متعلق بعض ذاتی رائے، مثلاً مدینہ میں قاعدہ تھا کہ فصل کے موقع پر نہ چھوٹا روں کے پھول مادہ چھوٹا روں کے درختوں میں ڈالے جلتے تھے، آپ نے یہ طریقہ دیکھا تو اس کو محض رکی بات سمجھ کر فرمایا کہ اگر ایسا کیا کرو تو کیا ہو۔ مدینہ والوں نے آپ کے اس ہلکے سے اشارہ کو حکم کے طور پر مانا اور اس سال یہ ترکیب چھوڑ دی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال پیداوار کم ہو گئی، لوگوں نے اگر عمر من کی فرمایا میں نے ایسا خیال کیا تھا۔ استعجال سے امور دینا کو تم اپنے دنیاوی کاروبار اور معاملات سے زیادہ واقف ہو۔ یہ امور تغیر اور رد و بدل کے قابل ہو سکے ہیں۔

الغرض یہ وہ امور ہیں جن میں رسول کے ارشادات کی حیثیت، انسانی باتوں کی ہے لیکن ان کے علاوہ دوسرے امور جن کا تعلق دین و رسالت و نبوت سے ہے مثلاً عقائد، عبادات، اخلاقی اور اخبارِ معاد اور معاملات کے بعض جزئی حصے، یہ سب کے سب وحی اور تعلیم ربانی سے ہیں جو دائمی اور ناقابلِ تغیر ہیں۔

ان ناقابلِ تغیر امور کی تعلیم و اطلاع کی دو صورتیں ہیں، ایک براہِ راست وحی الہی جو وقتاً فوقتاً پیغمبر کی تعلیم و اطلاع کے لئے خدا کی طرف سے آیا کرتی تھی اور دوسری اجتہاد نبوی، یہاں بحث اسی دوسری چیز سے ہے، شاہ صاحب اس کے متعلق دو باتیں فرماتے ہیں۔

(۱) یہ کہ اجتہاد نبوی کی صورت و حقیقت مجتہدین کے اجتہاد کی طرح نہیں ہے، مجتہدین کا اجتہاد کسی خاص شخص سے استنباط کا نام ہے اور پیغمبروں کے اجتہاد کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجمالی طور سے شریعت کے کلی اصول و قواعد کا علم، منصبِ نبوت کے ساتھ ساتھ عطا فرمادیا ہے، اسی علم کے مطابق آپ وحی کی توضیح، احکامِ منصوبہ کی تفصیل کسی کلی کے جزئیات مسائل کی تشریح، اپنے الفاظ میں فرمادیا کرتے تھے۔

(۲) پیغمبروں کا یہ اجتہاد دوسرے عام انسانی مجتہدین کے اجتہادات کے برخلاف خطا و غلطی سے یکسر پاک و منزہ

ہوتا ہے کہ جو ان کی رائے خطا و غلطی پر باقی رکھے جانے سے محفوظ بنائی گئی ہے اسی لئے ان کا پیغمبر انہماک و اجتہاد ہی بمنزلہ وحی کے ہے۔

پیغمبر انہماک و اجتہاد کی جو تشریح شاہ صاحب نے فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ نہایت آسان ہے کہ دوسرے لوگ ملکہ نبوت، الامام، الفاعل، حکمت ربانی، فہم نبوی سے جو کچھ مراد ہیں اس میں اور اجتہاد نبوی میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے کہ اس اجتہاد سے مقصود وہ قوت علیہ یا الامامیہ یا نبویہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص پیغمبر کے سینہ میں ودیعت رکھتا ہے، اس لئے اجتہاد اجتہاد اور پیغمبر انہماک و اجتہاد کے درمیانی صرف لغظ کی مشارکت ہے، معنی کی نہیں، مزید بحث آگے آئے گی۔

ایک نکتہ کی طرف یہاں اشارہ کر دینا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور جتنے صاحب کتاب انبیاء آئے ان کی دینی کتاب و نتائج حکمت نبوی میں فرق و امتیاز باقی نہیں رہا، چنانچہ توراۃ و انجیل و زبور میں یہ سب باتیں ملی جلی ہیں، جیسا کہ ان کے پڑھنے سے ہر شخص کو نظر آسکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری اور غیر منسوخ کتاب لے کر آئے تھے اس لئے آپ کی کتاب کی ہر طرح حفاظت کی گئی، ہر تخیل و ادراک و آمیزش سے محفوظ رکھی گئی، بلکہ اسی لئے آغاز اسلام میں آپ نے نتائج حکمت نبوی کی تحریر سے لوگوں کو باز رکھا، تاکہ کتاب کے ساتھ ان کی آمیزش نہ ہو، بعد کو جب یہ خطرہ باقی نہیں رہا تو انہماک کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نے ان کی تحریر کی اجازت دے دی اور بعض مشہد و صحابہ اور علماء کے نزدیک یہ اجازت مخصوص لوگوں کے لئے تھی، عام نہیں، لیکن یہ اختلاف تحریر و کتابت میں ہے، ان کی صحیح طور سے حفاظت و روایت و تبلیغ میں نہیں، اس لئے اس خدمت کو تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور علمائے صالحین نے ہمیشہ ادا کیا۔

عصمت و بے گناہی | نبی کی تیسری اہم خصوصیت اس کی معصومی اور بے گناہی ہے، یہود میں چونکہ پیشین گوہر کے علاوہ معصومیت و بے گناہی نبی کا کوئی صحیح تخیل نہیں، اس لئے ان کی کتابوں میں انبیاء کے کرام علیہم السلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو ان کی شان نبوت کے سراسر منافی ہیں، جیسا کہ ان میں صرف ایک مسیح کی ذات معصوم مانی جاتی ہے لیکن اسلام میں یہ عقیدہ سبزی اور رسول کی نسبت عام ہے، اس کے نزدیک تمام انبیاء اور رسول گناہوں سے پاک اور معصوم تھے ان سے متعلقہ بشریت بھول چوک ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے ان کی ان غلطیوں کی بھی اصلاح کرتا رہتا ہے نبوت کے متعلق عقلی حیثیت سے بھی جب تک عصمت کا اصول مان لیا جائے نبی اور عام حکیم و مصلح میں فرق نمایاں نہیں ہو سکتا اور نہ نبیوں اور رسولوں کی کامل صداقت و محبت پر اعتبار کیا جاسکتا، اسی لئے اسلام نے اس عقیدہ کا بھی بڑا اہتمام کیا ہے ایک ایک کر کے تمام پیغمبروں کے مقدس احوال کا تذکرہ کیا ہے اور ان واقعات کی تردید کی ہے جو شان عصمت کے خلاف ہیں اور جن کو لوگوں نے ان کے سوا میں شامل کر دیا ہے۔

عرب کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کاہن جو غیب کا حال بتاتے ہیں اور شاعر جو پُر جوش اور پُر تاثیر کلام نظم کرتے ہیں، شیطانوں سے بیکہ کرتے اور کرتے ہیں اور یہی بات وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی دہخوذ بلند کرتے تھے قرآن نے ان کے جواب میں کہا، درخت اپنے پھل سے اور شے اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے۔

شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا اور نہ ان پر جواب دہ رہتا ہے۔

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ۚ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ

دوستی کہتے ہیں اور اپنے رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (نحل - ۱۳)

اس کے بعد آخر تک اس خیال کی تردید کی ہے اور پھر خاتمہ اس پر ہے۔

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَلَا تَكُ فِي ضَلٰقٍ مِّمَّا يَتَخَلَّفُونَ عَنْكَ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ

اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ (نحل - ۱۶)

اور صبر کر اور تیرا صبر کرنا بھی خدائی کی دوستی سے ہے اور نہ تو

ان پر غمگین ہو اور نہ ان کے فریب سے غمگین ہو نہ شک و گمان

ساقط ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکو کار ہیں۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ انبیائے کرام شیطانوں کے فریب سے آزاد و متقی، پرہیزگار اور نیکو کار ہوتے ہیں۔

سورۃ شعراء میں اسی شبہ کا جواب تمام پیغمبروں کے حالات کو سن کر آخر میں یہ کہہ کر دیا ہے۔

هَلْ أَنتُمْ كَوْمُفَيٍّ مِّنْ تَنَزَّلِ الشَّيَاطِينُ

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ فَآفٍ أَشِيعٍ يُلْقُونَ

السَّمْعَ وَآكُتُوهُمْ كَذِبٌ بُّوْتٌ (شعراء - ۱۱)

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں ان پر اترتے

ہیں جو جھوٹ گھڑتے ہیں، گنگنا رہتے ہیں لوگوں کو یہ یقین دلانے

کے لئے کہ وہ غیب کی باتیں سن رہے ہیں، کان ڈالتے ہیں اور

وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

سورۃ جاثیہ میں مخالفین کے جواب میں کہا گیا ہے۔

وَيْلٌ لَّكُم مَّا أَفَّاكُم أَتَشِعُّوهُ لَيَسْمَعَنَّ آيَاتُ

اللَّهِ تَسْتَلِي عَلَيْهِ تَوْبَةٌ يَصْرُ مَسْتَلَبًا

كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (جاثیہ - ۱)

پھٹکار ہو اس پر جو جھوٹ گھڑنے والا گنگنا رہے خدا کی آیتوں

کو جو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ سنتا ہے، اور پھر اپنے

غور پر اثر رہتا ہے، گویا اس نے سنا نہیں تو اس کو

دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔

اس کے معنی یہ ہوتے کہ انبیاء علیہم السلام جھوٹ گھڑنے والے اور گنگنا نہیں ہوتے کہ اگر ایسے ہوں تو

فرشتوں کے بھاتے وہ شیطانوں کے قریب و رفیق ثابت ہوں اور ان کی سچائی اور صداقت مشتبہ ہو جاتے اور نیز یہ کہ

نبوت کی حقیقت کذب و گنگنائی کے صریح منافی ہے۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَتُخَلَّوْا

وَالنَّبِيُّوْنَ تَعْلَمُ يَقُولُ لِّلنَّاسِ كُفُوًا

حَبَادًا أَلَمْ يَنْدُؤُنِ اللَّهَ (آل عمران - ۸۰)

اس آدمی کے جس کو اللہ کتاب اور فیصلہ اور نبوت دے

یہ شایان نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے

بند سے ہو جاؤ۔

یعنی پیغمبروں کی دعوت کا منشاء خدا کی بندگی کا اعلان ہے نہ کہ لوگوں کو اپنا بندہ اور پرستار بنانا اور یہ گناہ الہی

سے سرزد نہیں ہوتا اور ایک آیت میں فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ

يَأْتِ بِمَا خَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَرٌّ

تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُوَ

کسی پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ وہ جو کچھ چوری سے چھپائے اور

جو کوئی چھپائے گا، قیامت کے دن لے کر اس کو حاضر ہوگا،

پھر اس وقت ہر شخص کو اس کے کام کا پورا بدلہ ملے گا اور

لَا يُظْلَمُونَ أَفَمِنْ أَتَمِّ رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ
هَازِ بِسُحْطِ مَنِّ اللَّهِ وَمَاؤُهُ جَلَّتْ
وَبُشْرُ الْمُصْبِينَ، وَهُوَ دَرَجَاتٍ
عِنْدَ اللَّهِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِعَائِقِ مَلَكُونِ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رُسُلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَذَكَّرَهُمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران - ۱۰)

ان پر ظلم نہ ہوگا، کیا جو خدا کی خوشنودی کی پیروی کرے وہ
اس جیسا ہو سکتا ہے جو خدا کا غضب کاتے اور اس کا
ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، انسانوں کے خدا کے
نزدیک کتنے درجے ہیں اور خدا ان کے کام سے خبردار ہے جسے
اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک
ایسے رسول کو بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے اور
ان کو پاک و صاف بناتا اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور بے شک
اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

ان آیتوں میں گوہر نبی سے غلولِ مال پھیلنے کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ نبی جو خدا کی خوشنودی کی ہمیشہ پیروی
کرتے ہیں وہ ان کے مانند نہیں ہو سکتے جو خدا کی خفگی کھاتے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ اس سے ایسا جرم سرزد ہو سکے، کیونکہ اللہ کی رضا مندی
کاملاً اس کی ناخوشی کے کام کا ترک نہیں ہو سکتا، اور جو دوسروں کو احکام الہی سناتے، خود اس سے ان احکام کی
ظاہر درزی ملکی نہیں اور جو دوسروں کو پاک و صاف کرنے پر مامور ہے وہ خود گنہگار و ناپاک نہیں ہو سکتا۔
انبیاء علیہم السلام کے لئے بار بار قرآن نے چن کر پسند کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے جو سراسر ان کی عصمت
اھدگاہوں سے محفوظ و پاک رہنے پر دلالت کرتا ہے، عام پیغمبروں کے متعلق یہ آیت ہے۔
اللَّهُ يُصْطَفِي مِنْ تَلَكُ الْكَلِمَةِ رَسُولًا وَمِنْ
النَّاسِ رَجُلٌ (۱۰)

اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل دنیا
سے چن کر پسند کیا۔

چند مخصوص پیغمبروں کی شان میں ہے۔
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ
وَآلَ عِصْرَاقَ عَلَى الْعَالَمِينَ (آل عمران - ۱۳)
خاص حضرت ابراہیم کے متعلق ارشاد ہوا۔
وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا إِبْرَاهِيمَ
حُزْنَ مُوسَىٰ عَلَى نَبْتٍ فَرْمَا
إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلَامِي (اعراف - ۱۴)

ہم نے اس کو دنیا میں چن کر پسند کیا۔
ہم نے نوح کو اپنے کلام اور پیغاموں کے لئے لوگوں میں سے
چن کر پسند کیا۔

ایک آیت میں پیغمبروں کے لئے اصطفا کے ساتھ غیر (مستتر اور نیکو کار) کی صفت ظاہر کی گئی ہے۔

ہمارے خاص بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو
جو باحقوں (قوت عمل) والے اور انھوں (قوت علم) والے تھے ہم

فَلَذِكْرُ عِبَادِنَا الْأَبْرَارِ وَمِنْهُمْ مَن نَّهْدِي سَبِيلَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا الْخُلُوصَ لَهُمْ

نے ان کو آخرت کی خالص نصیحت کے لئے خالص کیا اور وہ ہمارے
ہار گاہ میں چنے ہوئے نیکو کاروں میں تھے۔

بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۚ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا
لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ (ص ۴۰)

سورۃ انبیاء میں اکثر پیغمبروں کے تذکرہ کے بعد فرمایا۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً
يَقْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا الْعَابِدِينَ (انبیاء - ۵)

ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا اور ہم نے ان کو وہ پیشوا
بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ دکھاتے تھے اور ہم نے ان کو
نیک کاموں کے کرنے کی اور نماز کھڑی کرنے اور زکوٰۃ دینے کی
دلی کی اور وہ ہمارے پرستار تھے۔

کیا اس سے زیادہ ان کی عصمت اور بے گناہی کی شہادت ہو سکتی ہے کہ وہ امام و پیشوا اور صالح اور خدا کے پرستار
بنائے گئے، سورۃ النعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام گنا کر سب کو صالح فرمایا گیا۔
كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (نعام - ۱۰)

یہ سب صالحوں میں تھے۔

پھر آگے چل کر فرمایا کَلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (نعام - ۱۱) ہر ایک کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ پھر ان کا ذکر کر کے
فرمایا وَاجْعَلْنَاهُمْ وَهْدًا نَّتَّاهُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور ہم نے ان کو ہرگز یہ نہ کیا اور ان کو سیدھی راہ چلایا۔ صالح ہونا
ہرگز یہ ہونا اور راہ راست پر ہونا سراسر عصمت اور بے گناہی ہے۔

شقی و سعید اور گنہگار و نیکو کار، دونوں کی سیرتوں اور زندگیوں کا فرق اتنا نمایاں ہے کہ ان میں التباس اور
اشتباہ ممکن نہیں، تاریخ و سیر کی خاموشی اور خلق کی گویا زبانیں چیخ چیخ کر اس فرق و امتیاز کی منادی کرتی رہتی ہیں، اس
اصول کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
فَمَيَّاهُمْ وَمِمَّا تَحْتَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (رہا - ۱)

کیا وہ جو گناہوں کے مرتکب ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے
کے طرح جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے بنائیں گے ان دونوں
کی زندگی اور موت یکساں ہو، یہ ان کا فیصلہ کتنا بُرا ہے

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کی زندگی اور موت دونوں متساں ہوتی ہیں۔

انبیاء کے وصف میں فرمایا۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا
يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ (احزاب - ۵)

جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور بیویوں کو جو جہت اور شرف حاصل ہے وہ نبوت و رسالت ہی کی
نسبت سے ہے، ازواج مطہرات کی شان میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُكَ كَأَخْدِمْتِ النِّسَاءِ
إِنَّ الْقَيْسُ لَكُنَّ (احزاب - ۴)

اے پیغمبر کی بیویو! تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح
نہیں ہو، اگر تم متقی ہو۔

پھر اہل بیت نبوی کو خطاب کر کے فرمایا کہ ارادہ رہا ہے کہ وہ تم کو برائی سے پاک اور صاف اور سحر باندھے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُتُبَكُمْ (آل عمران: ۳۲)
 اشراف چاہتا ہے کہ تم سے پاک کی کو دور کر دے، اسے نبی کے گھر والوں اور تم کو بالکل صاف تھرا بنا دے۔

ظاہر ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کے ازدواج و اولاد کی شرافت کے لئے گناہ اور بدی کی نجاست مٹل ہے تو خود انبیاء کا کیا ذکر ہے ایک دوسری آیت میں حضرت عائشہؓ کو تمت سے بری کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّجُونَ مِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ (نور: ۲۴)
 گنہاراں گنہاروں کے واسطے اور گنہارے گنہاروں کے لئے اور ستمیازاں ستمیازوں کے واسطے اور ستمیازے ستمیازوں کے واسطے یہ ان کی تمت سے پاک ہیں۔

یہاں طیب، پاک اور سترے سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے اور اسی سترے پر پاک، پاکی اور طہارت سے ازدواج طہرات کے اخلاقی سترے پر پاک اور طہارت پر استدلال کیا گیا ہے۔

انبیاء۔ در حقیقت مقتدی اور پیشوا اور نمونہ بن کر اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں اسی لئے فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (مائدہ: ۸۱)
 تمہارے لئے خدا کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔

نیز ان کی اطاعت واجب ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نور: ۶۴)
 ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن اس لئے کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

اور خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تصریح ہے کہ آپ کی پیروی، خدا کا محبوب بننے کا مستحق ٹھہراتی ہے۔
 إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: ۳۱)
 اگر تم خدا کو چاہتے ہو تو تم میری پیروی کرو ورنہ خدا تم کو چاہے گا۔

کیا کسی گنہگار اور عصیان کار کی زندگی، پیروی، اتباع اور نمونہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، تاریکی سے روشنی کبھی نکلی، اور گندگی سے پاک کبھی پیدا ہوتی اور گندہاروں کی دھوت سے کبھی نیکو کاری چلی ہے، برائی اور گنہگاروں کا اصلی سرچرہ اور منبع شیطان یا انسان کی خود دھوت شر ہے، لیکن خدا کے خاص بندے اس کے دام فریب سے آزاد ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُنْ مِنْهُمْ (اسرائیل: ۶۹)
 یقیناً میرے بندوں پر تیرا واسطہ شیطان کوئی ذریعہ نہیں، تیرا پروردگار ان پھنڈوں کی طرف سے اسب کچھ کر دینے کو نہیں ہے۔

کیا انبیائے کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی بندہ رب ہو سکتا ہے۔

انسانوں کی گمراہی اور عصیان کاری، دوسرے شیطانی کا نتیجہ ہوتی ہے، خواہ یہ شیطان خود اپنے دل کے اندر رہتا ہے چھپا ہوا یا انسان اور جن کی صورت میں ہو، ہر ایک کے فتنے سے اس کی ذات پاک اور بلند ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غرض لوگوں نے بعض مشوروں میں پھسلانا چاہا، مگر خدا نے پھسلنے نہ دیا اور فرمایا کہ میری جو رحمت اور مہربانی تم پر مبذول ہے، وہ ہر وقت تیری دست گیر ہے اور گمراہی سے تیری نگہبان ہے اور کتاب الہی اور حکمت و دانائی جو تجھے عطا ہوئی وہ تیری پاسبان ہے۔

اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ایک گروہ نے
تیرے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ گمراہ نہیں کریں گے
لیکن خود اپنے آپ کو اور تجھے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے
اور خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور اس لیے یہ کیا
جو تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے۔

وَأُولَٰئِكَ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَظَمَتْ
مَلَائِكَةً مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوكَ وَمَا يُصَلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (نساء)

اور یقیناً موقع و محل کی شادیت سے اس سب سے بڑے فضل سے یہاں مراد عصمت ہے۔

خود نفس انسانی بھی اپنی جھوٹی تمنائوں، خود غرضانہ آرزوؤں اور خوش فانیوں سے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے لیکن
انبیاء علیہم السلام اس فریب تما سے بھی پاک ہیں بشریت کے اقتضائے سے یہ تو نمکی نہیں کہ خود اپنے مشن اور جس دھوت حق کو
لے کر وہ آئے ہیں اس کی علامہ از جلد کامیابی اور لوگوں کے بسرعت قبول ایمان کے متعلق ان کے دل میں تمنائیں اور آرزوئیں
پیدا ہوتی ہوں لیکن وہ بصورت الہی کے مطابق نہیں ہوتیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان خیالات اور تمنائوں کو ان کے دلوں
سے نکال دیتا ہے اور اپنے فیصلہ کو بر جا رکھتا ہے، فرمایا۔

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا لیکن یہ کہ جب
خیال اندختا ہے تو شیطان اس کے خیال میں کچھ ملا دیتا ہے تو
خدا شیطانوں کی ملاوٹ کو مٹا دیتا ہے اور اپنے حکموں کو مضبوط کر
دیتا ہے اور خدا دانا اور حکمت والا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا
إِذَا تَمَنَّيَ الْبَشَرُ لِمَا فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ
مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (جمہ)

اس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام غلط خیال آرائی کے گناہ سے بھی محفوظ رکھے جاتے ہیں۔
آنحضرت ﷺ علی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا۔

(اے مسلمانو! تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا نہ مضطرب)

اس عام گمراہی اور عدم ضلالت کا تعلق کسی خاص عہد اور وقت سے نہیں ہے بلکہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سب سے پہلے سابق اور زمانہ نامی سے ضلالت اور غواہیت کی پوری نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ کا دامن
سدا ان کاغذوں سے پاک رہا۔

بعض شبہات کا ازالہ | قرآن پاک میں بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے ایک ظاہر بن کر یہ دھوکا ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں
کے دامن پر عدم معصومیت کے بھی داغ ہیں مگر علمائے متعین نے ان میں سے ہر ایک شبہ کا
تشریحی بحث جواب دے دیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ علامہ ابن حزم اندلسی نے الفصل فی الملل والنحل جلد چہارم میں اور
قاضی جوہر مالکی نے شفا قسم ثالث، باب اول میں خواجه نے شرح شفا جلد چہارم میں اور متاخرین میں ملا دوست محمد
کابلی نے تحفۃ الخدام فی عصمت الانبیاء میں ایک ایک شبہ کو پوری طرح رد کیا ہے جس سے ظاہر بنی کا پردہ آنکھوں کے
سائے سے ہٹ جاتا ہے اور اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے ان میں سے ہر شبہ کا ذکر کرنا اور اس کا رد کرنا ایک طویل
عمل ہے مختصر اصولی طور سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مسئلہ میں جو غلط فہمیاں کسی کو پیش آتی ہیں، ان کے دو اسباب ہیں

اور ان اسباب کی تشریح کر دینا ہی ان غلط فہمیوں کو دور کر دینا ہے۔

۱۵ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا پایہ بندوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں خواہ کس قدر بلند ہو، اور ان کا دامن گناہ و عصیان کے گرد و غبار سے کتنا ہی پاک ہو، تاہم اس ذوالجلال والاکرام کے سامنے ان کی حیثیت ایک عبد، ایک بندہ اور ایک عاجز مخلوق کی ہی ہے، ایک عبد و غلام خواہ کس قدر اطاعت کیش، کتنا ہی وفا شکار اور مطیع و فرمانبردار ہو، تاہم اپنے آقا کے سامنے اس کو اپنے تصور کا معترف، اپنی تقصیر کا متقر، اپنی کوتاہیوں پر تحمل اور اپنی فردگزاشتوں پر ملامت ہی ہونا چاہیے، اسی لئے حضرت ابراہیم جن کی نیکی اور پاکی کی شہادت سے قرآن بھرا ہوا ہے وہ خدا کی عظمت و جلال اور اس کی رحمت و شفقت کے ذکر میں فرماتے ہیں۔

وَالَّذِي أَعْطَمَ أَنْ يَخْبِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ (شعرا۔ ۱۵)

اور وہ خدا جس سے جزا کے دن اپنی بھول چوک کی معافی کی پوری امید رکھتا ہوں۔

نئی کا یہ احترام و اقرار اور خجالت و زحمت اس کا نقص نہیں بلکہ اس کی بندگی اور عبودیت کا کمال ہے اور آقا کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے غلام، اطاعت و فرمانبرداری کے جس حیرت انگیز رتبہ تک بھی پہنچے ہیں، وہ ان سے اطاعت کیشی اور وفا شکاری کے اس سے بھی بلند رتبہ کا مطالبہ کرے کہ اس کے دربار میں ان کے عروج و ترقی کی کرسی اور بھی اونچی ہوتی جائے، بعض کثرتوں میں اگر کسی پیغمبر کو خدا سے مخفرت مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے تو اس کا سبب گناہ کا وجود نہیں بلکہ ہر قدم پر گزشتہ رتبہ، اطاعت پر قناعت کر لینے پر تنبیہ اور مزید اطاعت کا مطالبہ ہے تاکہ وہ اس کے مزید قریب کا ذریعہ بن سکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ذَرَأْنِي
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْزِلْهُمْ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ
تَوَّابًا رَحِيمًا

جب اللہ کی مدد آپ کی اور (مکہ) فتح ہو چکا اور لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ دہ گروہ جاتے دیکھ چکا تو اپنے پروردگار کی پاکی بیان کر اور اس سے معافی چاہ کہ وہ بندے کے حال پر رجوع ہونے والا ہے۔

غور کرو کہ خدائی مدد آنا، مکہ فتح ہونا، بیت پرستی کی بیخ کنی اور لوگوں کا مسلمان ہو جانا کوئی جرم ہے جس سے کوئی معافی چاہے، اسی طرح سورۃ فتح میں فرمایا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْصُورًا اللَّهُ تَصْرًا عَزِيزًا (فتح۔ ۱)

ہم نے تجھ کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تیری اگلی پچھلی خطا کو معاف کرے اور اپنا احسان تجھ پر پورا کرے اور تجھ کو سیدھی راہ چلائے اور تجھ کو مضبوط مدد دے۔

دو بار غور کرو کہ مکہ کی فتح کا مل نصیب ہونے کو حضور کی معافی سے بجز اس کے کیا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے حسن خدمت کو قبول فرما کر اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتا ہے۔

اس استغفار سے مقصود دعویٰ باللہ پیغمبر کی گنہگاری کا ثبوت نہیں بلکہ اس کی عبودیت کا ملکہ کا اظہار ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے خدا کے بیٹے ہونے کے عیسائی، اور فرشتے جن کے خدا کی بیٹیاں ہونے کے اہل عرب

قال تھے اور ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے، ان کے متعلق قرآن نے کہا۔

لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيَتَكَبَّرْ فَسَيُخْزِيهِ اللَّهُ جَمِيعًا (سورہ ۲۴)

مسیح کو ہرگز اس سے علو نہ آئے گا کہ وہ خدا کا بندہ ہو، اور نہ مقرب
فرشتوں کو اور جو اس کی بندگی سے عداوت کرے گا اور بڑائی چاہے گا
تو خدا ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔

اس سے مقصود نفوذِ بانہ حضرت عیسیٰ کی تو این نہیں بلکہ ان کی عبودیت اور بندگی کا اعلان ہے۔

الغرض انبیاء کا خدا کے حضور میں اپنی کوتاہی کا اعتراف، ان کی گنہگاری کا ثبوت نہیں بلکہ ان کی عبودیت کا طرہ کا اظہار ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی پیغمبر کی نسبت یہ فرمانا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اس کی گنہگاری کا اعلان نہیں بلکہ اپنی پسندیدگی، رضا
اور قبولِ تام کی بشارت ہے، سورۃ فتح کی جو آیتیں اوپر گزریں، ان کو پڑھو، تو ظاہر ہوگا کہ چونکہ بیت پرستی کی آلائش سے مکہ کی
تظہیر اور کل جزیرہ عرب میں حق و باطل کی تمیز، مکہ کی فیصلہ کن فتح پر موقوف تھی، اس لئے جب وہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں
کی مسلسل کوششوں اور جانفروشیوں سے حاصل ہوئی تو خدا نے اعلان فرمایا کہ آج اس فتح سے نبوت کے فرض کی اور تجھ پر
میرے سلسلہ احسانات کی تکمیل ہوئی، پھر خدا آپ سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کا اور اپنی زبردست مدد کا وعدہ کرتا ہے
حالانکہ ان میں سے ہر چیز آپ کو پہلے ہی عنایت ہو چکی تھی، کیا فتح مکہ سے پہلے آپ صراطِ مستقیم بھی اسلام پر نہ تھے یا آپ
کو زبردست مدد نہیں مل چکی تھی، یہ سب مرتبہ حاصل تھے، مگر ان باتوں کے یہاں ذکر سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اس
موقع پر اس طرح اپنی مزید رضامندی کا اظہار فرماتے اور رسول کی اگلی پھلی تمام فروگزاشتوں پر راکھوں، خطِ غلو پھینکے کا
اعلان کر کے ان کو نیا خلعتِ فاہرہ عطا اور نئے سمراتبِ جلیلہ عنایت فرماتے۔

عبودیت کا طرہ کا یہی لازم دنیا ہے جو حضرت مسیح کے اس فقرہ میں نمایاں ہے "ایک سرداران کو آئے نیک استاد کہ کر
خطاب کرتا ہے، اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں،

"تو کیوں مجھ کو نیک کہتا ہے، کوئی نیک نہیں، مگر ایک یعنی خدائے (لوقا۔ ۱۸، ۱۹)

حضرت مسیح کے اس فقرہ سے کسی کا یہ قیاس کرنا کہ وہ نیک نہ تھے، کس قدر غلط ہوگا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا اپنی

مشہور دعا میں یہ کہنا کہ :-

"اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو اپنے دین ہم کو بخش دے" (متی ۶، ۱۲)

ان کی گنہگاری کی دلیل نہیں بلکہ عبودیت کا طرہ کے اظہار کا ثبوت ہے۔

نکتہ: عربی زبان میں گناہ کے لئے مختلف الفاظ ہیں مثلاً ذنب، اثم، حث، جرم وغیرہ، ان میں سے ذنب کے سوا دوسرے
الفاظ کا اطلاق اس حقیقی گناہ پر کیا جاتا ہے جو بالفصد اور جان بوجہ کر کیا جائے، لیکن ذنب کا اطلاق ہر غلط فعل پر ہوتا ہے خواہ
وہ جان بوجہ کر کیا جائے یا بن جانے غلط فہمی سے ہو یا سوچ سمجھ کر، بھول چوک سے ہو یا قصداً، اور ان کاموں پر بھی اس کا
اطلاق ہوتا ہے جو درحقیقت عام امت کے لئے گناہ نہیں، لیکن انبیاء کے حق میں اتنی غفلت بھی مواخذہ کے قابل ہے،
اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ حسنات اور سیئات المقربین (نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں) ۴
جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے استغفار کے موقع پر ہمیشہ ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جرم، اثم یا حنث کا نہیں۔
 ذنب کا لفظ بھول چوک اور غفلت سے لے کر عصیاں تک کو شامل ہے۔ اس لئے کسی نبی کو اگر خدا کی طرف سے استغفار
 ذنب کی ہدایت کی گئی تو اس کے معنی صریح عصیان و گناہ کے نہیں بلکہ نبی انسانی بھول چوک اور فرد گزاشت ہے جس کی اصلاح
 و تنبیہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم اور لطف و عنایت سے فرماتا رہتا ہے اور اسی کے لئے استغفار کا حکم ان کو ہوتا رہتا ہے۔
 اسی سے ایک اور نکتہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھول چوک اور بلا ارادہ غفلت گوامت کے حق میں قابل مواخذہ نہیں
 مگر انبیاء علیہم السلام کے بلند مرتبہ کے لحاظ سے یہ چیزیں بھی گرفت میں آتی ہیں کیونکہ ان کا قول و فعل شریعت بن جاتا ہے اس لئے
 شریعت کی حفاظت کے لئے ان کے ہر قول و فعل کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس بنا پر اگر ان سے احیاناً کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے
 تو فوراً اس پر تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو بشیار کر دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کی یہ چیز معاف کر کے ان کو بشارت سنادی
 جاتی ہے اور اس طرح ہر چھوٹے بڑے دانستہ اور نادانستہ تمام گناہوں سے ان کا دامن پاک و صاف رکھا جاتا ہے۔

فَلَقَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَ رَبَّهُ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (البقرہ - ۳۷)
 تو آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں تو وہ اس کی طرف رجوع ہوا۔

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ (البقرہ - ۳۷)
 پھر خدا نے اس (آدم) کو برگزیدہ کیا، پھر اس کی طرف رجوع ہوا۔
 لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (توبہ - ۱۱۳)
 یقیناً اللہ نبی کی طرف رجوع ہوا۔

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (انبیاء - ۶۷)
 پھر ہم نے اس (یونس) کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے رهایی دی۔
 لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَلَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ (فتح - ۱۰)
 تاکہ اللہ تیری اگلی پھلی فرد گزاشت معاف کرے۔

کامل اور عام غفور و مغفرت کا یہ مرتبہ بلند خود بندہ کی زندگی میں انبیاء کے سوا کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔
 ۱۲ انبیاء کی مصومیت کے مسئلہ میں غلط فہمی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انبیاء کی قبل از نبوت اور بعد از نبوت زندگیوں
 میں قوت اور فعل کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، علم اور جبل، ضلالت اور ہدایت، اضافی الفاظ میں سے ہیں، علم کی ہر حد کو علم
 کے مافوق درجہ کے لحاظ سے جبل اور ہدایت کے بلند سے بلند مرتبہ کو اس سے بھی اوپر کے مرتبہ کے لحاظ سے ضلالت کہہ سکتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی قبل از نبوت اور بعد از نبوت زندگیوں میں قوت اور فعلیت کا فرق ہے، جس طرح تخم میں تمام برگد
 بار پوشیدہ ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت درخت نہیں ہوتا اور نہ اس میں تنا، شاخیں، پتے، پھول اور پھل ہوتے ہیں اور نہ اس
 کا عالم پناہ سایہ ہوتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہی تخم بڑھ کر ایک نیا درخت بن جاتا ہے، اس کے پتے آنکھوں میں
 ہریالی پیدا کرتے ہیں، اس کے پھول مشام جاں کو محضر کرتے ہیں اس کے پھل کام و دہن میں شہد پکاتے ہیں، اس کے سایہ میں تھکے

لہٰذا اس فرق کو عام سنت نویسوں نے ملحوظ نہیں رکھا ہے مگر جن علماء نے لغت کے فرق پر کتا ہیں لکھی ہیں انھوں نے اس کی تصریح کی ہے
 ہم یہاں پر بیروت کے مشہور عربی لغت نویس و ادیب اب ہنر کجس لکے کتاب فرامع المذنب فی لغز و فنی کی عبارت نقل کرتے ہیں، الاثو الذنب
 الذی یستحق العتوبۃ علیہ و لا یوصف بہ الا بالمجرم و بین الاثو و الذنب فرق من حیث ان الذنب مطلق للمجرم عدا کان اوسموا
 بخلاف الاثو فانہ ما یستحق فاعلہ العقاب فیخص بما یکون عدا و الحنث ابلغ من الذنب لان الذنب یطلق علی الصغیرۃ
 و الحنث و الکبیرۃ و المجرم و یطلق الہ علی الذنب العلیظ (ص ۹۰-۹۱) (مطبوعہ کاتولیکیر ۱۹۸۹ء)

مذہبے مسافر آرام پاتے ہیں، اسی طرح نبوت کی سابقہ اور لاحقہ زندگیوں میں عظیم الشان فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر اس کی قبل از نبوت زندگی، ظہور نبوت کے بغیر تاریکی اور ضلالت، اور بعد کی زندگی نور اور ہدایت معلوم ہوتی ہے جس طرح عام انسان کی زندگی اسلام و ایمان کے بغیر ضلالت اور اسلام و ایمان کے بعد ہدایت بن جاتی ہے، اسی طرح انبیاء کی زندگی ان کی نظر میں نبوت کے بغیر ضلالت اور نبوت کے بعد ہدایت ہوتی ہے، غرض یہ ہے کہ ظہور نبوت سے پہلے کا زمانہ ان کی ضلالت کا اور بعد کا زمانہ ان کی ہدایت کا عہد کہلاتا ہے لیکن ضلالت اور ہدایت کا یہ مفہوم اس مفہوم سے بالکل مختلف ہے جو غیر انبیاء کے حق میں مستعمل ہے، اللہ تعالیٰ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات گناتا ہے فرماتا ہے۔

الْعَمِيحِدُكَ يَتِيْمًا قَاوِي ۚ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدٰى ۚ وَوَجَدَكَ عَائِلًا ۚ فَاَغْنٰی (صفا ۱۰)

کیا اللہ نے تجھ کو یتیم نہ پایا، پھر پناہ دی اور اس نے تجھ کو بھول
پایا تو رہنمائی کی اور تجھ کو محتاج پایا تو بے نیاز کیا۔

سطور بالا سے ظاہر ہے کہ یہاں ہدایت سے نبوت اور ضلالت سے قبل نبوت کی زندگی مراد ہے، جو نبوت کے بعد کی زندگی کے مقابلہ میں نسبتہ ضلالت ہی ہے۔

”ضلالت“ کے معنی عربی میں صرف صریح گمراہی ہی کے نہیں ہیں بلکہ نادانستہ بھولنے، بے گنتی اور غفلت کرنے کے بھی ہیں، عورتوں کی شہادت کے موقع پر ہے۔

اَنْ تُحْضِلَ اِحْدٰیہُمْ اَفْتَدٰی کَرَّ اِحْدٰیہُمْ اِلَآخِرٰی (بقرہ ۲۲۹)

بھول جاوے ایک عورت تو یاد دلا دے اس کو دوسری۔

ایک اور آیت میں علم الہی کی تعریف میں ہے۔

لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنۡسِی (لہ ۳۰)

نہ بھوکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے۔

ان آیتوں میں لفظ ضلالت کا استعمال بتاتا ہے کہ ضلال کے معنی عربی زبان اور محاورہ قرآن میں صرف گمراہ کے نہیں بلکہ بھول چوک کے بھی ہیں، اسی طرح اس حالت کے بھی ہیں جس میں گمراہی کو گمراہی معلوم ہوتی ہے لیکن ہنوز ہدایت الہی کا نور اس کے سامنے نہیں چمکا، غلطی کا احساس ہوتا ہے، مگر اس غلطی کی جگہ ہنوز صحت نظر نہیں آتی ہے، جہل کی برائی تو معلوم ہو گئی ہے مگر ہنوز علم کا دروازہ نہیں کھلا ہے اور یہی قبل نبوت کی کیفیت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت سے پہلے ایک ستم شام قبطی کو گھونسا مارا تھا جس کے صدر سے وہ اتفاقاً مر گیا تھا، نبوت پا کر جب وہ لوٹے تو فرعون نے ان کو طعنہ دیا کہ تم میرے فراری مجرم ہو، حضرت موسیٰ نے جواب دیا۔

فَعَلٰیہَا اِذۡ قَاۡمًا مِّنَ الصّٰلٰتِیۡنِ (شعرا ۱۲)

میں نے اس حالت میں کیا تھا کہ میں چوکنے والوں میں سے تھا۔

اس جھوک اور ضلالت سے مقصد صرف یہی ہے کہ اس وقت میں نبوت کی عزت سے سرفراز نہ تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے نبوت سے پہلے کوئی گمراہی کی بات نہیں کی تھی نہ بت کو پوجا تھا نہ فرعون کو سجدہ کیا تھا نہ کوئی اور شرک کیا تھا کسی کے ٹاپو مارنے سے اتفاقاً کسی کمزور کامرمانا، مارنے والے کا کوئی بالقصد گناہ نہیں، جس کو ضلالت کہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا اپنے کو اس وقت ضال کہنے سے مراد نبوت سے سابقہ زندگی ہے، اس قبل نبوت کی زندگی کو بعد نبوت کی زندگی کے لحاظ سے یہاں ضلالت کہا گیا ہے، دوسری جگہ اس کو غفلت (زینجری) سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، حضرت یوسف کے قصہ میں آپ کو خطاب ہے۔

ہم تجھے بہترین قصہ سناتے ہیں، کید نگہ ہم نے تیری
طرف یہ قرآن اتارا، اگرچہ اس قرآن کی دقت سے پہلے
تو بے خبروں میں تھا

لَحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ (روح سف: ۱۱)

اس بے خبری کے عالم کی تفسیر دوسری آیت میں ہے جس میں پیغمبر کی قبل از نبوت اور بعد از نبوت کی زندگی کا فرق
ظاہر فرما دیا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اپنے (خلوت خانہ) راز سے ایک روح
تیری طرف وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ
ایمان، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا جس سے جس کی چاہئے
اپنے بندوں میں سے رہنمائی کرتے ہیں اور بے شک تو سیدھی
راہ دکھاتا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِ نَا مَا
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْوَيْعَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن مِّنْ نَّشَاءُ
مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ (شوری: ۵)

”کتاب و ایمان کے نور و ہدایت ملنے سے پہلے کی یہی وہ کیفیت و حالت ہے جس کو کہیں ضلالت اور کہیں غفلت کہا گیا
اس سے مقصود حقیقی گنہگاری، عصیان کاری اور باطنی گمراہی نہیں ہے، بلکہ طلب حق، تلاش معرفت اور انتظار حقیقت ہے
کہ وہی ان کے حق میں ضلالت اور غفلت کا حکم رکھتا ہے، آخر وہ وقت آتا ہے جب روشنی چمکتی ہے، روحانی سکون کا پتھر بتا
ہے اور منزلِ حق کے بعد دوسروں کی رہنمائی کا منصب عطا ہوتا ہے، یہ ہدایت کا دور ہے، چنانچہ ایک موقع پر انبیاء کے
نبوت ملنے کو ہدایت کے لفظ سے ادا فرمایا گیا ہے۔

اور ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب بخشے اور ان میں ہر ایک کو
ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ دَاكِلًا هَدَيْنَا نُوْحًا
هَذَيْنَا مِن قَبْلُ دَاكِلًا ۚ (انعام: ۱۱۰)

اس ہدایت دینے سے اگر نبوت عطا کرنا مراد ہے تو ظاہر ہے کہ عدم نبوت کا عندہ ضلالت ہی کہلائے گا مگر اس سے
مقصد صرف وہ حالت ہوگی جس میں ان کو ہنوز نبوت سنیں ملی تھی اور اس مرتبہ بلند کا انتظار تھا۔

اس تشریح سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کے حق میں ضلالت سے مقصود گنہگاری، عصیان کاری اور گمراہی نہیں بلکہ عدم نبوت
کا دور اور رسالت کی زندگی سے پہلے کا عہد ہے جو نبوت و رسالت کی ہدایت کے مقابلہ میں نسبتہ ضلالت ہے۔

نبی کی بشریت | نبی کی معصومیت اور اس کے دوسرے مقدسہ حیاتیات کے باوجود اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ نبی خدا کا مخلوق
خدا کا بندہ اور آدمی ہی ہوتا ہے وہ خدا کا اتارا، دیوتا یا فرشتہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمان
ان مسائل میں سے ہے جن کی اصل حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے افراد و تفریق کی تاریکی میں گم تھی اور آپ کے فیضِ علم
سے وہ روشن ہوئی، اسلام سے پہلے یہودیوں کی طرح ایسے اہل فریب بھی تھے جو پیغمبروں کی ایک پیشین گوئی کی صفت کے علاوہ ہر
چیز سے معمولی انسان سمجھتے تھے، وہ ہر قسم کے گناہ بھی کرتے تھے، وہ بد اخلاقیوں کے بھی مرتکب ہوتے تھے، وہ کفر بھی کرتے
تھے تاہم پیغمبر بھیجے جاتے تھے دوسری طرف عیسائی بھی تھے جو اپنے نجات دہندہ کو انسانیت سے پاک خود خدا یا خدا کا جڑ
یا ناسوت و نبوت کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے اور ہندو بھی تھے جو اپنے رہنماؤں کو دیوتا اور اتاری یعنی مجسمہ یا انسان کے بعض

میں خدا سمجھتے تھے اور جن کو ہر قسم کی خدائی طاقتیں حاصل تھیں۔

اسلام نے اپنی تعلیم ان دونوں کے وسط میں پیش کی، وہ ایک طرف رسولوں کو مخلوق محض صرف انسانوں اور پورا بندہ اور خدا کے حکم کے سامنے عاجز و درماندہ تسلیم کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ ان کو خدا کا برگزیدہ، معصوم، نیک اور خدا کی قدرت سے فیض پا کر برکتوں، سعادتوں اور ہدایتوں کا مرکز اور اس کی اجازت سے عجیب و غریب امور صادر کرنے والا بتاتا ہے اور بے اعتدالی کے ان دونوں خیالات کی جو غلط فہمی پر مبنی ہیں، علانیہ تردید کرتا ہے، اہل عرب بھی ہندوؤں، یونانیوں اور عیسائیوں کی طرح یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی رہنمائی کے لئے خود انسان نہیں بلکہ انسان سے مافوق ہستی ہونی چاہیئے اور وہ ہستی صرف فرشتوں کی ہے قرآن نے ان کے اس خیال کی بار بار تکذیب کی ہے اور کہا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ کو ان کے پاس رسول بنا کر بھیجا جاتا اور انسانوں میں فرشتہ آتا بھی تو انسانیت ہی کے پیکر میں آتا تو ایسی حالت میں تم اس فرشتہ کو فرشتہ کہہ مانتے۔

حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کے دور رخ ہوتے ہیں، ایک طرف تو وہ بشریت کے جامہ میں ہوتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے اور پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی روحانیت بے گناہی، پاکدامنی اور اختصاص نبوت میں انسانوں سے بلند تر ہیں، یہودیوں کی طرح جن کی نظر ان کے انسانی رخ پر پڑتی ہے وہ ان کو ہر طرح معمولی انسان سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کی طرح جن کی نظر ان کے مافوق انسانی خصائص پر پڑتی ہے وہ ان میں اللہ کے اوصاف ثابت کرنے لگتے ہیں حالانکہ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے، وہ اپنے بشری اوصاف کے لحاظ سے بلاشبہ انسان ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ اپنے مافوق بشری خصوصیات کی بنا پر فوق البشر ہوتے ہیں، یہی مغالطہ اپنے اپنے پیغمبروں کے متعلق کفار کو ہوتا تھا، پیغمبران کے سامنے جب اپنی نبوت اور خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ پیش کرتے تھے، تو وہ ان کی بشری خصوصیتوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح آدمی ہو، تم خدا کے قاصد اور پیامبر کیسے ہو سکتے ہو، چنانچہ کفار نے بار بار پیغمبروں سے کہا۔

کیا خدا نے بشر کو قاصد (رسول) بنا کر بھیجا۔

الْبَحْثُ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (اسرائیل ۱۰)

وہ بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے تھے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا۔

میں تو نہیں ہوں مگر انسان رسول۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (اسرائیل ۱۱)

ان کو شبہ تھا کہ کیا گمراہ انسانوں کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے۔

کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے۔

الْبَشَرُ يَهْدِيكُمْ وَمَنَا (تھاں ۱۰)

یہ وہی شبہ تھا جس میں پھنس کر عیسائی حضرت عیسیٰ کی انسانیت سے مسخر ہوئے کہ موردنی گنہگار انسان کو انسان کا بیٹا کیونکر نجات دے سکتا ہے اور یہ نہیں سمجھے کہ انسان موردنی گنہگار نہیں، بلکہ وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے اور بے گناہ بھی، بے گناہی اور معصومیت کے لئے انسانیت سے پاک ہونا ضروری نہیں، یہی بات اور کفار کی کبھ میں بھی نہیں آتی تھی اور انبیاء کو ظاہری اور جہانی طور سے اپنی ہی طرح انسان سمجھ کر ان کو نبوت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے۔

تم تو نہیں ہو لیکن ہماری ہی طرح ایک بشر۔

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (ہمایم ۱۲)

دوسروں کو نبی کے انکار کر لے پر اس طرح آمادہ کرتے تھے کہ۔

نہیں ہے یہ لیکن تمہاری ہی طرح بشر۔
نہیں ہے یہ لیکن تمہاری ہی طرح بشر۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (انبیاء - ۱)
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (مومنین - ۲۰)
انبیاء کے سامنے وہ یہی دلیل پیش کرتے تھے۔

مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (شعراء - ۸)
مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (یونس - ۲۰)
اور وہ اپنے اس دعویٰ کی صداقت کو ہر امت اور مشاہدہ سے ثابت کرتے تھے۔
ہم تو تم کو اپنی ہی طرح بشر دیکھتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ہاں تمہاری ہی طرح ہم بشر ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے سرفراز ہیں،
اور یہی تم میں اور ہم میں فرق ہے، فرمایا۔
قَالَتْ لِمَنْ تُلْحِقُونَ مَثَلَهُمْ إِنَّ لَكُمْ بِبَشَرٍ
مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعِزُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مَنْ يَبْتَغِي دِينَهُ (ابراہیم - ۲۰)
ان کے رسولوں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری ہی عسرس
بشر ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے
احسان کرتا ہے۔

ان کفار کی انٹرمیٹ ان کے ایک رنج یعنی عام انسانی پہلو پر پڑتی تھی، انبیاء نے جواب میں اس پہلو کے ساتھ اپنے دوسرے
نسخ کو بھی پیش کر دیا اور کہا کہ ہاں ہم انسان ہیں لیکن ایسے انسان جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش ہے یعنی نبوت سے
سرفراز اور اس کی خصوصیتوں سے ممتاز ہیں۔

دوسرے نبیوں کی طرح ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بار بار ارشاد فرمایا بلکہ وحی الہی نے آپ کی
زبان سے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی اور بشر ہوں، اس اعلان نے جو درحقیقت اس غلط عقیدہ کو مٹانے کے
لئے تھا جو انبیاء کی شان الوہیت کے متعلق عیسائیوں کے اثر سے لوگوں میں پھیل گیا تھا اور افسوس ہے کہ اس قسم کا غلط خیال
اس نبی کی امت کے ایک گروہ میں بھی پایا جاتا ہے جو دنیا میں خدا کی توحید کا مل کا مبلغ بن کر آیا تھا اور دوسری طرف اس اعلان کے
ایک تفریط پسند گروہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ پیغمبر اور عام انسانوں میں فرق و امتیاز نہیں اور نہ پیغمبروں کی عام انسانوں پر کوئی بلندی
و برتری حاصل ہے، الہیہ کہ پیغمبروں پر وحی آتی رہتی ہے اور عام انسان اس سے محروم ہیں، گویا اس کا منشا یہ ہے کہ پیغمبر صرف
اس لحاظ اور ان میں منصب نبوت کا امتیاز پاتا جاتا ہے جس وقت کسی قسم کی وحی نازل ہوتی ہے اور اس سے پہلے اور اس کے
بعد وہ عام انسان ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسی لئے ایک اور مختصر سے فرقہ نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا پیغمبرانہ حکم صرف وہی ہے جو وحی قرآنی کی صورت میں آیا، اس کے علاوہ آپ کے تمام احکام جو قرآن سے باہر ہیں، وہ
صرف حاکمانہ اور انتظامی امور ہیں، جن کی پیروی کرنا نہ اسلامی شریعت ہے نہ اسلام کا جز ہے، یہ خیالات حقیقت میں دوسرے
فرقہ کے مفرطانہ خیالات کے مقابلہ میں تفریطانہ ہیں اور یہ دونوں اعتدال کی حد سے باہر ہیں اور حقیقت ان کے بیچ میں ہے۔

قرآن پاک میں تین جگہ دعائیں ہیں جن میں خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اعلان ہے مگر ہر جگہ توحید کا مل
کے بیان اور خدا کے مقابلہ میں رسولوں کی عبودیت کی تشریح اور اس عقیدہ باطل کی تردید میں ہیں کہ رسولوں کے اقوال میں

قوت ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے زبردستی کسی بات کو منوالیں اور سستی و سفلہ شکر کے تصور معاف کر دیں، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو جو کچھ حاصل ہے وہ خدا سے تعالیٰ کی اجازت، اذن اور عطا سے ہے۔

سورہ کہف میں ان مشرکوں کا ذکر ہے جو خدا کے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ
نُزُولًا (کہف - ۱۲)

کیا وہ جنہوں نے کفر کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں درجوں اور فرشتوں کو میرے سوا اپنا حمایتی بنائیں گے، ہم نے ان کافروں کے لئے جہنم تیار کی ہے۔

قرآن اس خیال کو کفر قرار دیتا ہے۔ یہ رکوع کا شروع ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غیر محدود اوصاف و کمالات کا ذکر ہے، پھر ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ
إِنَّمَا كُنَّا إِلَهُ وَاحِدًا (کہف - ۱۲)

کہہ دے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

دوسری جگہ یہی تعلیم بعینہ سورہ حم السجہہ فصاحت میں ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ
وَاحِدًا نَّاسْتَعِظُكُمْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُكُمْ وَوَيْلٌ
لِّلْمُشْرِكِينَ (رحم السجہہ)

کہہ دے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، غرابی ہے شرک کرنے والوں کے لئے۔

اس آیت کا غشا بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے مقابل میں رسول اسی طرح ایک بندہ ہے جس طرح خدا کے دوسرے بندے، دعائیں خدا ہی سے مانگنی چاہئیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی درخواست کرنی چاہئے یہ اعتقادات خاص خدا کے بندوں کے نہیں، اس تعلیم سے مقصود حقیقت میں عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ اور ان کے عقیدہ کی تردید ہے کہ گناہوں کا معاف کرنا حضرت عیسیٰ کا اختیار میں ہو گا اور مسلمانوں کو اپنے رسول کی نسبت اس قسم کی باطل عقیدت مندوں سے بچانا ہے، چنانچہ تیسری جگہ قرآن پاک میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کا یہ مطالبہ مذکور ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو تو ہمارے لئے سونے کی بھت بنا دو، جہاں نہیں وہاں نہریں جاری کر دو، ہمارے سناں جنگلوں کو باغ و بہار بنا دو، اپنے ساتھ جلو میں فرشتوں کے پرے لے کر ملو، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ہاتھ میں کتاب لے کر سامنے اترو۔

وَقَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْجُرَنَا مِنَ
الْأَرْضِ يَبْسُكُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّجِيلٍ وَنَحْنُ مُنْجَبُونَ أَلَمْ نَجْعَلْهَا نَارًا لَّيْلًا
أَوْ نَسُفًا السَّمَاءَ كَمَا زَعَّمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ
تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونُ لَكَ
بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَعِ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ
نُّؤْمِنَ بِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ نُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا

اور انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک تو ہم سے زمین سے ایک چشمہ نہ بہاؤ یا تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ نہ ہو جائے یا جیسا کہ تم کہتے ہو آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرانا یا خدا کو اور فرشتوں کو صاف بنا کر دے آؤ یا تمہارے لئے سونے کا ایک گھر نہ ہو جائے، یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور وہاں تمہارے آسمان پر چڑھنے کا ہم کو اس وقت تک یہ بھی نہ آئے گا جب تک تم وہاں سے

ایک نوشتہ ہم پر اتارا لاؤ جس کو ہم پڑھ لیں۔
 یہ امور مشکل و محال نہ تھے لیکن نبوت کے اوصاف کو ان بازیگرانہ تماشوں سے تعلق نہ تھا اور اس سے زیادہ یہ کہ اس غلط عقیدہ کا ابطال کرنا تھا کہ پیغمبر میں بلا و راست کچھ خدائی اختیارات ہوتے ہیں اس لئے آپ کو یہ جواب سکھایا گیا کہ آپ فرمائیں۔
 کہ دے اے پیغمبر! سبحان اللہ میں تو ایک بشر ہوں، رسول اور لوگوں کو جب اس کے پاس ہدایت آئی ایمان لانے سے باز نہیں رکھا، مگر اس خیال نے کہ کیا خدا نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ دے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر ان پر اتارتے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَّمُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِذْ أَنْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ لَّيَبْسُوتَنَّ مُطْمِئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا وَمَا نَزَّلْنَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحکم خدا معجزات بھی صادر ہوتے اور ان کی حیرت انگیزی کو انہوں نے تسلیم بھی کیا پھر بھی یہ خیال کہ ایک بشر رسول کیونکر ہو سکتا ہے، قائم رہا۔
 کفار نے معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا۔
 هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَابَ وَأَنْتُمْ تَبْهَمُونَ (انبیاء)

یہ تو تمہاری ہی طرح بشر ہے کیا تم دیکھ بھال کر بھی جادو کے پاس آتے ہو۔
 معجزات کی حیرت انگیزی کو جادو کہہ کر تسلیم کیا، مگر پھر بھی ان کو بشریت رسالت کے منافی ہی معلوم ہوتی، ان سے کہا گیا کہ نبوت و رسالت کے اوصاف و خصائص تم سے زیادہ ان کو معلوم ہیں جن کو تم سے پہلے آسمانی کتابیں عطا ہوئیں یعنی میسورہ ان سے پوچھ لو کہ رسول اور نبی بشر ہی ہوتے آئے ہیں۔
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاَسْلَمُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (انبیاء ۱۷)

اور ہم نے نہیں بھیجا رسول بنا کر تم سے پہلے لیکن انسانوں ہی کو جن کو ہم وحی کرتے تھے، جانتے والوں سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے۔
 اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے، وہ بشر ہی تھے آبادیوں کے رہنے والے ہم ان پر وحی کرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ رِیْضًا ۱۸

اس سے زیادہ تفصیل سورہ نحل میں ہے۔

اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے لیکن انسانوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے تو پوچھ لو کتاب والوں سے اگر تم نہیں جانتے، مکمل نشانیاں اور کتابیں دے کر اور ہم نے تم پر کتاب ذکر اتاری تاکہ تم کھول کر لوگوں سے بیان کرو، جو ان کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ سوچیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَانْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ ۚ مَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ رَعْلًا ۱۹

ہر شخص جو مشیت اور بشریت کی ان آیتوں پر ایک نگاہ ڈالے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ان آیتوں میں جس قسم کی مشیت اور بشریت

کا ذکر ہے اس کا تعلق ظاہری جمائیت اور جسمانی قوی اور مخلوقیت سے ہے، ورنہ اخلاقی، روحانی، دماغی، قلبی، علمی اور ملی حیثیت سے ایک پیغمبر انسان رہ کر بھی غیر نبی انسانوں سے بلند تر اور علانیہ ممتاز ہوتا ہے، نبی اور غیر نبی میں صرف وحی کے، مفارقت ہونے کے معنی نہیں ہیں کہ نبی القاسمے ربانی سے متصف ہونے کے علاوہ بغیر تمام اوصاف و کمالات یا محبوب و نقائص میں عام انسانوں کے برابر ہوتا ہے، یہ کتنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ عالم و جاہل میں صرف علم کا فرق ہے، ورنہ دونوں برابر کے انسان ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ علم و جبل کے علانیہ متنازع و متضاد اوصاف میں بھی وہ دونوں برابر ہیں اور ان میں عقل، اخلاق، تہذیب، سلیقہ، راستے اور حکمت و دانائی کا کوئی فرق نہیں، حالانکہ ان میں علم و جبل کا فرق کہہ کر درحقیقت ان دونوں کے درمیان علم اور جبل کے سینکڑوں اوصاف، لوازم اور خصائص کا فرق و امتیاز تسلیم کرنا ہے۔

اسی طرح نبی اور غیر نبی میں وحی کا فرق مان کر وحی والے اور بے وحی والے انسانوں میں خود وحی اور عدم وحی کے سینکڑوں لوازم، خصائص اور اوصاف کا فرق تسلیم کرنا پڑے گا، وحی و رسالت کو چھوڑ دو اور دوسرے انسانی کمالات کو مثلاً لوگوں بھی یہی ماننا پڑے گا کہ انسان کے لئے جتنے اوصاف و کمالات ممکن ہیں، ان سب کی اعلیٰ سے اعلیٰ جانب کمال تک پہنچنا ممکن ہے اور جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے جسمانی اوصاف و خصائص کے لحاظ سے انسان ہونے کے باوجود اپنے دوسرے قوی میں عام انسانوں سے یقیناً بلند اور ممتاز ہوتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جسمانی قوت کا ایرانی ہیر و رستم انسان نہ تھا، علم و عقل کا یونانی مہر و اسطو انانیت سے پاک تھا اور موجودہ دنیا کی بہت سی حیرت انگیز ایجادوں کا مخترع اوسین بشر نہیں، لیکن اس انانیت اور بشریت کے اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرہ میں، وہ عام انسانوں سے بلند تر اور ممتاز تر ہیں اور بالآخر ہمدرد اپنے جسمانی خصائص پلٹے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، دیکھنے بھالنے، صورت شکل، ہاتھ پاؤں، ہر ایک چیز میں وہ ایسے ہی انسان ہیں اور مخلوق انسان بلکہ مجبور انسان ہیں، جیسے دوسرے کمزور جاہل اور بلیہ الذہن انسان، یہی مثال ایک معنی میں انبیائے کرام علیہم السلام کی بھی ہے کہ وہ غیر نبی انسانوں کے ساتھ بہت سے انسانی اوصاف میں شریک ہونے کے باوجود وحی اور اس کے خصائص اور لوازم میں ان سے صریحاً الگ، بلند اور اعلیٰ بلکہ بعض جسمانی خصائص میں بھی ان سے ممتاز ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدم وصال رکھتے دیکھ کر جب صحابہ بھی آپ کی پیروی میں کئی کئی دن تک کا متصل روزہ رکھتے ہیں تو آپ ان کو منع کرتے ہیں اور اپنی نسبت فرماتے ہیں اَیْکُوْا مِثْلَیْ اَیْسَیْ یَطْعَمُنِیْ رَبِّیْ وَ یَسْقِیْنِیْ۔ تم میں کون میرے مثل ہے میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھانا پلاتا ہے۔ کیا تم انسانوں کو بھی یہ روحانی غذا اور روحانی سیرابی میسر آتی ہے اور وحی کے علاوہ بعض دوسری حیثیتوں سے بھی مشیت کی اس میں نفی نہیں ہے۔

اسی طرح نیند کی حالت میں بھی نبی کے قلب اور اس کے احساسات کا غافل نہ ہونا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا وَ کَذٰلِکَ الْاَنْبِیَاؤُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَ لَا تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ اور اسی طرح سب انبیاء ہیں کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، مگر ان کے دل نہیں سوتے، کیا یہی کیفیت عام انسانوں کی نیند کی بھی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز میں صفوں کو درست رکھنے کی تاکید کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم کو اپنی پیٹھ کے پچھلے سے بھی دبے ہی دیکھنا اول جیسے سامنے سے، کیا عام انسانوں کو قوت بصارت کا ایسی عالم ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے اَفَصَرُّوْا نَہْ عَلٰی مَا یُرٰی کیا پیٹھ

جو دیکھتا ہے تم اس میں اس سے جھگڑتے ہو وَلَقَدْ رَاكَ بَانُ نُوحٍ اُبَّيْنٌ اور اس نے اس (فرشتہ) کو آسمان کے
 کن روں میں دیکھا۔ کیا عام انسان بھی یہ مشاہدہ کرتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتساب سے اُہمات المؤمنین
 کو جو شرف حاصل ہوا، اس کا اقتضایہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُہمات المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا اَلَيْسَ اَمَّا النَّبِيُّ لَشَيْئٍ كَاٰخِذًا
 بِمَنْ اَلنَّبَاۗءُ اِنَّ اَلنَّبِيَّ لَشَيْئٍ كَاٰخِذًا بِمَنْ اَلنَّبَاۗءُ۔ اسے پیغمبر کی بیویوں اہل بیت نہیں ہوا، جیسی ہر عورت اگر خدا کا ڈر رکھو۔ تو اگر پیغمبر کی
 بیویاں تقویٰ کے بعد عام عورتوں کے مثل نہیں ہیں تو خود پیغمبر و برہما اس کا سراوار ہے کہ وہ کَاٰخِذًا بِمَنْ اَلنَّبَاۗءُ نہ ہو
 اور اپنے خصائص میں عام انسانوں سے بدرجہا بلند تر اور ممتاز ہو۔

الغرض نبی اور غیر نبی میں صرف وحی و نبوت کا فرق ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ ان دونوں میں وحی و رسالت
 کے تمام لوازم خصوصیات اور ضروری اوصاف میں فرق اور امتیاز ہے، اسی لئے کسی انسان کو صاحب وحی ہونے کے ساتھ ہی
 اس کو ان تمام اوصاف و لوازم اور خصوصیات کا مالک بھی ضروری ماننا پڑے گا۔

اجتہاد نبوی میں خطا | شبہ کا ایک اور سبب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چند فرد گزشتوں
 پر تنبیہ کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خاص وحی الہی کے علاوہ آپ اپنی عقل و مصلحت سے جو حکم
 دیتے تھے وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس سلسلہ میں یہ بات تمام مسلمانوں کو تسلیم ہے کہ جن بعض امور میں آپ پر وحی قرآن
 مازل نہیں ہوتی تھی ان میں آپ اپنے پیغمبرانہ علم و حکم اور فہم نبوی سے فیصلہ فرماتے تھے لیکن غور کے قابل یہ بات ہے کہ اگر آپ کو
 آپ کے اس فیصلہ پر غلطی تعالیٰ کی طرف سے نہیں کوئی تنبیہ نہ ہوتی ہوتی تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ آپ کے تمام فیصلے صحیح اور منشاء اللہ
 کے مطابق ہوتے تھے، مگر یہ بھی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اجتہاد نبوی کے فیصلوں کی صحت و خطا کی ذمہ داری خدا لے نہیں لی تھی،
 اس لئے تنبیہ نہ فرمائی گئی، مگر واقعہ ان دونوں کے خلاف ہے، صورت یہ ہے کہ بعض فیصلوں پر تنبیہ کی گئی ہے اور بعض پر نہیں
 اور اس سے براہ راست ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد نبوی میں غلطی ہو جانا ممکن ہے مگر اس غلطی پر چند لمحوں کا قرار بھی ممکن نہیں، ادھر
 لغزش ہوتی اور ادھر غلام اللہ یوب کی بے خطا وحی نے اس کی تنبیہ اور اصلاح کی، اس واقعہ سے دوسرا نتیجہ یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ وہ تمام امور و احکام جن کو آپ نے اپنے پیغمبرانہ اجتہاد و علم و حکمت سے ارشاد فرمایا یا ان پر عمل کیا اور وحی الہی نے ان پر خاموشی برتی
 تو غلطی اللہ نے گواہان کی صحت و صداقت پر اپنی خاموشی سے مہر کر دی اور ان کی حیثیت بمنزلہ وحی کے ہو گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عمر ۲۳ سال ہے ان پورے ۲۳ سالوں میں ہزاروں واقعات اور امور پیش آئے جن
 پر آپ نے اپنے اجتہاد اور شرع صدر سے فیصلے صادر کئے مگر ان میں سے کل پانچ باتیں ایسی ہیں جن پر وحی الہی نے تنبیہ کی اور
 عجیب تر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، جس کا تعلق حکم دینی، شریعت ابدی، اعتقاد، عبادات یا شرعی معاملات
 سے ہو بلکہ وہ کل کے کل ایسے امور ہیں جن کی حیثیت تمام تر شخصی یا جملگی ہے، اس سے بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دین اور
 شریعت میں آپ کے یہ پیغمبرانہ اجتہادی فیصلے خطا و غلطی سے تمام تر پاک تھے۔

ان خطا کے معنی | عام انسانوں کے اجتہادات میں جن اسباب سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن مقصدات پر ان
 کا اجتہاد مبنی ہوتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں یا ان کا علم ان کو قلعی طور سے نہیں ہوتا یا استقرار تام نہیں
 ہوتا، تفصیل پوری نہیں ہوتی، علت مشترکہ صحیح نہیں معلوم ہوتی مگر یہ تمام صورتیں اجتہاد نبوی میں نہیں ہیں، کیونکہ اجتہاد نبوی نہ

ان طریقوں پر مبنی ہوتا ہے وہ نور و فکر، نظر و استدلال اور استقراء و تمثیل کے منطقی اور اصولی ذرائع پر قائم ہوتا ہے بلکہ نور رسالت فہم نبوت، حکمت ربانی اور شریع صدر پر مبنی و قائم ہوتا ہے، جن میں یہ بیچ کی منزلیں سرے سے نہیں ہوتی ہیں اسی لئے لفظ اجتہاد جو عام طور پر پہلے معنی میں مستعمل اور مشہور ہے اس سے اس مقام پر الجاس سے بچنے کی خاطر احتراز کرنا بہتر ہے ایک اور بحث بھی پیش نظر رہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرِ اجساد میں اگر غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ نے جو پہلو اختیار فرمایا، وہ کوئی گناہ یا بدی یا بد اخلاقی کا پہلو تھا، بلکہ یہ ہے کہ وہ بہتر راستوں میں سے آپ نے بہترین راستے کو چھوڑ کر بہتر راستے کو اختیار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور بہتر کی جگہ بہترین کی تلقین کی۔

اس قسم کے جو چند واقعات پیش آئے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ بہترین کو چھوڑ کر بہتر کو اپنانے اختیار فرمایا، اس کا منشا ہمیشہ امت پر رحم و کرم اور شفقت کی نگاہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری یا عارضی رحم و کرم و شفقت کی جگہ ان احکام کی تلقین فرمائی جن میں گونا گونا گویا سختی معلوم ہوتی ہے مگر علام الغیوب کی دائمی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ سخت پہلو اختیار کیا جائے۔

ذیل میں ہم ان اجتہادی امور کی تشریح کرتے ہیں، جن پر وحی الہی نے تنبیہ کی ہے۔

اجن اجتہادی امور پر وحی الہی نے تنبیہ کی ہے ان میں :-

پانچ اجتہادی امور پر تنبیہ الہی ۱۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے قبل مکہ معظمہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی تبلیغ فرما رہے تھے تو ایک دن قریش کے بڑے بڑے رؤسا آپ کی مجلس میں آکر بیٹھے، آپ ان کو بھاجا بھارہ تھے بت پرستی کی برائیاں اور توحید کی خوبیاں ان پر ظاہر فرما رہے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں کہ اتنے میں ایک مخلص لیکن غریب اور نابینا مسلمان عبداللہ بن ام مکتوم بھی آکر بیٹھ گئے اور کچھ دریافت کرنا چاہا، قریش کے یہ رؤسا بے حد مغرور اور خود پسند تھے، وہ آپ کے جلسوں میں صرف اس لئے آنا پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی مجلس میں بد حال بے حیثیت اور ادنیٰ درجہ کے لوگ آیا کرتے ہیں، اس لئے اس موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان رئیسوں کی اثر پذیری کے کچھ امکانات نظر آ رہے تھے، عبداللہ بن مکتوم کا آنا جانا اور پوچھنا ناگوار ہوا کہ ان کے آنے سے ان رئیسوں کی خود پسندی اور بڑائی کے جذبہ کو اشتعال ہوا، اور راستہ سے جڑک گئے۔

عبداللہ بن مکتوم کی آمد اور دریافت پر یہ ناگواری جو بالکل نیک نیتی سے تھی، یعنی اس لئے تھی کہ آپ جانتے تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم تو مسلمان ہی ہیں، اس وقت ان کی بات کا جواب نہ دیتے میں چیزیں ہرج نہیں، لیکن ان رئیسوں کی ناگواری پورے باشندگانِ مکہ پر اثر انداز ہو گی، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو مکہ میں اسلام کی اشاعت کی راہ میں پھر کوئی روک باقی نہیں رہے گی، یہ سمجھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف سے بے اتفاقات ہو کر ان رئیسوں کی تبلیغ و موافقت کی طرف مڑ گیا متوجہ رہے، اس پر وحی الہی نے حسب ذیل الفاظ میں تنبیہ کی۔

نیروی چڑھائی اور منہ پھیرا کہ وہ اندھا آیا اور کچھ کی خبر
کہ شاید وہ سورتا یا سوچتا تو تیرا بھانا کام آتا، وہ جو پروا
نہیں کرتا، سو تو اس کی فکر میں ہے اور اس کے نہ سورتا کا

عَلَيْهِمْ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُمْ لَا عُصَى وَ مَا يَذَرِيكَ
لَعَلَّكَ يَذْكُرُ، أَوْ يَذْكُرُ فَنَنْفَعَهُ الذِّكْرُ
أَقَامَتِ اسْتَفْظَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى

بجھ پر کوئی الزام نہیں، وہ جو تیرے پاس دوڑا آیا اور رخصت
 سے ڈرتا ہے، تو اس سے آخاف کرتا ہے ایوں نہیں یہ
 تو نصیحت ہے جو چاہے اس کو یاد کرے۔

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي وَاقَامَنَّ جَاوِلَ لَيْسِي وَ
 هُوَ يَحْشِي فَأَنْتَ حَتَّى تَلْهَى كَلَّا إِنَّمَا تَذَكَّرُ
 فَكُنْ سَكَنًا وَكُنْ لَا رَحْمَنَ ۝

ان آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد پر کہ ایک پرانے لیکن غریب مسلمان کی مزید ہدایت سے قریش کے
 رئیسوں کا بھلا زیادہ بہتر ہے، تعبیر کی گئی اور اس سے سکودہاں نشین کیا گیا کہ اسلام کی مولیٰ بنیادوں میں سے ایک یہ ہے کہ
 اس کے نزدیک امیر و طبیب، آقا و غلام، اپنے اور بچے کی کوئی تمیز نہیں، اس کی نگاہ میں بنیا اور نابینا دونوں برابر ہیں یہ نکتہ
 تو اس وقت کے فیصلے میں آپ کے پیش نظر رہا کہ ایک مسلمان اس کے دلجوئی سے ان رئیسوں کی جائز دلجوئی کر کے ان کو اسلام
 کی طرف مائل کرنا زیادہ بہتر ہے، مگر یہ نکتہ نظر انداز ہو گیا کہ اس طرزِ عمل سے خود اسلام کی بنیادی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا، اس لئے وحی
 الہی نے تعبیر کی کہ اسلام کا یہ پیغام دنیا کے لئے صدائے عام ہے جو چاہے قبول کرے، اس میں کوئی تمیز و تخصیص نہیں، طاہرین
 اس کا بھی مشاہدہ کیا کہ یہ رسول نے قریش بن کے مسلمان ہونے کی آپ اس قدر کوشش فرما رہے ہیں وہ ایمان سے محروم ہی ہیں
 گے، اس لئے ان کی طرف مزید توجہ بے سود ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ان کے حق میں دانستے غیب کے اس فیصلے سے پہلے آگاہ
 تھے، اس لئے آپ اپنے موجود علم کے مطابق اپنے فعل کو صحیح سمجھ رہے تھے۔

دوسرا واقعہ

(۱۲) سب سے پہلے لڑائی میں مسلمانوں کے مالِ غنیمت حاصل کرنے اور بدر کے قیدیوں سے زرقدرت قبول کرنے
 کا ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ مالِ غنیمت اور فدیہ کا قانون نازل نہیں ہوا تھا کہ ابھی اس کا موقع ہی
 نہیں آیا تھا، مسلمانوں کو مزینہ سنو رہا اگر سب سے پہلے سریہِ نخلہ میں مالِ غنیمت اٹھا آیا، اس کے بعد ہی بدر کے معرکہ میں پھر مالِ
 غنیمت ملا، اور ساتھ ہی قریش کے ستر قیدی بھی ہاتھ آئے، جن میں کثر مکہ کے دولت مند اور شرفاء تھے، ان قیدیوں کی نسبت
 مسلمانوں کی مختلف رائیں تھیں بعضے ان کو آگ میں زندہ جلا دینا چاہتے تھے، کچھ لوگ خریدنے کو ان کو چھوڑ دینا چاہتے تھے جس سے انکو
 چالیس ہزار درہم ملنے والے تھے، نفسیات کے ماہر جانتے ہیں کہ جو قوم مدت سے ہرقسم کی مصیبت اور تکلیف اٹھاتی رہتی ہے وہ یکسی
 مظلومیت، مظلومیت اور غربت کے دور سے نکل کر جب پہلے پہل غالب اور دولت مند ہوتی ہے اور اس کو ملکی اور مالِ قوت پر دسترس
 حاصل ہوتی ہے تو وہ لمحہ اس کی زندگی میں اخلاقی حیثیت سے بڑا ہی نازک ہوتا ہے، غلبہ، قوت اور دولت پا کر بھی اس کے نشہ میں
 سرشار نہ ہو اور اپنے دل و دماغ پر قابو رکھے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے جو مظلوم تھا وہ غالب ہو جائے اور جو ظالم تھا وہ مغلوب ہو
 جاتے اور اس وقت ردِ عمل اپنا کام کر کے مظلوم غالب میں اپنے ظالم مغلوب سے شدتِ میانہ مقام لینے کا جذبہ نہ پیدا کرے، یہ کوئی آسان
 کام نہیں، سیاسی و مذہبی تاریخوں میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ ایسا نہ ہو سکا، خود عیسائی قوم کو دیکھتے ہیں نے یہودیوں
 اور بت پرست رومیوں کے ہاتھوں سے تین صدیوں تک برابر سخت سے سخت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن قسطنطین کے نواسی
 جب دفعہ جو مظلوم تھے وہ غالب اور جو ظالم تھے وہ مغلوب ہو گئے، تو عیسائی قوم کا پچھلا جو ہر ایک ایک کر کے رخصت ہو گیا
 اور ان لوگوں نے جو پہلے مظلوم تھے، انتقام کے نشہ میں چور ہو کر یہودیوں اور رومی بت پرستوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جس سے
 اخلاقی انسانیت آج بھی شرماتی ہے۔

غزوہ بدر کی غیر متوقع فتح نے مظلوم وہ بے کس مسلمانوں کے لئے تاریخی دور کا وہی نازک موقع پیدا کر دیا، غریب و تنگست

مسلمانوں کو جو سالہا سال سے کسب معاش سے محروم اور معمولی ضروریات کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے، ان کو غنیمت اور غیر کی دولت ہاتھ آئی اور وہی قریش جن کے ظلم و ستم سے ان کے جن زلفی اور ان کے سینے داغدار تھے، وہ دفعۃً مغلوب ہو گئے ان کے بڑے بڑے سرداران کے ہاتھوں سے لڑائی میں مارے گئے اور ان کے ہاتھوں میں قید ہو کر ستر ستر وار صرف ان کے رگم و گرم پر زخم تھے۔ اب تک مسلمان نہایت کیرلی، ایک جہتی اور خلوص سے اپنی راہ طے کر رہے تھے اور اخلاقی جوہر مظلوموں کی برادری میں کثر پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن دولت آکر ان کے بجائے ان میں اختلاف و تفریق اور حرص و طمع اور فانی اغراض کے جذبات پیدا کر دیتی ہے اس اتحافی دولت اور غیر متوقع فتح و غلبہ نے صحابہ کرام کے لئے امتحان کا وہی نازک موقع پیش کر دیا اور دنیا کے سب سے بڑے دنیا کا قوت رسانی کے اظہار کا بھی یہی موقع تھا، چنانچہ اس وقت مال غنیمت، زر فدیہ اور قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے متعلق غالب و فاتح مسلمانوں میں اختلاف راستے رونما ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت اہم ترین کام تھا، آپ نے امراؤں کی طرف توجہ فرمائی کہ مظلوم فاتح قوت پا کر اپنا جوہر نہ کھو بیٹھیں، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے ان قیدیوں کے قتل کی جو تجویز پیش کی تھی آپ نے رد فرمادی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تجویز کو قدرے لے کر ان کو رنا کر دیا جائے قبول فرمائی اور ان سے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہاری مثال ابراہیم اور عیسیٰ کی ہے اور اے عمر تمہاری مثال نوح اور موسیٰ کی، آپ نے حضرت ابراہیم کی نیک دلی اور حضرت عیسیٰ کی رحمت کی مثال کی پیروی کی اور بدر کے ان قیدیوں کی جان بخشی فرمائی اور قتل کے بجائے زر فدیہ ادا کر دینے پر رانی کا حکم دے دیا اور جو ان میں نادار تھے، ان کو چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر آزادی کا فرمان عطا کر دیا اور صحابہ کو تاکید کی کہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، چنانچہ بعضوں کا یہ حال تھا کہ وہ کھجور پر قناعت کرتے تھے اور اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔

لیکن وحی الہی کی نگاہ میں اس سے زیادہ اہم پہلو، ان غریبوں کا دفعۃً مال و دولت کی حرص و طمع میں مبتلا ہونا تھا چنانچہ یہی صورت پیش آئی، مال غنیمت کے فراہم کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ اس پر ہم نے لڑائی میں قبضہ کیا ہے، اس لئے ہمارا سہاگنے والے نوجوانوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری تلواروں سے فتح حاصل ہوئی ہے اس لئے اس کے اصلی حقدار ہم ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ سب سے نازک اور خطرناک فرض ہمارا تھا اس لئے ہم کو ملنا چاہیئے۔ یہ اختلاف زر فدیہ کی حکمت کی نسبت بھی ہوا ہو گا، جیسا کہ سورۃ انفال کی ابتدائی آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ
وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا بَيْنَكُمْ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (انفال)

اے پیغمبر! کچھ سے دیر سے (ساتھ) غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں
تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے تو اللہ
دُرود اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی
اطاعت کرو تم مومن ہو۔

حضرت عبادہ بن صامت سے پوچھا گیا کہ سورۃ انفال کے نزول کی کیا وجہ ہے، تو کہا:-

فینا اصحاب بدر فزلت حدیث اختلافنا
فی النفل و سألنا فیہ اخلافنا ففرعہ اللہ
من ایدینا فجعلہ اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ

یہ سورہ ہم بدر والوں کے متعلق نازل ہوئی جب مال غنیمت
میں ہم نے باہم اختلاف کیا اور اس میں ہمارے اخلاق بڑے
ہو گئے تو خدا نے اس کو ہمارے ہاتھوں سے بھیج لیا اور رسول اللہ

علیہ وسلم ففقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المسلمین من سواء۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا تو آپ نے تمام مسلمانوں کے مابین برابر تقسیم فرمادیا۔

یہی وہ تنبیہ ہے جو وحی الہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ پر کی اور آیت اتری۔

مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْجَعَ فِي الْأَرْضِ فَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْأَنْجُسَ وَهُوَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَوَلَّاهُ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا آخِذٌ تَصْصَدُّونَ عَلَيْهِمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَذْوَ حُطْبَاءٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنفال: ۱۹)

کسی پیغمبر کو زبانی نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں تاکہ زمین میں فساد کریں، تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آنحضرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور دانا ہے، اگر خدا کی طرف سے یوں ہونا مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو تمہارے اس لینے پر تم کو بڑی سزا ملتی تو اب جو تم نے لوٹ میں پایا حلال و پاک کر کے کھاؤ، اور اللہ کا ادب کرو، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اسی قدر نہیں بلکہ ان قیدیوں کو جس سے زبردی وصول ہوا یا اصول کیا جا رہا تھا، اس کے بعد ہی یہ تسلی دی گئی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي تُلُوكُمْ خَيْرًا يَوْتِلِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَلْيُعْزِلْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنفال: ۲۰)

اے پیغمبر! تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی پائے گا تو تم کو اس سے بہتر چیز دے گا جو تم سے لی گئی اور تم کو معاف کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

بعضوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ تنبیہ قیدیوں کے زبردی لے کر نہ کرنے اور قتل نہ کئے جانے پر ہوتی، حالانکہ ظاہر ہے کہ جن قیدیوں سے زبردی لے جانے پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمدردی فرمائی اور اگر وہ حسن نیت سے ظاہر کریں تو ان کی مختصر کا وعدہ اور اس دنیاوی خزانہ ریزہ سے جو ان سے بطور فدیہ لیا گیا، ان کو بہتر دولت دیتے جانے کی امید دلائی، کیا ان کا قتل زبردی لینے سے کم سزا ہوتی؟ اور جس سے فدیہ لیا گیا، ان کے قتل کئے جانے پر ان کے قاتلوں پر اس سے زیادہ سزا سنائی اور ان مقتولوں سے اس سے زیادہ ہمدردی نہ کی جاتی۔

بہر حال وہی مال غنیمت اور زبردی جس کو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و صریح وحی آنے سے پیشتر قبول فرمایا تھا اور جس پر تنبیہ ہوئی، وہ آخر کار اجتماع نبوی کے مطابق مناسب موقع پر جائز اور حلال و طیب ہی ٹھہرایا اور غلطی غلط باقی نہیں رہی، مال غنیمت لینے کے متعلق کُلُّوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا حکم اسی وقت آگیا اور فدیہ لینے کی اجازت اِمَّا بِنَافَعَةٍ بَعْدُ وَامَّا قِتْلُهُمْ کے الفاظ میں بعد کو مناسب زمانہ میں آگئی اور اس مال و دولت کی حرص و طمع سے اس وقت جو بد اخلاقی پیدا ہوئے والی تھی، اس کا ازالہ ہمیشہ کے لئے اس طرح کر دیا کہ اس کی تقسیم کا ہر ہی قانون بنادیا گیا، اس میں تمام ضروری مستحقین کے حصے لگا دیئے گئے۔

تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ فزودہ تبوک کے لئے جا رہے تھے جس میں بکثرت مسلمانوں کی شرکت کی ضرورت تھی کہ مقابلہ رومیوں کی دل بادل فوج سے تھا اور کسی منظم سلطنت سے ٹکرا لینے کا یہ پہلا موقع مسلمانوں کو پیش

آیا تھا اور موسم بھی نہایت گرم اور سخت آفتاب تیس ہزار مسلمانوں کی جمعیت روانہ ہو گئی مگر کچھ مخلص مسلمان مجبوراً چھوٹ گئے اور اکثر منافقین نے جان بوجھ کر اس کی شرکت سے جی چھڑایا آپ واپس آتے تو مردم شرکت کے تصور وار منافقین آکر بھرتی قہیں کھا کھا کر اپنے جذبات بیان کرنے لگے، آپ نے ان کا اعتبار کر کے رحم فرما کر ان کے قصور سے درگزر کیا اس پر تنبیہ ہوئی۔

مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوجَ لَمَعَكُمْ يَهْلِكُونَ الْفُتُورَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، عَمَّا لِلَّهِ عَنَّا، لِمَا أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الذِّنُّ صَدَقُوا وَلَعَلَّكُمْ الْكَذِبُ بَيْنَ (توبہ ۷۰-۷۱)

وہ خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم مستطیع ہو سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے وہ اپنی جانوں کو برباد کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ تجھ کو بخشے تو نے ان کو رخصت کیوں دی جب تک تجھ پر وہ کھل نہ جاتے جو ان میں پچھلے ہوئے اور تو جان لیتا جھوٹ ہونے والوں کو۔

ظاہر ہے کہ آپ علم غیب سے واقف نہ تھے اور ان کے واقعی حالات سے بے خبر تھے، اس لئے بظاہر ان کے قول پر اعتبار ہی کرنا تھا اور وہی آپ نے کیا، مگر عالم الغیب نے حقیقتِ حال سے باخبر فرما کر ان کے جھوٹ کا پردہ چک کیا، بہر حال یہاں بھی مشائے خطا اگر خطا بھی جاسے تو وہی ترحم کی شان تھی۔

منافقین کی نسبت آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ ان کے حق میں آپ کی دعائے مغفرت قبول نہ ہوگی۔
پوچھا واقعہ اور فرمایا کیا تھا کہ۔

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (توبہ ۱۰)

تو ان کی مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، اگر ستر دفعہ بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگے تو ہرگز ان کو خدا نہ بخشے گا، اس لئے کہ انہوں نے خدا کا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔

اس حکم کے آنے کے بعد عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کا لڑکا مخلص مسلمان تھا اس نے اگر آپ سے ماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی جس کو آپ فرما کر کم سے رد نہ فرما سکے، حضرت عمرؓ نے عرض بھی کی کہ یا رسول اللہ اس کے عدم مغفرت کے متعلق تو حکم ہو چکا ہے، فرمایا میں شتر دفعہ سے بھی زیادہ اس کی مغفرت کی دعا مانگوں گا، بہر حال آیت بالا میں اگر آپ کے مغفرت مانگے اور نہ مانگے دونوں کو بیکار و بے سود بتایا گیا تھا، مگر ان کے حق میں سرے سے دعائے مغفرت نہ مانگنے کی کوئی ممانعت نہ تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شفقت سے اس بیکار فری کو انجھمڑا کر اس کے شخص مسلمان فرزند کی دل شکنی نہ ہو اور اس سے تعافل فرمایا کہ ایک مجلس کی دلجوئی تو ہوگی مگر بیسیوں منافقین کو اپنے چہرے میں کامیابی ہو جائے گی اور وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر فتنوں کا باعث بنیں گے، اس لئے حکم ہوا۔

وَلَوْ تَصَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقْبُضُوا قُلُوبَهُمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوْأَمُّهُمْ فَسَقُون (توبہ ۱۱)

اور نہ کبھی ان میں سے کسی کے جنازہ کی نماز پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو بے شک انہوں نے خدا اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اسی گنہگاری کی حالت میں مرے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی خوشنودی اور رضا مندی کیلئے پانچواں واقعہ کہیں مباح چیز کو جو آپ کو بہت مرغوب تھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یعنی اس کے کسی نہ استعمال کرنے کا

مہر فرمایا تھا، ظاہر ہے کہ ہر شخص پر مباح چیز کا کھانا فرض نہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یا کسی دوسرے کی رضامندی کے لئے اس کے نہ کھانے کا عہد کرے اس لئے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کی خاطر جن کو وہ شے پسند نہ تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنی بیویوں کی خاطر داری کے لئے ایسا کرنا الزام کے قابل نہیں کہ آپ نے بحیثیت شوہر کے ان کی اتنی دلجوئی کو بھی عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کے مناسب سمجھا مگر اس مسئلہ کی ایک دوسری حیثیت بھی تھی، اور وہ یہ کہ بحیثیت ایک پیغمبر کے، ایک حلال و جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اس کے نہ کھانے کا عہد کرنے سے آپ کی اقتداء میں امت کے عام افراد بھی اس کو ناجائز نہیں تو ناپسند ضرور ہی کرتے، اور یہ ایک طرح سے شریعت الہی میں تبدیل و تحریف کا مرادف ہو جاتا، اس لئے حکم آیا کہ ان امور میں پیغمبر کو کسی کی دلجوئی اور خاطر داری کی پروا نہ چاہیے، فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَعَنَ اللَّهُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ مَنَاسِكَاتِ أَزْوَاجِكَ وَوَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (محریم - ۱)

اے پیغمبر! جس کو اللہ نے تیرے لئے حلال کیا ہے اس کو حرام کیوں کرتا ہے اپنی بیویوں کی مرضی چاہتا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا آپ کو نبی کہہ کر خطاب کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ بحیثیت ایک انسان اور شوہر ہونے کے آپ ایسا کر سکتے تھے، مگر پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو یہ اختیار نہیں۔

اغرض میں یہ وہ پانچ واقعے ہیں جن میں آپ کی اجتہادی خطا ثابت کی گئی ہے مگر تفصیلات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کو خلا کہنا درحقیقت مجاز ہے کہ پیغمبر کی بلندی و محسوس کو پیش نظر رکھ کر اس کو اس مجازی خطا کی بھی اجازت نہیں، اور اسی وجہ الہی نے ان میں سے ہر موقع پر تنبیہ کی اور اپنے صحیح فیصلے سے رہنمائی فرمائی، اب کیا کسی کا شبہ یہ بھی ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معمولی مسامحات پیش آئے، جن کی تنبیہ و اصلاح ہر وقت وحی الہی نے کی، ایسے ہی ممکن ہے کہ آپ کو اور بھی ایسے مسامحات پیش آئے ہوں جن کی تنبیہ و تصحیح کی حکمت الہی نے پروا نہ کی اور خاموشی برتی، اگر کسی کو یہ شبہ ہے تو درحقیقت رسالت و نبوت کی مرتبہ شناسی اور دین الہی و شریعت ربانی کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے طرق رشد و ہدایت کی معرفت سے وہ کوسوں دور ہے، رسولوں کی بعثت اس لئے ہے کہ وہ غلط کار انسان کو ان کی غلطی سے نکال کر حق و صواب کی تعلیم دیں نہ اس لئے کہ ان کے ذریعہ اس لئے ہدایت کے بجائے مزید ضلالت کا اضافہ ہو، استغفر اللہ! اس لئے ناممکن ہے کہ رسولوں کے ہاتھوں اور زبانوں سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو حکمت الہی کے مطابق نہ ہو اور پھر اللہ اس کی تصحیح اور رہنمائی سے تغافل برتے اور انسانوں کو اپنے رسولوں کے ذریعہ گمراہ ہونے دے۔

پیغمبرانہ اجتہاد و رائے علم کا وہ گوشہ ہے جس کی دھاریں دماغ سے نہیں بلکہ دل کے سرچشمہ سے مہتی ہیں جو انسانی رائے و تجربہ سے نہیں بلکہ الہام الہی، القائے ربانی، حکمت یزدانی، فہم رسالت بلکہ نبوت سے ماخوذ ہے اور جس کی نسبت محرم اسرار شریعت علم فاروق رضی اللہ عنہ برسر منبر فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرِّايَاتِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولٍ لِيُصْلِحَ اللَّهُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَلَفُوا مِنْكُمْ فِي الْبَيْتِ وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اے لوگو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے غلطی سے پاک تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو راہ دکھاتا تھا اور ہماری رائے، ہمارا گمان، اور از خود کہنا ہے۔

وہ راستے نبوی جو خدا کے بتانے اور دکھانے سے قائم ہوئی ہو، ظاہر ہے کہ بمنزلہ وحی کے ہے اور اسی کا نام بطری
اجتہاد اور انسانی راستے نہیں بلکہ نبوی اجتہاد اور پتھیرہ راستے ہے جو عطا وحی بالنبی کی ہم مرتبہ اور کلامِ ربانی کی ہم پایہ ہے،
حضرت عمرؓ نے اس خطبہ میں جو کچھ کہتے درحقیقت وہ خود کلامِ پاک سے مستنبط ہے، قرآن پاک میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ آيَاتِكَ الْكِتَابَ بِالتَّحْقِيقِ لِيُتْلَىٰ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ كَلِمًا
لِّلْخَاشِعِينَ خَاصِيَةً (نساء: ۷۶)

ہم نے تجھ پر کتاب پجائی کے ساتھ آسانی تاکہ لوگوں کے
درمیان جو اللہ تجھ کو سوجھائے فیصلہ کرے اور تو نہ ہو غافل
کی طرف سے جھکے والے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا، سوجھایا، اور راستے پیدا کرائی جاتی تھی، وہ خدا کی طرف سے ہوتی
تھی، یہی پتھیرہ راستے ہے، جس کی نسبت خود آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا۔
إِنَّا قَضَىٰ بَيْنَكُمْ بِرَأْفٍ فِيمَا لَوْ يَنْزِلُ
عَلَيْ (ابوداؤد۔ اقصیہ)

میں تم لوگوں کے درمیان اس مسئلہ میں جس کی نسبت مجھ پر وحی
نہیں ہوئی اپنے راستے سے فیصلہ کرتا ہوں

یہ فیصلہ اگر غلط ہوتا تو فوراً وحی الہی دست گیری کرتی اور صحیح راستہ پہلے آتی جیسا کہ گذشتہ پانچوں واقعات سے ظاہر ہے۔
اس آیت پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقدمات کے فیصلوں میں آپ کو ارادت الہی ہوتی تھی یعنی
ایک غلط استدلال خدا کی طرف سے آپ کو راستے سوجھائی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ ارادت الہی خدا کی طرف سے سکھایا جاتا،
تاکہ آپ کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کریں، غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ابوداؤد وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اہلِ مقدمہ سے فرمایا۔

”میں ایک بشر ہوں، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، اور شاید تم میں سے بعض زیادہ زبان آواز
ہوں جو اپنی دلیل کو خوبی سے بیان کر سکتے ہوں، تو میں جیسا سنتا ہوں ویسا فیصلہ کر دیتا ہوں تو میں اگر کسی
کو وہ حق دلا دوں جو اس کا نہیں، بلکہ اس کے بھائی کا ہے تو وہ نہ لے کر میں اس کو آگ کا مندر اکاٹ کر دے
رہا ہوں (کتاب الاقصیہ)

اس سے ایک غلط فہم یہ استدلال کر سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیشہ غلطی سے پاک نہیں ہوتے تھے ہی
لئے امت آپ کے قضایا اور فیصلوں کی پیروی پر مجبور نہیں، لیکن ایسا خیال کرنا سرسری معاملہ ہے، اصل یہ ہے کہ مقدمات میں دو چیزیں
ہوتی ہیں، ایک واقعہ کی اصلی روداد جس کو ہر مہمی اور مدعا علیہ اپنے دعویٰ کے مطابق بنا کر اپنے دنگ میں بیان کرتا ہے اس
کے بعد دوسری چیز اس بیان کردہ روداد کے مطابق صحیح اور عادلانہ حکم اور فیصلہ ہے جو تمام تر مقدمہ کی اس روداد پر مبنی ہوتا ہے
جو حکم و قاضی کے سامنے بیانات اور شہادتوں کے ساتھ پیش ہوتی ہے یہ بات کہ واقعہ کی اصلی روداد کیا ہے اور ان میں سے
کون صحیح کہ رہا ہے، علم غیب سے تعلق رکھتی ہے جس کا دعویٰ کسی نبی کو نہیں اور اگر ہو بھی تو یہ دعویٰ بھانے خود مسلم ہے کہ
قاضی کا ذاتی علم و انسانوں کے درمیان فیصلہ کا مبنی نہیں قرار یا سکتا، اس کے لئے فریقین کے بیانات، شہادتیں اور مطالب
ہی بکار آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امر اقل کے متعلق تمونا آپ کو غیب کا علم عطا نہیں ہوا،
لیکن دوسری چیز یعنی جس روداد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح باور کیا اس کے مطابق آپ کا فیصلہ کبھی کبھی غلط ہو سکتا ہے اور

مادانہ نہیں ہوتا تھا، یہ کنارسول و نبی کی شان کی توہین و تحقیر ہے اور اس ارادت النبی کے خلاف ہے جس کا شرف مقدمات کے فیصلہ میں آپ کو بخشا جاتا تھا، اس لئے جو غلطی فیصلوں میں آپ سے ہو سکتی تھی وہ فریقین میں سے کسی ایک کی دلیل و شہادت کو سن کر اس کے صحیح یا غلط کے مطابق واقعہ یا مخالف واقعہ سمجھنے میں لیکن جس کو آپ نے صحیح باور فرمایا اس کے مطابق مناسب و صحیح حکم و فیصلہ کرنے میں آپ سے کسی غلطی نہ ہوتی اور نہ ہو سکتی تھی اور امت آپ کی پیروی آپ کے ان قضایا اور فیصلوں میں کرتی ہے نہ کہ نزاع نہ کر کے گزشتہ واقعات اور گزشتہ مقدمات کے صحیح یا غلط باور کرنے میں فتنان بینہما۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان میں نکتہ یہ ہے کہ شاید فریقین میں سے کوئی غلط بیان یا جھوٹا یا برسر باطل جو اپنے مقدمہ کی روداد زیادہ خوب سے بنا کر آپ کی عدالت سے موافق فیصلہ حاصل کر لے، یہ سمجھے کہ گو حقیقت میں میرا حق نہ تھا لیکن جب عدالت نبوی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میری حکمت ثابت ہو گئی اور غضب حق کے گناہ سے برأت ہو گئی تو اس کا ایسا سمجھنا صحیح نہ ہو گا کہ قانوناً حکم نافذ ہو جائے گا، مگر عند اللہ جو برسر حق تھا وہ حق ہی رہے گا اور جو برسر باطل تھا وہ باطل ہی رہے گا اور جو اصل مالک تھا وہی مالک رہے گا اور جو غاصب ہے وہ غاصب ہی ٹھہرے گا، اسی اعلان کا اثر تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ میں فریقین کو اس حقیقت سے مطلع فرمایا تو دونوں روپڑے اور دونوں ایک دوسرے کے حق میں دست بردار ہونے پر آمادہ ہو گئے (ابو داؤد کتاب الاقصیہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روداد مقدمہ کو سامنے رکھ کر جو فیصلے صادر فرماتے تھے وہ تمام تر حق منصفانہ اور صحیح ہوتے تھے اور ان کی اطاعت سے انحراف، انکرو اتفاق تھا، اسی لئے ارشاد ہوا کہ:-

فَلَا دَرَبَکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحْکِمُوْکَ فِیْمَا
شَجَرْتُمْ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا (نساء - ۱۹)

سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک
وہ تجھ کو حکم نہ مانیں، پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے تنگی نہ
پاویں اور مان کر قبول کریں۔

اور کسی ایمان دار مرد یا عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور
اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو بھی اس کو اپنے کام
کا اختیار رہے اور جو خدا اور اس کے رسول کے بے حکم چلا
وہ صریح گمراہ ہوا۔

کیا امت کو رسول کی اطاعت اور اس کے فیصلوں کے بے چون و چرا قبول کر لینے کا خدا کی طرف سے تاکید ہی حکم برسر باطل پہلو پر ہو سکتا ہے، چنانچہ دوسری آیت میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی فیصلہ کبھی ظالمانہ اور غلط نہیں ہو سکتا۔

وَ اِذَا دُعُوْا اِلَی اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِحُکْمٍ بَیْنَهُمْ
اِذَا فَرَرْتُمْ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ اِنَّ یَکُوْنُ
لَهُمُ الْحَقُّ یَاۡتُوْا اِلَیْهِ مُذْخِبِیْنَہٗ اَوْ
قُلُوْبُهُمْ مَّرَضٌ اَمَّا رَاٰوْا اَمْ یَخَافُوْنَ اَنْ
یَّحِیْفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْ بَلْ

اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ
رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے کا ایک گروہ
منہ پھیر لیتا ہے اور اگر ان کو کوئی حق پہنچتا ہو تو قبول کر کے
چلے آئیں، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا وہ ڈرتے ہیں
کہ خدا اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا بلکہ

عقل بشری اس میں بھی شک نہیں کہ وحی اور ملکہ نبوت کے علاوہ نبی میں نبوت و رسالت کے فرائض سے باہر کی چیزوں میں وہی عقل ہوتی ہے جو عام انسانوں کی ہوتی ہے اور جس میں اجتہادی غلطی کا ہر وقت امکان ہے شہادت صاحب کے نزدیک اجتہاد کی یہی وہ دوسری قسم ہے جس میں نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس کا مدار وحی والہام اور ملکہ نبوت پر نہیں بلکہ انسانی علم و تجربہ پر ہوتا ہے اور یہی وہ قسم ہے جس کا اتباع پیروؤں پر واجب نہیں، اور اس کی بہترین مثال کعبہ کی کاشت کا واقعہ ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بعض باغوں میں گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھجوروں کے درختوں پر چڑھ کر کچھ کر رہے ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہمارے ہی نے کہا کہ یہ مادہ کھجوروں میں نہ کھجوروں کے پھل ڈالتے ہیں کہ پھل زیادہ آئیں۔ فرمایا: ہیں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ فائدہ ہو گا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کرتے تو بہتر ہوتا، اس نے جا کر باغ والوں سے آپ کا یہ فقرہ بیان کر دیا، صحابہ نے جو سرتاپا اطاعت تھے، اس پھل کیا، اور ایسا کرنا چھوڑ دیا، پھل اس سال کم آئے یا کم ٹھہرے، آپ کا پھر گزر ہوا تو ان لوگوں نے صورت حال عرض کی، آپ نے فرمایا میں نے تو یوں ہی ایک بات سمجھ سے کہہ دی تھی مگر ان کا اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے تو کریں، پھر فرمایا:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّمَّنْ دُونِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ (صحیح مسلم ۲۶۶۱)

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

تیسری روایت کے یہ الفاظ ہیں:

لَآ أَنَا ظَنَنْتُ ظَنًا فَلَا تَأْخُذُونِي بِالسُّنَنِ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

ان تینوں روایتوں میں آپ نے اپنے اس ارشاد کو ظنِ رگمان ارادت اور امر دنیا سے تعبیر فرمایا ہے، اس سے یہ کلیہ سمجھ میں آتا ہے کہ امور دین و شریعت میں آپ کا ہر حکم واجب اور بجانب اللہ ہے، لیکن کھیتی باڑی، علاج و معالجہ وغیرہ خالص دنیاوی امور میں اگر آپ نے کچھ کہا ہے تو اس کی حیثیت فقط مشورہ اور رائے کی ہے یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جن باتوں میں اپنا مشورہ آپ کو دینا چاہتے تھے، پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ! یہ وحی سے ہے یا رائے ہے، آپ جب فرمادیتے تھے کہ رائے سے ہے تو وہ اپنا مشورہ پیش کرتے اور آپ پسند فرماتے تو قبول فرماتے، غزوہ بدر میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنا چاہا، ایک صحابی نے آکر عرض کی یا رسول اللہ! اس مقام کا انتخاب وحی سے ہے یا رائے سے ہے، فرمایا منھن رائے سے ہے

لَحْنٌ تَمِينٌ رَوَاتِهِ سَمِعَ سَلَمٌ ابْنٌ وَجْهًا مِّثْلَ مَا قَالَهُ شَرَفَادُونُ مَذْكُورٌ صَلَّى اللہ علیہ وسلم مِمَّنْ مِثْلُ مَا هَلْ سَبِيلُ الرَّأْيِ ۚ ۲۵۰ ۲۶۲ مد میں ہیں۔

وص ۲۶۲ طبع کراچی۔

تو عربوں کی کج جنگی نقطہ نظر سے یہ مقام بہتر نہیں، غلام مقام بہتر ہے، آپ نے ان کی راستے پسند کی اور اس پر عمل فرمایا، اسی طرح صلح و جنگ اور حکومت کے دوسرے معاملات میں بھی صحابہ سے مشورہ لیا اور عمل فرمایا ہے اور اسی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وُشَاوُ ذُو نُوْنٍ اِذْ قُوْرَتْہُ بِعِیْنِ اَمْرِ عِلْمُکُمْ یَا عَامُ اُمُورِہِمْ مِّمَّا بَہُ سَمُوْرَہِ لَہِ لَوْ کَا عِلْمُ خَدَا کی طرف سے ہے چنانچہ خزوہ اعراب میں خندق کھودنے میں سلمان فارسی کی رائے پر عمل کیا، یہیں امور جنگ و سیاست میں بھی جس بات کا علم افضل بشری سے نہیں بلکہ وحی الہی یا فہم نبوی سے ہوا تھا، اس میں آپ نے نہ کسی سے مشورہ لیا اور نہ کسی کے مشورے کو قبول فرمایا، صلح حدیبیہ کے شرائط اور دفعات جو اس سے مصلحت الہی اور حکمت ربانی پر مبنی تھے، ان کے بدلنے پر حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے کیا کیا زور نہیں لگایا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ التفات نہ فرمایا، اور آخر مستقبل نے بتا دیا کہ فہم نبوت اس سے صحیح تھا، اسی طرح خزوہ احصیے نازک موقع پر عبداللہ بن ابی کاتین سوا دیسوں کے ساتھ پھر جانا گوارا کیا مگر مدینہ سے باہر جا کر صف آراء ہونے سے باز نہ آئے اور پھر مستقبل نے مصلحت الہی کے راز کو فاش کیا۔

ایک اور نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر صاحبِ فن کی ایک نہیں دو عقلیں ہوتی ہیں ایک اس فن کے متعلق جس کا استعداد اس کے اندر رکھی جاتی ہے اور پھر تعلیم و تربیت، مشق اور کثرتِ عمل سے وہ اتنی بلند اور پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس فن کے بڑے بڑے عبق اور مشکل دقائق کو ایک نظر میں معلوم کر لیتی ہے اور اس کے لاینحل عقود کو اشاروں میں حل کر دیتی ہے لیکن اس دائرہ کے باہر اس کی دوسری عقل عام انسانوں کی طرح معمولی ہوتی ہے ایک شخص جو فنِ تعمیر کی مہارت اور مہندسہ اور انجینئرنگ کی صنائی میں غیر معمولی عقل و ذہانت رکھتا ہے بالکل ممکن ہے کہ کھجور کی کاشت میں اس کی عقل معمولی انسانوں سے بھی کم درجہ ہو، ایک فلسفی جو اپنے زور و فکر سے افلاطون و ارسطو کی غلطیاں نکالتا ہو، وہ تعمیر کے فن میں ایک معمولی مزدور سے زیادہ کم عقل ہو، یہ روزمرہ کی پیش آنے والی مثالیں ہیں اسی طرح وہ برگزیدہ انسان جو روحانیت کے اسرار و مسرقتِ ربانی کے حقائق، تزکیہ نفس کے رموز و اخلاق و معاشرت کے آداب اور حقوق و شریعت کے مسائل میں دقیقہ رس فہم اور پختہ دماغ رکھتا ہو، اس کو تعمیر و کاشت کاری کے مسائل میں محض معمولی درجہ ہو بلکہ بالکل نہ ہو۔

اسی طرح انبیاء علیہم السلام امور دین و شریعت میں وحی اور حکم نبوت سے جو کچھ فرماتے ہیں وہ عین مصلحت، حاکمت، خطا اور غلطی سے ستراپا میرزا اور پاک جوتا ہے لیکن دوسرے امور مثلاً پینے اور کھانے پینے، رہنے سننے، سلطنت و سیاست، نظم و نسق، صلح و جنگ، سامان و اسلحہ، جنگ و سواری، صنعت و معرفت، طب و علاج وغیرہ دنیاوی امور کی نسبت کلی مصلحتیں بتا کر جزئیات کی تفصیل سے انہوں نے احتراز نہ کیا۔ اور کسی قطعی فیصلہ کا مسلمانوں کو پابند نہیں کیا، پینے اور کھانے کے متعلق صرف تین باتیں فرمائیں پہلی یہ کہ وہ لباس اور طرز لباس نہ اختیار کیا جائے جس سے ستر عورت نہ ہو دوسری یہ کہ مرد وہ لباس اختیار نہ کریں جو عورتوں کے لئے زیبا ہے، نہ عورتیں وہ لباس اختیار کریں جو مردوں کے لئے مناسب ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ لباس پسندیدہ نہیں جس سے غرور و نخوت نمایاں ہو، کھانے پینے میں چند حرام چیزوں کے سوا کسی کی مانعیت نہیں نظم و نسق اور نظام حکومت و سلطنت میں چند کلی اصول تعلیم فرمائے، شنشائے اندہ اور جابرانہ حکومت نہ ہو، لوگوں میں مساوات ہو اور اراجم امور میں اہل عمل و عقیدہ کا باہمی مشورہ ہو، وعلیٰ ہذا القیاس۔

الخرن میں نہ اصرار میں جن میں زمانہ اور تقدیر کی ترقی کے ساتھ ساتھ تغیر و انقلاب ہوتا ہے، اس لئے ان کو ہوشیاری کے

لئے محدود کر دینا مصلحت الہی کے خلاف تھا۔

ملکہ نبوت یا عقل نبوت کا شرعی ثبوت

گزشتہ مباحث سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ نبی میں علم و فہم کے تین درجے ہیں،

اب کسی استدلال کی ضرورت نہیں کہ اول تو یہ مسلمات سے ہیں اور دوسرے اوپر کی تشریحات میں مستقل طور سے ان پر بحثیں ہو چکی ہیں لیکن اب تک ہم نے دوسری چیز یعنی ملکہ نبوت کے لئے کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کی ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہے کہ جن علماء نے اس کی حقیقت ظاہر کی ہے انہوں نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کے لئے الگ الگ اصطلاحیں قائم کی ہیں، مگر مفہوم و معنی کے لحاظ سے وہ دراصل ایک ہیں، سلف صالحین میں سے بعض نے اس کو القاء فی الردع (دل میں ڈالنا) نبی کی حکمت قلبیہ، توفیق الہی اور قوت تبیین سے تعبیر کیا ہے، امام غزالی و امام رازی اور دوسرے متکلمین نے اس کو ملکہ نبوت سے ادا کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب اور علامہ مصلی نے اس کو پنجمین از قوت اجتہاد کہا ہے اور صوفیہ کی عام پسند اصطلاح میں اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، مگر ان سب کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں یعنی نبی کے اندر کی وہ پنجمین از عقلی قوت جو بشری عقل سے فوق ہے اور جس کے ذریعہ سے وہ وحی کی تشریح اصول شرعیات کا بیان اور دقائق حکمت کی اپنی زبان سے توضیح کرتا ہے۔

انبیائے کرام کے ان ربانی انعامات کی فہرست پڑھتے ہیں کا تذکرہ قرآن نے جا بجا کیا ہے، تو وحی کی مخصوص نعمت کے بعد فہرست انعامات میں جو چیز نظر آتے گی وہ علم نبوت ہے جس کو کہیں ذکر زیادہ داشت (کہیں حکم حق و باطل میں تمیز کا ملکہ، کہیں حکمت (دانائی) کہیں شہر صدر دینہ کا کھول دینا) کہیں تفہیم (سوچ بوجھ دینا) کہیں تعلیم (دیکھا دینا) کہیں آراء (دیکھا دینا) سوچھا دینا) کہا گیا ہے، ان سب مختلف الفاظ کا مفہوم وحی سے نیچے اور عقل بشری سے اوپر عقل نبوی کے سوا اور کیا ہے، ان سے مراد وحی تو اس لئے نہیں کہ ان کا ذکر وحی سے الگ ہوتا ہے اور عقل بشری اس لئے نہیں کہ عقل بشری خاص نبی پر کوئی انعام نہیں کہ یہ نعمت تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ملی ہے اس بنا پر اس سے مراد عقل نبوی اور حکمت نبوی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں ان میں ایک خاص نعمت کا ذکر قرآن پاک میں بار بار **حکمت** آتا ہے اور وہ حکمت ہے آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کئے ان کا ذکر وہ ان الفاظ میں فرماتا ہے۔

لَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَٰهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا (۱۰)

حضرت لقمان کی نسبت ہے۔

۱۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ (لقمان ۲۰)

اور یعقوب علیہ السلام نے لقمان کو حکمت دی۔

حضرت داؤد کی شان میں ہے۔

۲۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ

اور ہم نے داؤد کی سلطنت مضبوط کی اور اس کو حکمت اور

قول فیصل عطا کیا۔

فَضْلَ الْكِتَابِ (۱۲)

یعنی تمام الفاظ امام شافعی کی کتاب الریالہ میں مذکور ہیں۔

اور داؤد نے حالت کو مارا اور خدا نے داؤد کو سلطنت اور
حکمت بخشی اور جو چاہتا ہے اس میں سے کچھ سکھایا۔

۴۔ وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاسْتَبْلَغَ اللَّهُ الْمَلِكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ (بقرہ - ۲۵۳)
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔

میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ جن باتوں میں تم باہم
اختلاف رکھتے ہو کچھ باتیں ان میں سے کھول دوں۔

۵۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَرَبِّ بَيْنَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (زمرہ - ۶)

خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر اپنا احسان جاتا ہے، تو فرماتا ہے۔

اور (یاد کرو) جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورا
اور انجیل کی تعلیم دی۔

۶۔ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ (مائدہ - ۱۵)

عام انبیاء کے متعلق ہے۔

اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو میں تم کو کوئی
کتاب اور حکمت دوں۔

۷۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ رَأَيْتُمْ (۱۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی یہ دعائیں مانگی تھیں۔

ہمارے پروردگار! اور ان میں انہی میں سے ایک رسول
بھیج جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور کتاب اور حکمت سکھائے
اور ان کو سنوارے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

۸۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (بقرہ - ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔

جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری
آیتیں سناتا اور تم کو سنوارتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے
اور وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

۹۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ (بقرہ - ۱۲۹)

اس دعا سے ابراہیم کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا احسان اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ہم پر جتایا ہے۔

یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور
ان کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ
اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

۱۰۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بِوَرَاهِ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آل عمران - ۱۵۷)

اللہ تعالیٰ اپنا یہی احسان انہی الفاظ میں سورۃ جمعہ میں دہراتا ہے۔

وہی اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول
بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک و صاف
کرتا ہے اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ اس سے پہلے

۱۱۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكُمْ

کھل گرا ہی میں تھے۔

صَلَّى قَبْلَيْنِ (جمعہ ۱۱)

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اپنا یہ احسان ان پر ظاہر فرمایا ہے۔

اور اگر خدا کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو ان میں سے ایک جماعت ارادہ کر چکی تھی کہ وہ سب گمراہ کر دے اور وہ گمراہ نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو اور تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری اور تجھ کو وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر خدا کا بڑا فضل تھا۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لَكَ آيَةُ مِنْهُمْ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِؤْكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (نساء ۱۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔

۱۳۔ ذَلِكُمْ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (اسرائیل ۴)

یہ وہ ہے جو خدا نے حکمت کی باتوں میں سے تم پر وحی کی ہے۔

عام مسلمانوں سے ارشاد ہے۔

۱۴۔ وَأَذْكُرُ أَنْصَحْتَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْطِيَكُمْ بِهِ (بقرہ ۹)

اور اللہ کا جو احسان تم پر اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے ان کو یاد کرو خدا تم کو اس سے بھجاتا ہے۔

خاص طور پر ازواجِ مطہرات کو خطاب کیا ہے۔

۱۵۔ وَأَذْكُرُنَّ مَا يُشْكِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (احزاب ۴۳)

اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔

یہ نعمت حسب تعداد عام مسلمانوں کو بھی ملا کرتی ہے۔

۱۶۔ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (بقرہ ۱۲۹)

اور خدا جس کو چاہتا ہے حکمت بخشتا ہے اور جس کو حکمت بخشی گئی اس کو بڑی دولت (بھلائی) دی گئی۔

اسی کے ذریعہ تبلیغ و دعوت کا حکم بھی ہوتا ہے۔

۱۷۔ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (نحل ۱۶)

اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ سے بلا اور ان سے عمدہ طریقہ سے مناظرہ کرو۔

ایک جگہ قیامت اور عبرت کے واقعات پر حکمت کا اطلاق ہوا ہے۔

۱۸۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الشُّذُرَ (نمل ۱۸)

اور ان کو اتنے احوال بتنے میں ڈالتا ہر سکتی ہے پیچ پھکے میں مؤثر حکمت تو ان کو ڈور سنانے والے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

ادھر کی سطروں میں وہ تمام آیتیں لکھ دی گئی ہیں جن میں حکمت کا لفظ آیا ہے، ان میں کہیں حکمت کا لفظ تنہا آیا ہے اور کہیں کتاب کے بعد آیا ہے کتاب کے دو معنی قرآن میں ہیں ایک صوفیہ ربانی اور یا کثر آیا ہے اور دوسرے نوشتہ الہی اور علم الہی بھی تو کتاب من اللہ سببی را اگر خدا کا نوشتہ یا علم پہلے نہ ہوتا، مذکورہ بالا آیتوں میں تو کتاب سے تو بے شبر آسمانی کتاب اور صحیفہ ربانی

یا یوں کہو کہ وحی سے کتاب مراد ہے جسے توراة و قرآن وغیرہ لیکن حکمت کا مفہوم ان آیتوں میں کیا ہے؟
 حکمت کے لغوی معنی دانائی کی بات اور کام کے میں، مگر یہاں اس سے کیا مقصود ہے اس تحقیق کے لئے ضرورت
 ہے کہ مستند اہل لغت اور ماہرین قرآن کے اقوال نقل کر کے تبصرو کیا جاتے، سب سے قدیم لغت لویں ابن درید المتوفی ۳۲۰ھ
 اپنی کتاب جمہل اللغة میں حکمت کے حسب ذیل معنی لکھتا ہے۔

فکل كلمة وعظمتك وزجوتك ودعتك
 انی مكرمة ودفعتك من قبیح فہی حكمة و
 حکمہ رملہ ۲ ص ۱۸۶ حمید آباد
 ہر وہ بات جو تجھ کو بھاتے یا تجھ کو تنبیہ کرے یا کسی
 اچھی خصلت کی طرف بلائے یا کسی بُری چیز سے روکے وہ
 حکمت اور حکم ہے۔

لغت کا امام جوہری اپنی صحاح اللغة میں لکھتا ہے۔
 الحكمة من العلم والحكيو العالم وصاحب الحكمة
 والحكيو العتق للزموزر ج ۱ ص ۱۲۶ مصر
 حکمت یعنی علم، اور حکیم یعنی عالم اور حکمت والا اور حکیم کاموں
 کو خوبی سے کرنے والا۔

عربی لغت کی مبسوط و مستند کتاب لسان العرب میں ہے۔
 والحكمة عبارة عن معرفة افضل الاشياء
 بافضل العلوم ج ۱ ص ۱۱۵ مصر
 اور حکمت بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعہ سے جاننے
 کو کہتے ہیں۔

لغت قرآن کے مشہور امام: اغلب اصفہانی مفردات القرآن میں کہتے ہیں۔
 والحكمة اصابة الحق بالعلوم والعقل فالحكمة
 من الله تعالى معرفة الاشياء واما مجادها على
 غاية الاحكام من الانسان معرفة الموجودات
 وفعل الخيرات ص ۱۲۶ مصر
 اور حکمت، علم اور عقل کے ذریعہ سے سچی اور صحیح بات کو
 پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت چیزوں کا جاننا اور ان کو
 بکمال خوبی پیدا کرنا ہے اور انسان کی حکمت موجودات کو
 جاننا اور اچھی باتوں کا کرنا ہے۔

یہ تو عربی لغت کے اماموں کی تصریحات تھیں، اب ان بزرگوں کے اقوال پر غور کرنا ہے جو زبان دانی کے ساتھ
 قرآن اور تشریحت کے استدلالات اور محاوروں سے بھی کامل طور سے آگاہ تھے ابن حبان اندلسی نے اپنی تفسیر بحر المحیط
 میں ان کے اکثر اقوال کو یکجا کر دیا ہے۔

۱۔ قال مالك والبرزین الحكمة الفقه في
 الدين والفهم الذي هو سجية ونور
 من الله تعالى۔
 امام مالک اور البرزین کا قول ہے، حکمت دینی میں سمجھ اور
 اس فہم کو کہتے ہیں جو ایک فطری ملک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 ایک نور ہے۔

۲۔ وقال مجاهد: الحكم فہم القرآن۔
 مجاہد کا قول ہے حکمت یعنی قرآن کا فہم۔

۳۔ وقال مقاتل: العلم والحصل به
 لا يكون الرجل حكيما حتى
 ۴۔ مقاتل کا قول ہے، حکمت علم اور اس کے مطابق عمل کو کہتے
 ہیں، کسی شخص کو حکیم اس وقت تک نہیں کہا جاتا جب تک وہ

یجمعہا۔

۴۔ وقیل ۱۔ الحکمة، القضاء۔

۵۔ وقیل ۱۔ ما لا یعلم الا من جهة
الرسول۔

۶۔ وقال ابو جعفر محمد بن یعقوب ۱۔ کل صواب من
القول ورث فعلًا صحیحًا فهو حکمة۔

۷۔ وقیل وضع الـ شیاء مواضعہا۔

۸۔ وقیل ۱۔ کاب قول وجب
فعلہ۔

امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں حسب ذیل اقوال لکھے ہیں۔

۱۔ قال مالک، المصرفة بالدين والفقه في الدين
والاتباع له۔

۲۔ قال ابن زيد ۱۔ الحکمة الدين الذي
لا يعرفونه الا به صلى الله عليه وسلم
يعلمهم اياها قال والحکمة العقل في
الدين وقوله ومن يؤت الحکمة
فقد اوتى خيرا كثيرا وقال يعيسى
ويعلمه الكتب والحکمة والتوراة
والانجيل، وقول ابن زید، واتل عليهم نبأ
الذي آتينا فانسلم منها قال لم ينفع
بالذيات حين لم تكن معها حکمة
قال والحکمة شئ يجعله الله في القلب
فعله به۔

۳۔ عن قتادة ۱۔ والحکمة هي السنة۔

آخر میں امام طبری اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔

۴۔ قال ابن جریر الطبری ۱۔ والصواب من القول
عندنا في الحکمة انها العلم باحكام الله الحق لا
بدون علمها الا بسان الرسول، صلعم والمعرفة

علم اور عمل دونوں کا جامع نہ ہو۔

۴۔ بعضوں کا قول ہے، حکمت فیصلہ کرنا ہے۔

۵۔ کسی کا قول ہے، حکمت وہ ہے جو رسولوں کے سوا کسی اور
ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکے۔

۶۔ ابو جعفر کا قول ہے، ہر وہ صحیح بات جو صحیح عمل پیدا کرے
حکمت ہے۔

۷۔ کسی کا قول ہے عزیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا حکمت ہے۔

۸۔ ایک اور شخص کا قول ہے، ہر وہ بات جس کا کرنا ضروری
ہو، حکمت ہے۔

۱۔ مالک کا قول ہے، دین کی معرفت اور دین میں سمجھ اور اس
کی پیروی حکمت ہے۔

۲۔ ابن زید کا قول ہے، حکمت وہی کا وہ حصہ ہے جو صرف رسول
سے معلوم ہوتا ہے وہی اس کو سکھاتا ہے نیز انہی کا قول ہے
کہ حکمت دینی عقل کا نام ہے اور اس پر یہ آیت پڑھی کہ جس
کو حکمت دی گئی اس کو بڑی دولت دی گئی اور خدا نے
حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا کہ خدا ان کو کتاب اور حکمت اور توراۃ
اور انجیل سکھاتا ہے۔ ابن زید نے یہ آیت بھی پڑھی کہ ان کو
اس کا مال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے
انگ ہو گیا۔ یعنی ان آیتوں سے نفع نہیں اٹھایا کہ جو حکمت
کے ساتھ حکمت نہ تھی، انہی کا قول ہے کہ حکمت وہ چیز ہے
جس کو اللہ اپنے بند کے قلب میں رکھتا ہے اور اس سے
اس کو روشنی کرتا ہے۔

۳۔ قتادہ سے مروی ہے، حکمت یعنی سنت نبوی۔

۴۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ حکمت ان احکام الہی کے
علم کا نام ہے جو صرف رسول کے بیان (تشریح) سے معلوم
ہوتے ہیں اور ان کی اور سوان کی مثالیں اور تفسیریں ہیں، ان کی

بہا و ما دل علیہ ذلک من نظائرها و هو عندی ماحوذ
من الحکول الذی یبہن الفصل بین الحق والباطل۔
معرفت کو کہتے ہیں اور حکمت کا لفظ میرے نزدیک حکم سے ماخوذ
ہے جس کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الرسالہ میں قتادہ کے مسلک کو پسند کیا ہے، لکھتے ہیں۔
و وصحت من ارضی من اهل العلم بالقرآن
یقول: الحکمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وہ میں نے قرآن کے ان اہل علم سے جن کو پسند کرتا ہوں یہ سنا کہ حکمت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔

امام شافعی ماسی کتاب میں آگے چل کر بعضوں کا قول نقل کرتے ہیں۔
صحته الحکمة التي في روعه عن
اللہ عز وجل (ص ۲۸)
اور آپ کی سنت وہ حکمت ہے جو آپ کے دل میں خدا کی
طرف سے ڈالی گئی۔

انہ لغت اور علمائے قرآن کے ان تمام اقوال پر ایک غائر نظر ڈالو، تو معلوم ہوگا کہ یہ کل کے کل ایک ہی مفہوم کی مختلف
تعبیریں اور ایک ہی حقیقت کی متعدد تفسیریں ہیں، حکمت عقل و فہم کی اس کامل ترین حقیقت کا نام ہے جس سے صحیح و غلط صواب
و خطا حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان تمیز و فیصلہ بذریعہ غور و فکر دلیل و برہان اور تجربہ و استقراء کے نہیں بلکہ منکشفانہ
طریق سے ہو جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس صاحب حکمت کا عمل بھی ہوتا ہے۔

ہر فن کے واقف کار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی فن کو باقاعدہ حاصل کرتے اس کی مشق کرتے اور اس میں
مہارت کمال بہم پہنچاتے ہیں، دوسرے وہ جو اس فن کی فطری استعداد اور قابلیت رکھتے ہیں اور تجربہ و دلیل کے بغیر خود اپنی فطری
صلاحیت صحیح و برہان اور سلیم ذوق سے اس فن کی کسی شے کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کے متعلق سچی سچی رائے دیتے ہیں اور حرف و
صحیح دیتے ہیں، اسی کا نام آپ صحت و برہان اور سلامت ذوق رکھتے ہیں، شاعری انشاء پر دہانزی اور دوسرے فنون لطیفہ میں
اس کی مثالیں بکثرت دی گئی اور سنی جاتی ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں اشیا کے حق و باطل اور افعال کے خیر و شر کی تمیز کا صحیح و برہان
اور صحیح ذوق ہوتا ہے، وہ ان امور کے دقیق سے دقیق مسئلہ کے متعلق اپنے ربانی ذوق و و جہان سے ایسی صحیح رائے دیتے ہیں
جو دوسرے لوگ وسیع مطالعہ اور غور و فکر کے بعد بھی نہیں دے سکتے، یہی وہ محسنت اور نور الہی ہے جو جہد و جدوجہد اور سعی و محنت
سے نہیں بلکہ عطا و بخشش سے حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام حکمت ہے۔

دوسری زبان استعداد اور فطری بخششوں کی طرح حکمت کا عطیہ بھی سب کو یکساں نہیں ملتا بلکہ حسب استعداد اور
معمولی حکمت سے لے کر اعلیٰ ترین اور کامل ترین حکمت تک لوگوں کو عطا ہوتی ہے اس کے مختلف درجے اور مرتبے عام انسانوں
کو مل سکتے ہیں اور ملنے ہیں، لیکن اس کا اعلیٰ ترین اور کامل ترین درجہ اور مرتبہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے۔

مگر یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس ربانی عطیہ آسمانی فہم و عقل اور نورانی قوت پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے اسی
طرح اس قوت و حکمت کے آثار و نتائج اور اس کی تعلیمات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ دوسری آیت جس میں حضرت لقمان کو
حکمت دینے جانے کا بیان ہے، اس کے بعد اس حکمت لقمانی کی حسب ذیل تعلیمات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، شرک
کی مانعت، والدین کی خدمت، اچھوں کی پیروی، خدا کا ہمہ گیر علم، ناز کا حکم، صبر و فخر و غرور کی مانعت، میانہ روی، آہستہ بولنا۔
اسی طرح تیسری آیت میں حکمت محمدی کی حسب ذیل تعلیمات کی تفصیل بھی کی گئی ہے، شرک کی مانعت، والدین کے ساتھ احسان

قرابتداروں اور بھائیوں سے نیک سلوک، اسراف کی بدائی، نرمی کی بات کرنا، میاں درمی، اولاد کے قتل کی مذمت، کسی کی جان لینا، مقتول کا بدلہ لینا، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ، صدمہ پورا کرنا، ناپ تول ٹھیک رکھنا، بے جانی چیز کی پیروی نہ کرنا، غزوہ نرو، کی مذمت، ان تمام باتوں کو بیان فرما کر اللہ کہتا ہے۔

ذٰلِكَ بِمَا أَوْحٰی اِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (اسرارہ)

یہ ہیں حکمت کی وہ بعض باتیں جو خدا نے تم پر وحی کی ہیں۔ حکمت کی ان بعض باتوں کی تفصیل سے اعجاز ہوتا ہے کہ حکمت کے مظاہر و نتائج کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ تمنا وہی باتیں ہوتی ہیں جن کی عالمگیر صداقت اور سچائی کو خود فطرت انسانی اور جس اخلاقی تسلیم کرتی ہے، یہی سبب ہے کہ قیصری اور جنگی آیت میں حکمت کا اطلاق زور پر اور پانچویں اور چھٹی آیت میں انجیل پر ہوا ہے کہ ان میں اس قسم کی دلائل و نصیحتیں اور عالمگیر صداقتوں کی تعلیم ہے اور خود قرآن پاک نے بھی اپنی صفت حکمت والا قرآن ظاہر کی ہے تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (آل عمران) و یونس و القرآن (یونس) و الَّذِیْ کَرَّمَ عَلَیْہِ ذٰلِکَ (آل عمران) ان آیتوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حکمت کی بعض اہم تعلیموں کو وحی الہی خود اپنے اندر کبھی شامل کر کے ان کو آپ مقطر بنا دیتی ہے، یہ چیز انبیاء کو کتاب الہی کے ساتھ ساتھ عام طور پر ملتی ہے، فرمایا۔

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ الشَّٰبِیْنِ لَمَّا اَنْتَبٰھُوْهُمُ مِنْ کِتٰبٍ وَ حِکْمَةٍ (آل عمران)

اور یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ البتہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ بہر حال یہ حکمت کی قوت انبیاء علیہم السلام کو بدرجہ اتم حاصل تھی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی ہر بات دانائی اور ان کا ہر کام دانشمندی پر مبنی ہوتا تھا اور چونکہ یہ قوت ان کو حاصل تھی اس لئے اس کے آثار اور نتائج بھی اقوال و اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے جن کا نہ صرف اقرار و اعتراف بلکہ ان پر عمل بھی نبوت کی تصدیق میں داخل ہوا، پندرہویں آیت میں ہے۔

وَ اذْکُرْ لِّ مَا یُنٰثِلُ فِیْ بُیُوْتِکُمْ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ (اسے محمد رسول اللہ کی بیویوں، تمہارے گھروں میں خدا کی ہدایتیں دے)

حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آیات الہی کے علاوہ کس حکمت کے یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی باتیں تھیں، اب اگر وہ باتیں امور دین سے متعلق نہ ہوتیں تو ان کے لئے ان کا یاد رکھنا کیوں ضروری قرار دیا جاتا، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے۔

یَعْلَمُ سِرُّ الْکِتٰبِ وَ الْحِکْمَةِ (مجادہ ۱۱)

وہ مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے بعد کس حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ظاہر ہے کہ خود اپنی حکمت کی، تو جس حکمت کی تعلیم وہ دیتے تھے وہ خود ان کے اندر بھی تھی کہ جو چیز ان کے پاس نہ تھی دوسروں کو کیا بخش سکتے تھے، اور جب یہ قوت آپ کے پاس تھی تو اس کے آثار و نتائج بھی اقوال و اعمال کی صورت میں نمایاں ہوں گے، جن کی آپ تعلیم فرماتے تھے اور اپنے ان امور حکمت کی تعلیم سے آپ کا مقصد بھی یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان پر عمل کریں۔

پانچویں آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ فرماتے ہیں۔

لَا لَظْفَ یَتَلٰی سے کسی کو شبہ نہ ہو کہ وہ کتاب کے لئے خاص ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا کوئی صفحہ پڑھ کر نہیں سکتے تھے

بلکہ الفاظ الہی کو زبانی ادا فرماتے تھے۔

قَدْ جُعِلَ لَكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَا بَيْنَ لَكُمْ بَعْضُ
الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ (زلف ۴)

میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ جن باتوں میں تم باہم
اختلاف رکھتے ہو کچھ باتیں ان میں سے کھول دوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حکمت کا ایک فریضہ تبیین بھی ہے یعنی کسی محل، ذومعینین اور مختلف فیہ مسئلہ کی تشریح و
تفصیل جس سے وہ اجمال اور اختلاف جاتا رہے اور اصل مقصود کی تشریح ہو جائے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات
کے بعض احکام کی جن میں یہود مختلف راستے تھے، تفصیل فرمائی اور ان کی غلطی دور کی۔
بارہویں آیت میں ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ
لَا إِلَهَ قَبْلَهُ أَنْ يَضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِفُكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (نساء ۱۱۰)

اگر خدا کا فضل و کرم تجھ پر نہ ہوتا تو ان میں سے ایک گروہ نے
چاہا تھا کہ تجھ کو گمراہ کر دے اور وہ گمراہ نہیں کرتے لیکن اپنے
آپ کو اور تجھے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچاتیں گے، اللہ نے تجھ
پر کتاب اور حکمت آوری اور تجھ کو سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا،
اور اللہ کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔

ان آیتوں میں بیان ہے کہ منافقین کا ایک گروہ آپ کو غلط راستے دے کر بہکانا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
ان کی یہ چال کار گرد ہوئی اور وہ تجھ کو بہکانے کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا تجھ پر فضل و کرم ہے اور وہ فضل و کرم یہ ہے کہ اس
نے تجھ پر کتاب اور حکمت آوری اور تجھے وہ علم بخشا جو پہلے نہ تھا، اس سے ظاہر ہوا کہ گمراہی سے آپ کی یہ حفاظت، خطاب
سے یہ عصمت اور علم کی، بخشش آپ کو کتاب اور حکمت دونوں کے ملنے کے سبب سے حاصل ہوتی ہے، الخیر من اس حفاظت
و عصمت کے حصول میں کتاب الہی کے ساتھ، حکمت رہبان کے انعام کو بھی دخل کامل ہے۔

تو وہ نبوی حکمت تھی جن کا سرچشمہ صرف سینہ نبوت تھا، لیکن یہ فیض حسب استعداد پیغمبر کی اتباع میں دوسروں کو بھی
ملتا ہے جن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ سچی اور صحیح بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے، قبول کر لیتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔
تبیین اسلام کے تین ذریعوں حکمت، معرفت اور غرض غلطی سے مناظرہ کرنے میں سب سے اول حکمت کو جگہ دی گئی ہے
تو اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور ابھی نصیحت کے ساتھ
دعوت دے اور ان سے مناظرہ بطریق احسن کر۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَنَهَ دُلُّهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (نمل ۱۶۰)

ہمکی سمجھ اور صاف بات۔ دل نکسر پہنچ جاتی اور بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے، فرمایا۔
حکمت کا لغت (قر۱)

یہ حکمت ہرنیکی کی بڑا اور ہر صوفائی کی اصل ہے، پھر اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا دولت ہو سکتی ہے اس لئے ارشاد ہوا۔
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (بقرہ ۲۳۷)

اس سلسلہ میں دو مشہور اور مستند صدیوں کا حوالہ بھی مناسب ہے جن سے حکمت کی حقیقت واضح ہوگی اور کم از کم قرن
اتحاد میں اس لفظ کا مفہوم ظاہر ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے ایک خطیب کا بیان سن کر فرمایا۔

اذا ما من مفضل من قبل اور آکر ہے جیسے ولیکون من الموقنین، یہ حرف عطف نہیں۔

اِنَّ مِنْ اَشْخَارٍ لَّيْسَتْ مِنْ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَتْ
ایک حدیث میں بعض اشعار کو حکمت اور بعض تقریروں کو جادو کہا گیا ہے، اس قابل سے ظاہر ہے کہ حکمت کا عربی
منہوم اس کے اردو منہوم سے بلند تر ہے لیکن محرو جادو کے مافوق انسانی تصور کی نسبت حکمت کے عربی منہوم میں کوئی مافوق فطری
تخیل ضرور ہے، اسی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ عربی میں حکمت کے معنی عقل و فہم و فہم و فہم کے معمولی الفاظ سے کوئی بلند اور غیر معمولی
حقیقت ہے اور اردو میں اس حقیقت کی حکمت کے ساتھ لفظ الما کا بڑا حاکم ادا کیا جاسکتا ہے یعنی الہامی حکمت؟

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ شَرَّكُمْ
اگر جائز ہے تو صرف دو شخصوں پر ایک اس پر جس کو مال کی دولت ملی تو وہ اس کو صحیح مصرف میں لاتا ہے اور دوسرے رجل
اِنَّ اَللَّهَ اَلْحِكْمَةُ فَهُوَ يَقْنِیْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا رَمَحَ بَنَارِیْ کِتَابِ الْعِلْمِ اس شخص پر جس کو حکمت ملی ہے، تو وہ اس کے ذریعہ
فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اور اس میں محکم ہونے کی شان پیدا ہوتی ہے، جب عام انسان کا یہ درجہ ہے
تو انبیاء علیہم السلام کو یہ دولت کس بہتات سے ملی ہوگی اور وہ یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں بھی آئی، اب اس
حصول دولت یعنی علمائے حکمت کا نتیجہ بھی آپ سے ظاہر ہونا چاہیے اور وہ فیصلہ اور تعلیم ہے، آپ کے یہ علمائے فیصلہ
اور حکیمانہ تعلیمات تمام ترویجی ربانی کی عملی اور زبانی شریعت اور بیان ہیں۔

کتاب و حکمت کی تعلیم | اور پر کی چار آیتوں ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ میں خلیفہ سے تغیر کے ساتھ حسب ذیل آیت ہے۔
وہ رسول ان (ان پڑھوں) کو خدا کی آیتیں سنانا اور ان کو
سنانا اور ان کو کتاب اور حکمت سکھانا ہے۔

ان آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کاموں کا ذکر ہے۔

(۱) خدا کی آیتوں کو پڑھنا اور دوسروں کو سنانا۔

(۲) ان کو شرک اور بد اخلاقی کی بنیادوں سے پاک و صاف کرنا اور سنوارنا۔

(۳) ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔

سوال یہ ہے کہ پہلی اور تیسری آیتیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں یا دو۔ اگر ایک معنی رکھتی ہیں تو اس بے سود تکرار کا فائدہ
کیا، کیوں نہ دوسری جگہ بھی تیلو اور یعنی تلاوت کرتا ہے، ہی کا لفظ رکھ دیا گیا اور اگر دو الگ الگ معنی رکھتی ہیں جیسا کہ ہر صاحب
نظر سمجھ سکتا ہے تو ان دونوں معنوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا، اگر رسول کا فرق محض وہی کی زبان سے نہی ہوئی آیتیں پڑھ
کر دوسروں کو سنانا ہے اور ای پر اس کی تبلیغ کا فرض ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا تیسرا فرض الفاظ کی تلاوت سے آگے بڑھ کر کتاب
اور حکمت کے سبق کی تعلیم کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے، بالکل ظاہر ہے کہ تعلیم کا مفہوم تلاوت سے بہت کچھ زیادہ ہے، خصوصاً
جب کہ تعلیم کا لفظ تلاوت کے بعد آیا ہے، وہی کے الفاظ سنا دینے سے تلاوت کا فرض ادا ہو جاتا ہے مگر تعلیم کا فرض ہنوز
باقی رہتا ہے، کتاب کی تعلیم کے معنی تلاوت کی طرح کتاب کے الفاظ سنا دینا اور پڑھنا یا دوسروں کو یاد کر دینا نہیں بلکہ الفاظ و فرق
کی تلاوت کے بعد جواب کا پہلا کام تھا، اس کے خصل مطالب کو حل کرنے، جمل معنی کو سمجھنے اور اپنی زبان اور عمل سے ان کی شرح و تفصیل
کر دینے کا نام کتاب و حکمت کی تعلیم ہے اور یہ آپ کا دوسرا فرض تیسرا اور چوتھا فرض ہے جس کا ان آیتوں میں بار بار ذکر ہے

اب جب ان مطالب و معانی کی شرح و تفسیر بھی آپ کے فرائض نبوت میں داخل تھی تو اس پیکرِ اقدس شریع و تفصیل کی حیثیت بھی دینی ہوگی اور اس کی تفصیل بھی امت کے لئے ضروری ہوگی۔ آپ کی اسی زبانی و عملی شریع و تفصیل کو صحابہؓ اور تابعینؓ نے اپنی روایت و عمل کے ذریعہ سے محفوظ رکھا اور وہ احادیث و سنن کے نام سے موسوم ہے۔

اس تفصیل کے بعد حکمت کے ان معنوں پر ایک نظر دوبارہ ڈال لیجئے جو آخر لغت اور مطالعے قرآن نے بیان کئے ہیں تو آپ کو یقین آجائے گا کہ وہ کل ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں اور ایک ہی معنی کی متعدد تفسیریں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جمہ کے اصطلاحی نام احادیث و سنن ہیں، کتابِ الہی کی عمل و زبانی تشریحات ہیں، کتابِ الہی، وہی ربانی کا نتیجہ ہے اور احادیث و سنن، سیرۃ نبوی کی طہارۃ حکمت کا اس مقام پر ہم شافعی کی یہ تحقیق پیش نظر ہے۔

و سننہ الحکمۃ الی القی ف ردعہ عن
اللہ عن ال کتاب الرسالہ معر ص ۱۲
اور آپ کی سنت و حکمت ہے جو آپ کے قلب میں خدا کی طرف سے ڈالی گئی۔

اور اس مفہوم کو مجاہد اس طرح ادا کرتے ہیں کہ الحکمۃ فی القرآن حکمت فہم قرآن کا نام ہے، دوسری عبارت میں یوں کہہ کر قرآن کے معانی و مطالب کی تشریح حکمت ہے اور اس تشریح کا نام جو رسول کے قول و عمل سے ادا ہوتی سنت ہے اور اس معنی کو امام مالک اور ابو زری اور ابن زبیر وغیرہ دوسری صدی کے علمائے قرآن ان عبارتوں میں ادا کرتے ہیں کہ حکمت معرفت دینی، فقرہ دین اور اس علم دینی کہتے ہیں، جس کو رسول نے بیان کیا اور حکمت اس نور کا نام بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی قلب میں پیدا کر کے اس کو منور کر دیتا ہے۔

خلاصہ بحث ہے کہ اصل حکمت نبویؐ و نور نبوت اور الہامی معرفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و سینہ میں ودیعت کیا تھا اور جو محمد آپ کے سنن و اقوال آپ کی اسی ودیعت شدہ حکمت نبوی کی پیداوار اور آثار و نتائج ہیں اس لئے ان پر بھی حکمت کا اطلاق ہاڑ ہے، اس تفصیل کے بعد ظاہر ہوگا کہ بعض اماموں اور مفسرین نے حکمت کی تشریح میں اصل معنی کی طرف توجہ کی ہے اور بعض نے ثانوی معنی کو بیان کیا ہے اور دونوں حق پر ہیں۔

علم کے لغوی معنی جاننے کے ہیں مگر ہر جن کے تعلق سے جاننے کی نوعیت اور معلومات کی حیثیت مختلف ہوگی، انبیاء کے علم کا تعلق ہے جب اس کا استعمال ہوگا تو اس سے طبعا خدا کی توحید، ذات و صفات، دین و شریعت کے احکام اور اخلاقی تعلیمات مراد ہوں گی، حضرت ابراہیمؑ توحید پر استدلال کر کے اپنے باپ سے فرماتے ہیں۔

يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ جَاؤُنَا مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
اے میرے باپ! میرے پاس علم کا وہ حصہ آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔

حضرت خضرؑ کے متعلق ہے۔

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلْمًا (کف۔ ۱۰)

اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا۔

خدا کے پاس سے تو ہر چیز ہے پھر اپنے پاس سے علم سکھانے کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شے جو انسان کی ذاتی محنت و کوشش اور جدوجہد وغیرہ معمولی ذرائع کے بغیر حاصل ہوتی ہے وہ بجانب اللہ کی جاتی ہے، اسی طرح خدا کے پاس سے علم حاصل ہونے کے معنی اس علم کے ملنے کے ہیں، جو انسان کے طبی ذرائع علم و استدلال اور حواس و تحقیق کے بغیر خود بخود حاصل ہو، یہی علم

خدا داد ہے اور اسی لئے صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو علم لدنی (پاس والا علم) کہتے ہیں۔
حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی نسبت ہے۔

اور یہ شبہ چھٹے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَمًا رَئِیًّا (۲۰)

حضرت یوسفؑ کے آغاز نبوت کے موقع پر ہے۔

اور اسی طرح تیل پر دھندلے گار تیل کو نوازے گا اور تیل کو باتوں کی حقیقت کا

وَكَذَلِكَ يُجَنِّبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

تو اویل سمجھائے گا اور تیل کو اپنا انعام پورا کرے گا۔

الْأَحَادِيثِ وَيُمَيِّزُ لِقَمَتَهُ عَلَيْكَ (یوسف - ۱)

ان آیتوں میں اس علم کا ذکر نہیں جس کا نشانہ وہی موقت ہے، کیونکہ ان میں سیاق کلام سے علم کے کبارگی دیتے جاتے

کا ذکر ہے جو وہی موقت کی شان نہیں، خصوصاً آخری آیت میں تو تاویل احادیث کا علم بیک دھندلے جانے کی تصریح ہے اسی
لئے حضرت یوسفؑ ایک خواب کی تعبیر بیان کر کے دوسرے موقع پر کہتے ہیں۔

ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي (یوسف - ۵)

یہ وہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے۔

یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر بتلاتے وقت ان پر وہی اگر حقیقت سے ان کو مطلع کرتی تھی بلکہ خود ان

کے اندر یہ علمی قوت ہمیشہ کے لئے ودیعت کر دی گئی تھی، اسی قسم کا وہ علم ہے جس کی نسبت سے بعض انبیاء کو پہچان ہی میں علم
(جانتے والے) کا خطاب ملا۔

اور فرشتوں نے اس کو ایک بڑے صاحب علم فرزند کی خوشخبری دی۔

وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (فاریات - ۲)

ہم تجھے ایک بڑے صاحب علم فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں۔

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (مجموعہ - ۱۴)

یہاں لفظ عَلِيمٍ اختیار کیا گیا ہے، عالم نہیں، اور یہ لفظ عالم سے زیادہ علم پر دلالت کرتا ہے، ان آیتوں سے ظاہر

ہوا کہ وہی موقت جو گاہ گاہ آتی ہے، اس کے علاوہ علم کا ایک دائمی عطیہ بھی نبی کی شان ہے۔

علم و حکم بہت سے انبیاء کے متعلق علم کے ساتھ حکم کا عطا ہونا بھی بیان ہوا ہے، حکم کے معنی لغت میں فیصلہ اور حق و باطل میں
[حکم] کا تیز کرنے کے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں حکم اور جو جواز کا ترجمہ یعنی فیصلہ کر سکتے ہیں، امام راضیہ اصغریٰ مفردات القرآن میں کہتے ہیں

کسی شے پر حکم کرنا، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شے ایسی ہے

وَالْحُكْمُ بِالشَّيْءِ أَنْ تَقْضِيَ بِهِ شَيْءٌ بَاطِلٌ

یا ایسی شے ہے، عام اس سے کہ اس فیصلہ کا تم دوسرے کو

كَذًا أَوْ لَيْسَ كَذًا سِوَا الزَّمْتِ ذَالِثٍ

پابند کر سکو یا نہ کر سکو۔

غیر اولیٰ تلزمہ ۱۲۰ مصرعہ

عربی لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے۔

حکم کے معنی علم، حکم اور منصفانہ فیصلہ کرنا ہے۔

الْحُكْمُ الْعِلْمُ وَالْفَقْهُ وَالْقَضَا بِالْعَدْلِ (۱۵۶ - ۳)

ان انبیاء علیہم السلام کو جن پر کسی کتاب کا نازل ہونا ثابت نہیں، اس علم اور حکم کا عطا ہونا ثابت ہے اس سے یہ معلوم ہوا

کہ وہی کتاب کے علاوہ کسی اور عطیہ علم و حکم کی طرف اشارہ ہے چنانچہ حضرت یوسفؑ کی شان میں ہے۔

اور جب یوسفؑ جوانی کی قوت کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکم

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

اور علم دیا۔

(یوسف - ۳)

حضرت داؤد کے متعلق ہے۔

اور داؤد کو ہم نے حکم اور علم دیا۔

وَلَوْ كُنَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (انبیاء-۹)

حضرت داؤد اور سلیمان کے ذکر میں ہے۔

تو ہم نے سلیمان کو وہ فیصلہ سکھایا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا۔

فَعَلَّمْنَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَذَٰلِكَ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

(انبیاء-۶۰)

حضرت یحییٰ کی نسبت ہے۔

اے یحییٰ! کتاب (توراة) کو مضبوطی سے پکڑ اور ہم نے اس کو حکم و عطا کر دیا۔

يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۚ اٰتَيْنَاكَ الْحِكْمَ

صَبِيْهًا (مریم-۱۰)

ایک مگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں ان الفاظ میں شہاد کرتا ہے۔

اور بلا شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا هٰٓنُتَ اِسْرٰٓئِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَ

وَالنَّبُوْۤتَۃَ (حاشیہ ۱)

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اور حکم اور نبوت تین چیزیں ہیں، یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ ان آیتوں میں حکم سے مراد دنیاوی حکومت اور سلطنت ہے کہ اس معنی میں یہ لفظ خالص اور قدیم عربی میں نہیں آیا ہے، یہ اہل علم کا محاورہ ہے قرآن نے ہر جگہ اس کو فیصلہ اور قوت فیصلہ کے معنی میں استعمال کیا ہے جیسے:-

ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔

فَاَحْكُمُوْا بَيْنَنَا بِالْحَقِّ (ص-۶۰)

تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔

فَاَحْكُمُوْا بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص-۶۰)

اور تو ان کے درمیان فیصلہ کر سہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

وَ اِنْ حُكِمْتَ فَاَحْكُمُوْا مِّنْهُنَّ بِالْقِسْطِ (مائدہ-۶۰)

حضرت داؤد اور سلیمان ایک مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔

اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں کیت کا فیصلہ کر رہے تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يُحْكُمٰنِ فِی الْمَعْرٰثِ (انبیاء-۱۶)

اور جس کسی چیز میں تم نے اختلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔

وَمَا اُخْتَلِفْۤتُمْ فِیْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُهُ

اِلٰی اللّٰهِ (شوری-۱۲)

سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی تین باتیں سورۃ النعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام لگ کر کہی گئی ہیں۔

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَ وَالنَّبُوْۤتَۃَ (انعام-۱۰)

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت بخشی۔

جن پیغمبروں کے نام اوپر گنائے گئے ہیں اور جن کی طرف وہ لوگ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے یہ ہیں ابراہیم، اسحق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہرون، اذکیا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، ایسح، یونس، بلوط علیہم السلام۔ ان ائمہ ناموں میں حکم بمعنی حکومت و سلطنت اگر ہو تو اس کے مستحق صرف دو ہیں۔ سلیمان اور داؤد اور چاہے کسی طرح کسی تاویل سے یوسف اور موسیٰ کو بھی شامل کر لیجئے۔ ہاں چودہ نام ان پیغمبروں کے ہیں جن کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا، اس لئے لا محالہ حکم کا لفظ قرآن میں عربیت کے اصلی اور صحیح و صریح معنی میں مستعمل ہے اور اس لفظ سے خدا کا جو مقصود ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ ان

پنیروں کو ہر حیثیت میں ملا تھا، غلط فہمی کا پردہ چاک کرنے کے لئے ایک اور آیت کو میرے نظر ڈالتے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوَّةَ تِلْكَ لِقَوْلِ النَّاسِ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
فَإِنْ كُنْتُمْ كُونُوا سَائِبِينَ بَعَثْنَا نُوْحًا
وَالْحُكْمَ وَبَعَثْنَا نُوْحًا تِلْكَ لِقَوْلِ النَّاسِ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ

ان آیتوں میں مخاطب اہل کتاب ہیں اور جس مقدس بشر کا ان میں ذکر ہے، ان کا ہر اس سے مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں، وہ نہ ہوں تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہود کی پوری قوت مدینہ کے اطراف اور حجاز میں موجود تھی اور اسلام ہنوز ان کے مقابلہ میں کمزور و ناتواں تھا، ایسی صورت میں جس حکم کے ملنے کا ذکر ان آیتوں میں ہے وہ کتاب اور نبوت ہی کی جنس کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کو تو حکومت و سلطنت کا ادنیٰ شائبہ بھی عطا نہیں ہوا تھا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک جب بنی اسرائیل اپنی متنازع قوت کے ساتھ مدینہ اور حجاز میں موجود تھے، یہ رتبہ نہیں ملا تھا آیت **إِنَّا الْحُكْمَ** اور اللہ میں بھی حکم سے مراد وہی فیصلہ اور قضائے ربانی ہے حکومت و سلطنت نہیں، لیکن کے لئے اس آیت کے آگے چھپنے کے الفاظ پر نظر ڈالو۔

قُلْ إِنِّي صُلِّيْتُ بَيْنَ قَوْمٍ قَرِيبٍ وَكَذَّبْتُوهُ
مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ
إِلَّا لِلَّهِ، يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ (انعام ۷۷)

ان وجوہ سے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ انبیاء علیہم السلام کو منصب نبوت اور وحی کتاب کے ساتھ حکم کی سند بھی ملتی ہے جس سے صاف و صریح معنی کلام عرب اور لغت اور قرآن کے قریبوں سے علم و فہم، فیصلہ اور حق و باطل میں تمیز ہے اور اسی لئے رسول کی اس قوت و طاقت کے نتائج بھی ہمارے لئے واجب العمل ہیں۔

شرح صدر | ربانی علم و معرفت کا ایک اور مقام شرح صدر ہے، شرح صدر کے معنی سینہ کھولنے کے ہیں، عام خیال یہ ہے کہ سینہ کی تنگی اور ضیق جمل و نارانی کی علامت ہے اور سینہ کی کشادگی اور فراخی علم کی وسعت اور معرفت کی فراوانی پر دلالت کرتی ہے، اسی لئے شرح صدر کے اصطلاحی اور مجازی معنی علم کی کثرت اور آگاہی کی وسعت کے ہیں اور خاص طور پر اس علم و معرفت اور اطلاع و آگاہی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی دقیق اور مشکل مسئلہ کے متعلق دفعیہ اور یک بیک قلب میں وارد ہو جاتی ہے اور اس حل سے اس کی تسلی و تسکین ہو جاتی ہے اور اس کے تسکوک و شہات دور ہو کر اس کو یقین کی راحت و مسرت حاصل ہو جاتی ہے، جبرہ ابن درید میں ہے۔

والشرح من قولهم شرحته
الامر ای اوضحته وكشفته وشرح
الله صدره فان شرح اذا قسم بقبول
شرح اہل عرب کے اس محاورہ سے ہے کہ میں نے تیرے لئے بات کی شرح کر دی یعنی اس کو واضح کر دیا اور کھول دیا اور اللہ نے اس کے سینہ کو کھول دیا تو وہ کھل گیا، یعنی جب یسکی کے

صحاح جوہری میں ہے۔

المشرح الکشف لقول شرح الغامض
إذا فسرته۔شرح یعنی کشف (کھول) تم کہتے ہو میں نے اس پوشیدہ مسئلہ کی
شرح کر دی یعنی اس کی تفسیر کر دی۔

لسان العرب میں ہے۔

المشرح الکشف يقال شرح فلان امری او ضحی
وشرح مسألة مشکلة بينها وشرح الشئ
بشرحه شرحا وشرحه فتحه بینه و
كشفه وکل ما فتح من الجواهر فقد شرح
ايضا لقول شرح الغامض اذا فسرته وشرح
الله صدره بقول الخیر بشرحه شرحا فالشرح
وسعه لقبول الحق فاقسم۔شرح یعنی کشف ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اس کی بات کی شرح کر
دی یعنی اس کو واضح کر دیا اور مشکل مسئلہ کی شرح کر دی یعنی اس کو
بیان کر دیا اور کسی چیز کی شرح کر دی یعنی تفصیل کر دی اور کھول دیا
اور جو امر میں سے جو کھولا جاتے تو اس کی شرح کی گئی تم کہتے ہو پوشیدہ
مسئلہ کی شرح کر دی یعنی تفسیر کر دی، اور خدا نے اس کے سینہ کو
کھول دیا کسی نیک بات کے قبول کرنے کے لئے تو وہ کھل گیا یعنی اس
کو قبول حق کے لئے وسیع کر دیا تو وہ وسیع ہو گیا۔قال ابن العزالي، الشرح الحفظ والشرح الفتح
والشرح البيان، والشرح الفهمابن عزالی نے کہا، شرح کے معنی میں، یاد رکھنا، کھولنا،
بیان کرنا، سمجھنا۔

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت مومن علیہ السلام نے نبوت کا منصب ملنے وقت دعا مانگی۔

رب انشروخ لي صدري وانشروخ لي امری
واحلل عقدي وامن لسانی یفقهوا
قولي رطه ۱۲اے میرے رب! میرے سینہ کو میرے لئے کھول دے اور میرے کام
کو میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گروہ کھول دے تاکہ
لوگ میری بات کو پوری طرح سمجھیں۔دعا کے پہلے جملہ میں حضرت مومن نے اپنے لئے شرح صدر کی استدعا کی ہے اور آخر میں فصاحت بیان کی یعنی اول
میں صحیح معنی کے الفاظ اور آخر میں ان کے لئے صحیح الفاظ کے انتخاب کی دعا کی ہے تاکہ ان کی دعوت و تبلیغ کو مخاطب سمجھ سکیں
لیکن یہ دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانگنے والی خدا نے فرمائی۔الانشروخ لك صدرك ووضعتنا عندك
وذكرك لا نشرح ۱۰کہا جو نے اسے تمہارا تیرے لئے سینہ کو کھول نہیں دیا اور تیرے
بوجھ کو تجھ سے آنا لینا۔شرح صدر اور سینہ کھولنے کی جو تشریح احادیث صحیحہ میں مذکور ہے اس کے لئے عام اصطلاح شوق صدر ہے یعنی عالم
رویا یا بیداری میں فرشتوں نے اگر سینہ مبارک کو شکاف کیا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور سونے کے عطشت میں ایمان اور
حکمت بھر کر لاتے اور ان سے سینہ مبارک کو مہمور کر کے شکاف کو برابر کر دیا۔ اگر یہ واقعہ اپنی ظاہر حقیقت پر محمول کیا جائے تو
بالکل کھلی ہوتی بات ہے کہ سینہ مبارک کو واقعا پاک کر کے اور زمزم کے پانی سے پاک و صاف کر کے ایمان اور حکمت اس میں

لے بھیج بخاری و صحیح مسلم و نسائی ابواب عزرائل و اسرار و فرائض الصلوٰۃ و مسند احمد و بیات النبی بن مالک و سنن ترمذی تفسیر سورۃ الشرح

بہر گئی اور اگر تخیل کے رنگ میں لیا جائے، تو بھی یہ حقیقت مائنی پر سے گی کہ سیدہ صافی ایمان و حکمت سے معمور کیا گیا، ہر حال شوق صدر کی حقیقت ایمان اور حکمت کی ربانی بخشش ہے۔

شرح صدر کے اس مذکورہ بالا معنی کو جو شوق صدر کے واقعہ کی تفصیل سے واضح ہے اگر کوئی تسلیم کرنے پر آمادہ ہو تو بھی مجاہدہ کہ اس کی تسکین کا سرمایہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ زمر میں ہے۔

اَنْعَمَ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِذٰلِكَ مَسْلٰكِهِ فَاَوْفَوْا عَلَ الْوَعْدِ
مِنْ قَوْلِهِ زَمْر ۱۳

اسلام کے لئے سیدہ کے کھول دینے سے مقصود یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت مؤثر طریقہ سے اس پر اس طرح کھل گئی کہ اس کو اسلام کی سچائی کا پوری یقین آگیا، اور اس کو اپنے اس یقین پر کامل تسکین حاصل ہو گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی منزل مقصود کے ہر قدم پر اتنی روشنی حاصل ہے یہی شرح صدر کی حقیقت ہے اور اس روشنی کی کمی و بیشی درجوں اور منصوبوں کے مطابق ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں حدیث کے دو ایسے موقعوں کا ذکر کرنا ہے جن سے لفظ شرح صدر کے معنی کی پوری تشریح ہو جاتی ہے یہاں یہ نکتہ پیش نظر رہے کہ ان حدیثوں سے معنوی احتجاج یہاں مقصود نہیں، بلکہ صدر اول کے کلام ہر ب سے شرح صدر کے محاورہ کی تشریح مقصود ہے۔

۱۱ پہلا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بعض قبیلے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ ان پر سختی کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروقؓ اگر عرض کرتے ہیں کہ یا خلیفہ رسول اللہ! ان سے جہاد کیونکر ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اس نے اپنی جان و مال کو کچھ سے بچا لیا، حضرت صدیقؓ جواب دیتے ہیں خدا کی قسم! میں اس سے لڑوں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتا ہے، نماز خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، مگر وہ بکری کا ایک بچہ بھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے، اب دوں گے تو میں ان سے لڑوں گا، اس کے بعد حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

لَوِ اللّٰهُ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ ابِیْ بَكْرٍ
فَعَرَفْتَ اِنَّهُ الْحَقُّ (بہندی کتاب الزکوٰۃ)

۱۲ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے بہت سے حافظ شہید ہوئے، اس وقت حضرت عمرؓ نے اگر حضرت ابو بکرؓ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک ترتیب سے کاغذ پر لکھ لیا جاتے حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ میں وہ کام کیونکر کروں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن حضرت عمرؓ اپنے مشورہ کے بہتر ہونے پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ کی سچو میں بھی بات مانگئی، اس موقع پر حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں۔

فَلَمْ يَزَلْ عَمَّوْهُ رَاجِعُنِي حَتّٰی شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِي
لِذٰلِكَ وَرَاَيْتُ فِيْ ذٰلِكَ الَّذِي رَأَيْتُ عَمَّوْهُ
رَبِّیْجَ بَخَارِيْ قُبْحَ الْقُرْآنِ

تو عمرؓ بار بار مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ خدا نے اس کے لئے میرے سینہ کو کھول دیا اور میں نے بھی وہی دیکھا جو عمرؓ دیکھتے تھے۔

ان دونوں موقعوں پر لفظ شرح صدر اپنے استعمال کا مکمل اور اپنی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے یہی شرح صدر ہے جس کو قرآن نے جیسا کہ اوپر سورہ زمر کے حوالہ سے گزرا، نور ربانی یا نور بصیرت کہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی جو وسعت عطا ہوئی تھی، اس کے سمجھنے سے پہلے بلاغت کا ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، جب کوئی لفظ متعلقات کے صلہ اور مفعول کے ساتھ مقید ہو کر بولا جاتا ہے تو اس سے معنی کی تخصیص و تکرید ہو جاتی ہے لیکن وہی لفظ جب متعلقات کے صلہ اور مفعول کی قید کے بغیر بولا جائے گا تو وہ عموم کے ساتھ فعل کے ثبوت کا فائدہ دے گا مثلاً علم (جاننا) مفعول کو چاہتا ہے جس چیز کا علم ہوتا ہے اس کو عبارت میں مفعول بناتے ہیں اور اس عبارت میں اس علم سے مقصود اسی خاص شے کا علم ہوتا ہے جس کو مفعول بنایا ہے لیکن اگر مفعول کو حذف کر دیں تو اس کا مقصد کسی خاص علم کے بجائے مطلق اور عام علم کا ثبوت ہوگا، ایک جگہ قرآن میں ہے یَعْلَمُونَ مَا هِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَلَمْ يَكُونُوا أَعْيُنًا رَءِیَیْنَ اَوَّاهٍ حَیَاتِی دُنْیَا کَا فَهَرِی اُھْلُو جَانَتِیْ فِیْہِیْ زَاہِرٌ ہِیْ کَا اِسْ عِلْمٌ کَا تَعْلِقُ مَرْفِیْ اِیْکَ حَیْزِیْ عِلْمٌ سِیْ ہِیْ عِیْنِیْ دُنْیَا کَا فَهَرِیْ زَمَرْکِیْ عِلْمٌ سِیْ اَمَامٌ عِلْمٌ سِیْ نِیْسِیْ، لیکن دوسری جگہ ہے اَخْلُ یُسْتَوِیْ اَلَّذِیْنِ یَعْلَمُوْنَ وَ اَلَّذِیْنِ لَا یَعْلَمُوْنَ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہاں یہ ذکر نہیں کر کس خاص بات کو جانتے ہیں بلکہ مقصود عام علم ہے تو یہاں معنی یہ ہوں گے کہ جو ہر طرح کے علم والے ہیں اور جو مطلق بے علم ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلاغت کی کتابوں میں هُوَ یَا مُرُوْا لِعِیْنِیْ وَ یُعْطِیْ نَفْسَہُ مِمَّا تَشْتٰکُ وَ اَنْتَ لَیْ a

اس تمہید کے بعد شرح صدر کے گزشتہ استعمالات اور مثالوں پر نظر ڈالتے ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جن بات کے سمجھنے کیلئے سینہ کھولا جاتا ہے اس پر لام آتا ہے یا قرینہ سے سمجھا جاتا ہے کہ مثلاً اسلام کے لئے سینہ کھول دیا، جمع قرآن کے لئے سینہ کھول دیا، مانعین زکوٰۃ کے قتال کے لئے سینہ کھول دیا، مگر حضرت موسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں جس شرح صدر کا ذکر ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے جس کے لئے ان انبیاء علیہم السلام کے سینے کھولے گئے، اس سے یہ مقصود ہے کہ ان انبیاء کو امور دین میں مطلق اور عمومی شرح صدر عنایت ہوا اور ہمیں سے عام امت اور انبیاء کے فرق برائے انظار ہوتا ہے کہ امت کے عام افراد کو خاص خاص امور کے سمجھنے کے لئے شرح صدر ملتا ہے اور انبیاء کو اپنے دائرہ میں کلی اور عمومی حیثیت سے یہ چیز عنایت ہوتی ہے۔ ایک اور لطیف پہلو بھی یہاں ذکر کے قابل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان دونوں موقعوں پر اِنِیْ اَوْرَلَکَ ہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں، میرے لئے سینہ کھول دے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں نے تیرے لئے سینہ کھول نہیں دیا؟ سوال یہ ہے کہ میرے لئے اور تیرے لئے کے اضافہ کی ضرورت اور اس لام کی حاجت کیا تھی؟ مفسرین میں امام زمخشری نے اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ صرف تاکید کے لئے ہے حالانکہ یہ لام تملیک کے بجائے لام افادہ ہے جیسا کہ خَلَقَ لَکُمُوْہَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا میں ہے مقصد یہ ہے کہ یہ شرح صدر کی دولت مجھ کو تیرے لئے ملی ہے یعنی تیرے کشفِ علم کے لئے یا تائید کے لئے یا فائدہ کے لئے اور یہ کشفِ علم اور شرح صدر خود تیری ذات کے لئے ہے کہ وہ کامل سے کامل تر ہو کر ظاہر ہوا۔

اب آخری سوال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا جو عمومی شرح صدر عنایت ہوا اس کا کوئی اثر و نتیجہ بھی تو نیا ہوا گا؟ دراصل اسی کے یہ آثار و نتائج ہیں جو افعال و اقوال اور اعمال و دستورات میں ہمارے سامنے ہیں۔

تبیین کتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس شریعت کو لے کر آئے وہ آخری اور ابدی تھی اور ایسی آخری اور پوری شریعت کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ زیادہ تر در شریعت کے کلی اور ابدی اصول و مبادی پر دے چنانچہ اس آخری وحی الہی نے اپنی کتاب کو صرف اصول و کلیات تک محدود رکھا اور جزئیات کے لئے اپنی آیتوں میں ایسے اشارے رکھے جن کے سہارے سے وہ دل جو علم و معرفت سے پر نور اور حکم و حکمت سے معمور اور شرح صدر اور تائید ربانی سے فیض یاب ہوں وہ علی قدر مراتب جزئیات کو صحیح طور سے جان لیں، چنانچہ یہ رتبہ سب سے پہلے خود نبی کو ملا اور چونکہ وہ خطائے معصوم ہے اس لئے اس کے اس منصب کے نتائج بھی خطائے محفوظ ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ منصب خلفائے راشدین، اکابر صحابہ، ائمہ تابعین و تبع تابعین و مجتہدین عظام اور علمائے اعلام کو ہمیشہ ملتا رہا، اسی کا اصطلاحی نام اجتماع ہے جس کو ہر زمانہ کے فیض یا بان علوم نبوت اور عاملین اسرار شریعت خدا کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق اس کی وحی کی روشنی میں ہمیشہ ایمان دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توضیح و تفسیر کی ذمہ داری بھی خود اپنے اوپر لی ہے، فرمایا: لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ آيَاتٍ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ آيَاتِ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (قیامہ)۔

تو قرآن کی وحی کے ساتھ اپنی زبان کو اس غرض سے حرکت نہ دے تاکہ تو اس کی تلاوت و اشاعت میں جلدی کرے اپنے ملک ہم پر ہے قرآن کا جمع کرنا اور اس کو طے کرنا اور جب ہم نے یہ کوئی چاہا تو تو اس کی پڑھائی کی پوری کر پھر ہم یہ ہے اس کی شرح کرنا۔

اس بیان و شرح کی ذمہ داری کبھی بذریعہ وحی ادا ہوتی ہے جو قرآن میں مذکور ہے، پھر کبھی رسول کی تقریر و عمل سے پوری ہوتی ہے جو عملی تو اترے منقول اور احادیث و سنن کے مستند دفتر میں موجود ہے۔

یہ امر کہ اس بیان و شرح کی طاقت اور اس شرح و بیان کا اختیار رسول کو خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا، حسب ذیل آیت سے ثابت ہے: وَمَا نُنَزِّلُكَ إِلَّا مِمَّا يُتَّبَعُ لِلنَّاسِ مِمَّا نُزِّلَ الْبُحُورُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (نحل ۶۰)۔

اور ہم نے تیری طرف یہ نصرت رکھی کہ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کی طرف جو اتارا گیا ہے تو اس کو کھول کر بنا دے شاید وہ سوچیں۔

بیان اور تبیین کے لفظی معنی کھولنے اور واضح کر لے کے ہیں اور ان کا استعمال دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک اعلان اور اظہار کے معنی میں یعنی اخفا کے مقابل، دوسرے تو تفسیر و تفسیر کے معنی میں، قرآن پاک میں یہ لفظ تیسرا اپنے دونوں معنوں میں آیا ہے، پہلے تیز کرکس آیت میں کیا معنی مراد ہیں، سیاق و سباق اور موقع و محل سے ہو سکتی ہے مثلاً ایک جگہ قرآن پاک میں ہے: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيُغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ رِيبًا إِنَّهُ

اے کتاب والو! ہمارے پاس ہمارا رسول آیا کہ کتاب کی جو باتیں تم چھپاتے تھے وہ ان کو تمہارے لئے ظاہر کر دے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرے۔

یہاں تبیین صریح طور سے اخفا کے مقابل میں ہے اس لئے یہاں تبیین کے معنی یقینی طور پر اظہار و اعلان کے ہیں، ایکس میں لفظ دوسری جگہ سورہ نمل میں اس طرح آیا ہے: وَمَا نُنَزِّلُكَ إِلَّا مِمَّا يُتَّبَعُ لِلنَّاسِ مِمَّا نُزِّلَ الْبُحُورُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

اور ہم نے تجھ پر کتاب نہیں اتاری لیکن اس لئے تاکہ تو واضح کر دے اس کو جس میں انہوں نے اخفا کیا اور ایمان والوں کے لئے

اختلاف کے مقابلہ میں اظہار اور اعلان کی نہیں بلکہ توضیح و تشریح کی ضرورت ہے کہ جس امر میں اختلاف ہو وہ اس کی توضیح و تفسیر کے بعد دور ہو جائے اب پہلی آیت پر غور کرنا چاہیے جو اسی سورہ میں ایک اور مقام پر ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔

اور ہم نے اسے پیغمبر تیری طرف نصیحت کی کتاب (قرآن) کو اتار دیا کہ لوگوں کی طرف جو اتار گیا تو اس کو ان کے لئے کھول

(نمل - ۶)

سوال یہ ہے کہ اس آیت پاک میں بیان کرنے کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں یا تشریح و تفصیل کرنے کے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ظاہر کرنے کے بجائے یہاں غور و فکر کی مناسبت اور قرینہ کے سبب سے تشریح و تفصیل کے معنی لینا صحیح ہے، امر مخفی کا اظہار سننے اور ماننے کے تو مناسب ہو سکتا ہے مگر سوچنے کے نہیں، سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لئے یہاں تشریح و تفصیل کی ضرورت ہے ذکر اظہار و اعلان کی، اب جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تفصیل و تبیین کا منصب خدا کی طرف سے ثابت ہے تو اس تفصیل و تبیین کی پیروی اور اتباع بھی خدا ہی کے احکام کی پیروی ہوگی، در آپ کی یہ تبیین و تشریح آپ کے نورِ حکمت کا فیضان ہوگا جس کے اشارے خود کتاب الہی کے اندر آپ کو موجود نظر آتے تھے۔

ارہام | انسانی الفاظ میں یہ قدرت نہیں کران کے ذریعہ سے کوئی ایسا قانون وضع کیا جاسکے جو ایک طرف اختلاف فہم سے محفوظ رہے اور دوسری طرف اس میں یہ وسعت ہو کہ تمام آئندہ پیش آنے والے واقعات پر جس کے جزئیات کی کوئی مد نہیں، پوری طرح مامور ہو سکے، لیکن فہم انسانی کے اختلاف کے جو اتفاقاً نقص قانون میں ہوتے ہیں گو ان کو تمام تردد و رہنمائی کیا جاسکتا، تاہم ان کو کم کیا جاسکتا ہے، اسلام نے اپنے قانون الہی سے جو بہر حال انسانی ہول چال کے الفاظ میں ہے، اس اختلاف فہم کے نقص کو کم کرنے کے لئے یہ کیا کر اپنے رسول کی معرفت زبانی اور عملی طور سے اس کی تشریح و تبیین کرادی، گو انسانی ذرائع حفظ و رہایت کی فطری کمزوریوں کے سبب سے اس تشریح و تبیین میں بھی اختلاف فہم پیدا ہو گیا مگر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر یہ تشریح و تبیین نہ ہوتی تو اختلافات کی طبع اس سے زیادہ عمیق اور وسیع ہوتی۔

روزمرہ کے پیش آنے والے جزئیات کے فیصلہ کی یہ صورت رکھی گئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں روزانہ اس قسم کے واقعات اور مقدمات پیش ہوتے رہے اور آپ وحی کتاب کے اصول و کلیات کے ماتحت اپنے نور بصیرت اور فہم حکمت سے ان کے فیصلے فرماتے رہے، خلفائے راشدین نے اپنے اپنے عہد میں ان ذمہ دار تازہ بہ تازہ واقعات کے فیصلوں کے لئے اولاً وہی کتاب کو اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قضایا اور فیصلوں کو جو فہم نبوت، نور بصیرت اور ارادات الہی کے ذریعہ فیصلہ ہوتے تھے اپنا ماخذ قرار دیا، اور یہی اصول بعد کے فقہاء اور مجتہدین نے اختیار کیا اور نئے واقعہ کو وحی کتاب اور فیصلہ نبوی کے مصدوم و مسلم معیار پر جانچ کر ان میں سے کسی نہ کسی فاضل اور مشابہ فیصلہ پر قیاس کر کے اپنے فیصلے دیئے اور جو چیزیں ان میں نہ ملیں ان کو معمولی عدل و انصاف، رسم و رواج، عقل و فکر و احتیاج وغیرہ کے اصول پر سمجھ کر ان کا فیصلہ کیا، یہی مجموعہ آج فقہ اسلامی کہلاتا ہے۔

وحی الہی قرآن پاک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قضایا اور فیصلے احادیث و سنن کی صیغہ روایتوں میں محفوظ ہیں، وحی الہی کی کتاب میں تو کلام نہیں ہو سکتا، اب رہ گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قضایا اور فیصلوں کی پیروی تو اس کے متعلق بھی وحی الہی ناطق ہے۔

اہم نے اسے پیغمبرؐ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے درمیان جو تجھ کو اللہ سوچا ہے اس کے ذریعہ فیصلہ کرے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آتَىٰكَ اللَّهُ (نساء: ۱۶۵)

اس کتاب الہی کے نزول کی غرض ہی یہ بتائی گئی ہے کہ تو اسے پیغمبرؐ اس کے احکام اور قوانین کو لے کر اس قوم کے ذریعہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تجھ کو بھیجے اور دکھائے تو لوگوں کے درمیان فیصلہ اور انصاف کرے، اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبرؐ کو یہی سوچا تھا اور دکھانا چاہتا تھا، وہ آپ کے عمل اور قضایا اور فیصلوں کی صورت میں محفوظ ہے اور اسلام کے قانون کا وحی الہی کے بعد دوسرا ماخذ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر خود منافقین تک کو بھروسہ تھا چنانچہ ان کا قاعدہ تھا کہ جب ان کا حق کسی پر ہو تو دوسرے ہوتے عدالت نبویؐ میں حاضر ہوتے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ یہ حق آپ ہی کی عدالت سے ہم کو ملے گا لیکن جب ان پر کسی کا حق نکلتا تو وہ مال جاتے اور دوسرے طریقے سے فیصلہ پا جاتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا فرمائی۔

اور جب وہ اللہ تعالیٰ اور رسولؐ کی طرف بلائے جاتے جاتیں کہ رسولؐ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑتے ہیں اور اگر ان کو کچھ حق پہنچتا ہو تو فرماں بردار بن کر رسولؐ کے پاس چلے آتیں، کیا ان کے دل میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسولؐ ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا، بلکہ وہی لوگ بے انصاف ہیں، ایمان والوں کی بات یہ تھی کہ جب ان کو خدا اور رسولؐ کی طرف بلایا جاتے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ان لیا، انہی لوگوں کا بھلا ہے اور جو کوئی اللہ کے اور اس کے رسولؐ کے حکم پر چلے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے بچ کر نکلے وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۚ وَإِن تَاكُلْ لَهُمُ الْأَرْضُ
يَا تُؤَاوِئُكَ مُذْعِنِينَ ۚ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
أَمْ أَرَأَيْتُمْ أَن يُخَافُونَ أَن يَحِثِّفَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ۚ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيُحْشِ لِلَّهِ وَبَشَاقَةً فَاوْلَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۚ
(نور: ۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسولؐ کے تمام فیصلے منصفانہ ہوتے تھے اور رسولؐ کے فیصلوں کی اطاعت خود خدا کے

حکم کی اطاعت ہے بلکہ ایمان کی دلیل اور نشانی ہے۔
تو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک وہ
مجھے اپنے جھگڑوں کا منصف نہ بنائیں اور پھر جو تو فیصلہ کرے
اس سے اپنے دل میں خفگی نہ پائیں اور پوری طرح تسلیم کریں اور
مومن مرد یا مومن عورت کا یہ کام نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسولؐ
فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے کام کا اختیار ہے اور جس نے اللہ اور
اس کے رسولؐ کی نافرمانی کی وہ کھلا گمراہ ہمارا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمُوا
بَيْنَهُمْ بِتِلْكَ الْأُمُورِ
خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ۚ وَيَسْلَمُوا تِلْكَ الْأُمُورَ
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَن يَعْصِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلًى ۚ لَا مَبْدَأَ لَهُ ۚ (نساء: ۵۹)

یہ اطاعت اور مطلقاً سرائگندگی اور تمام فیصلوں کے قطعی حق اور منصفانہ فیصلہ ہونے کی ربانی ذمہ داری ہر عالم وقت

اور سلطان زمانہ کے لئے نہیں، مابینار کے لئے خاص ہے، دو شخصوں کے باہمی جزائی و شخصی مقدمات کا فیصلہ ظاہر ہے کہ خود اللہ تعالیٰ وحی قرآنی کے ذریعہ نہیں کرتا تھا بلکہ رسول کے فہم نبوت، نور نبوت، فیض حکمت، شریعہ صدر قبیلہ حقیقت اور اہل بیت (دکھانا اور سوجھانا) کے ذریعہ فرماتا تھا، لیکن کلیات کی حیثیت سے وہ یقیناً وحی قرآنی کے مطابق ہوتا تھا اور ان کلیات کے مطابق ان جزئیات کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ آپ کو سوجھاتا تھا۔

آپ کے ان قضایا اور فیصلوں کی رضا مندانہ اطاعت ہر مسلمان پر قیامت تک ضروری ہے، آپ کی زندگی کے بعد ان فیصلوں کی اطاعت یہ ہے کہ اس قسم کے مقدمات اور معاملات میں ہم وہ ہی فیصلے جاری کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں ان کے متعلق کئے، آپ کے فیصلے حکم خدا اعلیٰ سے پاک، ظلم سے بری اور بے انصافی سے منزہ تھے، اور دنیا میں رسول کے سوا کسی انسان کو اس بے گناہی اور عصمت کا درجہ اور رتبہ حاصل نہیں۔

رسول کا وجود مستقل ہدایت ہے | اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو امام و پیشوا اور ہادی و رہنما فرمایا ہے یعنی نبوت اور وحی سے سرفراز ہونے کے بعد ان کی ذات جسم ہدایت و رہنمائی اور امامت و پیشوائی کے لئے خاص ہو جاتی ہے، ان کی بعثت اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں اور ان کو ضلالت و گمراہی سے بچائیں، جس بعثت میں مبعوث ہوتے ہیں اس کے سامنے ہدایت و رہنمائی کے دو چراغ روشن ہوتے ہیں، ان دونوں کی روشنی مل کر ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنہیں یہود اپنی شرارت اور سازش سے گمراہ بنانا چاہتے تھے خطاب کر کے فرماتا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فِرْيَاقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَدْعُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا ۖ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تُثَلِّثُونَ آيَةَ اللَّهِ وَفِرْكُم مَّا رَسُلْنَا بِهِ
اے مومنو! اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کمانہ لو گے تو وہ ایمان لا چکنے کے بعد تمہیں مرتد کر کے کافر بنا دیں گے اور تم کو کفر و کفر کرنا چاہیے اور آل مایک تم کو اللہ کی آیتیں سناتی باقی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔

آیت کے آخری ٹکڑے سے ثابت ہوا کہ کفر سے پہلے والی دو مستقل چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں ایک تو آیات الہی جو انکو سناتی باقی تھیں اور دوسری خود رسول کا مستقل وجود جو اپنی تسلیم و تصدیق فیض صحبت اور اثر سے ان کو بچنے نہ دیتا اور ضلالت سے مانع آتا تھا، اگر صرف کتاب الہی اس کام کو انجام دے سکتی، تو رسول کے ذکر کی حاجت، بلکہ خود بعثت کی ضرورت کیا تھی، اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کی کتاب صامت و قرآن اس کی کتاب ناطق (رسول) سے مل کر اپنے طریقہ کو انجام دیتی ہے اور غالباً اس حدیث صحیح کے بھی یہی معنی ہیں جس کا اعلان آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی میں اپنی وفات سے کچھ مہینوں پہلے فرمایا۔

اِنْ تَارَكَ فِىْكُمْ التَّقْلِيْدُ كِتَابُ اللَّهِ وَمَنْتَى
مسلمانو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت (یعنی اپنی عمل زندگی)

ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا ظاہری وجود چھپ گیا مگر آپ کی عمل زندگی جس کو سنت کہتے ہیں، قائم رہتی ہے اور وہ بھی قرآن کے بعد ہماری ہدایت کا دوسرا سرچشمہ ہے۔

تذکرہ | انبیاء علیہم السلام کا نمونہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً ایک اور انبیاء کی وصف تذکرہ ہے، تذکرہ کے معنی پاک و صاف کرنے کے ہیں، نبوت محمدیہ کے اس وصف کا ذکر ان آیتوں میں ہے جن میں آپ کی یہ توصیف کی گئی ہے، ایک رسول

جو لوگوں پر خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے، خاص ہے کہ آپ کا یہ خیر و صفت دو پہلے اوصاف سے الگ ہے، پاک و صاف کرنا آیات الہی کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد ہی اعلیٰ کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت، فیضانِ محبت، حسنِ اخلاق، پند و مہکلت اور تبلیغ و دعوت کی تاثیر سے بڑے اچھے، بد نیک اور شرارِ اختیار بن جاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی ہر تاریخ اس واقعہ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ بہ کار اور گمراہ قوموں میں مبعوث ہوئے، ہر طرح کی لذتیں انھیں تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تجلیں اور آخرت کی روشنی سے جہالت کو ظلم سے اور کفر کو توحید سے بدل کر رہے اور مت تکلیف کی تاثیر کا فیض جاری رہا، ان کا یہ وصف تزکیہ و طیہ کا عالم کے جسم و جان اور زبان و دل کی کیسی اثری کا نام ہے، خواہ ان کی زبان اس وقت وحی الہی سے مترنم ہو یا خاموش، ہر آن آفتابِ حق کی کرنیں مطلعِ نبوت سے نکل کر دلوں کی سرزمین کو روشن کرتی رہتی تھیں۔

اسی لئے نبوت کا سینہ صدق و صفاء کا آئینہ ہوتا ہے، نبی کا جسم پیکرِ ظلمت کفر کا چراغ اور علم و ہدایت کا مطلع نور ہوتا ہے جس طرح اس کا صحیفہ الہامی نور وحی ربانی نور ہوتی ہے، وہ نور بھی سراپا نور ہوتا ہے جس سے اندھے دیکھتے گمراہ راہ پاتے اور ان کے طالبِ روشنی حاصل کرتے ہیں، خود آپ کو مخاطب کے فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَ
سِرَاجًا مُنِيرًا (ازاب - ۶)

اے نبی! ہم نے تجھ کو بتانے والا و خوشخبری سنانے والا، چونک
کرنے والا، خدا کی طرف اسکے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے
والا چراغ بنا کر بھیجا۔

یہ اس پاس کی چیزوں کو روشن کرنے والا چراغ خود رسول کی ذات ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم و جان از زبان و دل، خلق و عمل، علم و فہم میں روشنی نہیں تو آپ کی ذات جو ان ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، روشن چراغ کیونکر ثابت ہوگی اور جب آپ کی ذات مبارک کی یہ تمام چیزیں انوار الہی ہیں، تو ان انوار میں سے ہر نور کی روشنی میں چلنا ہدایت ہے اور ان میں سے کسی سے قطع نظر کرنا بھی ظلمت کے ایک گوشہ میں قدم دھرنا ہے۔

جس طرح انبیاء علیہم السلام اپنی قوتِ سامعہ سے ندائے غیب کو سنتے اور صلواتِ وحی
آیات و ملکوت کی رویت کی سماعت کرتے ہیں، اس طرح ان کی آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتے
حضرت ابراہیم کے ذکر میں ہے۔

وَكَذَٰلِكَ نَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وَنُصَلِِّّيهِ وَمَلَائِكَتِ
وَالْأَرْضِ وَيُكَلِّمُونِ مِنَ الْمُوقِنِينَ (انعام - ۹)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھاتے تھے
تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو۔

استعدادِ نبوت کی تربیت اور نشو و نما کے لئے یہ رویت و بصیرت کی مافوق قوت ان کو عطا ہوئی، حضرت موسیٰ کو طور
پر جو کچھ نظر آیا وہ جلوہ گری حسن و عشق کی مشورہ کمانی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہداتِ روحانی کا تذکرہ معراج کے
تعلق سے ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ہم کہ ہم اس (رسولِ بندہ) کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔

لِنُزَيِّنَهُ مِنْ آيَاتِنَا زَمْرًا ۝۱۱

دوسری جگہ ہے۔

دل بھڑکنیں لہذا اس نے دیکھا کیا اس پر اس سے بھڑکتے
ہوئے اور دوسری بار اس کو اتھرتے دیکھا
نگاہ نہ ہلکی اور نہ سرکش ہوئی اس نے اپنے رب کی بڑی
نشانیوں دیکھیں۔

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُنَزِّلُ مِنْهُ مَاءً
يَكُونُ سَكِّينًا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةَ الْخُبَرِ (بخم-۱)
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَى (بخم-۱۱)

ایک اور مقام پر ہے۔

اور اس نے یقیناً اس کو آسمان کے کھلے کمرے میں دیکھا۔

وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُنْفِ الْعِثِينَ (نجم-۱۰)

یہ مشاہدہ وحی والہام کے علاوہ نبوت کے دوسرے حاسہ بشارت کے امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔
اس طرح آیات و ملکوت کا مشاہدہ انبیاء کے حاسہ بشارت کا امتیازی وصف ہے۔ اسی طرح غیب کی آواز اور وحی
سماع غیب کی صدا کو سنا بھی ان کے حاسہ سماعت کا خصوصی امتیاز ہے۔ قرآن پاک میں ماسی کی تصریحات موجود ہیں کہ انبیاء خدا سے
ہم کلام ہوتے تھے اور وحی کو پاتے تھے، وَلَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَوْسَىٰ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (نجم-۱۲۲) اور خدا کے مومنین سے بات کی۔
حضور کو حکم ہوا۔

اور اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی بخند پر پوری ہو، قرآن کے پڑھنے
میں جبری مذکور۔

وَلَوْ تَجَوَّلَ بِالْقُرْآنِ أَنْ يَتَقَنَّ إِلَىٰ الْيَتَامَىٰ
وَحَيْثُ رَحْلُهُ (۶)

خدا نے پیغمبر کو پکارا اور انھوں نے اس کی آوازیں سنیں نَادَيْنَاهُمْ نِعْمَ الْوَسِيلُ (نجم-۱۲۲) پکارا، بار بار یہ مضمون قرآن میں پیغمبروں کے
متعلق آئے ہیں۔

تبلیغ و دعوت | انہی کا سب سے پہلا اور اہم فرض تبلیغ اور دعوت ہے یعنی جو بچائی اس کو خدا سے ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچا
دینا اور جو علم اس کو عطا ہوا ہے اس سے سادہ دل کو بہرہ ور کرنا، خدا کا جو پیغام اس تک پہنچا ہے وہ لوگوں کو سنا دینا
اس نے اس کو جس صداقت سے آگاہ کیا ہے اس سے اپنے ہم جنسوں کو باخبر کرنا، جو مالی، جانی، زبانی، دماغی، روحانی اور اخلاقی فائز
اس کو بخشی گئی ہیں، ان کو اس راہ میں صرف کرنا اور اس بھانے بھانے اور راہ راست پر لانے میں صداقت کی ہر تاثیر سے کام لینا، اس
اعلان اور دعوت میں جو تکلیف بھی پیش آئے اس کو راحت باننا، جو مصیبت بھی درپیش ہو اس کو آرام بھانا، جو کانٹے بھی اس وادی میں
اس کے طوؤں میں چھیں، ان کو رگوں گل بھانا، اس حق کی آواز کو دہانے کے لئے ہر قوت بھی سراٹھائے اس کو کھل دینا، اور مال و منال
اہل و عیال وغرض جو چیزیں اس سفر میں سنگِ راہ ہو کر سامنے آئے اس کو ہٹا دینا اور اس کی اس ساری کوشش و کاوش کا مقصد
خدا کی رضامندی، مخلوق کی خیر خواہی اور اپنے فرض رسالت کی ادائیگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

یہ سب انبیاء کی تبلیغ و دعوت کا مفہوم، دنیا میں جس قدر پیغمبر آئے انھوں نے اپنے فرض کو اسی اشارہ و قربانی کے ساتھ
انجام دیا اور ایک لمحہ بھی اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کی اور آج دنیا میں جو کچھ خدا کی محبت، بھائیوں کا پیار، انسانوں کی ہمدردی
بے کسوں کی مدد و پیروی کی اعانت اور دوسری نیکیوں کا اس سطح زمین پر وجود ہے وہ سب بواسطہ یا بلا واسطہ، نالستہ یا نالستہ
انہی کی دعوت و تبلیغ اور جہد و جہد کا اثر اور نتیجہ ہے۔

دنیا کے بڑے سے بڑے مفکر بڑے سے بڑے شاعر بڑے سے بڑے حکیم اپنا فرماؤ خود بھولنا یا زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھلادیا سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام جس صداقت کو کہتے ہیں اس کو دوسروں کے بھانے اور ہر ممکن طریق سے ان کے پھیلانے اور اہل دنیا کو اس کے ہار کرانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتے ہیں، وہ ہر مشکل کو بھیل کر نافرمانی کو حقیقت سمجھاتے اور اندھوں کو راہِ راست دکھاتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی تعریف میں خدا فرماتا ہے۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيُخَشِّتُونَهُ
وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچا لے، میں اور اسی سے ڈرتے ہیں
اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ بس ہے حسابہ
(احمال) کے لئے۔

حَسْبُكَ (احزاب ۵۰)

حضرت موسیٰ کو مکم ہوتا ہے۔

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فَارْعُونَ أَنَّهُ طَغَىٰ (طہ)

فرعون کے پاس جا کر اس نے سرکشی کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکم ہوتا ہے کہ پیغام ربانی کی بے محابا تبلیغ کریں اور دشمنوں سے نہ ڈریں کہ ان کی حفاظت کا خود شمشاہہ دو عالم ذمہ دار ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

اے پیغمبر! خبر دے کہ اس سے جو تیری طرف آتا ہے اس کو پہنچا
دے اور تو نے نہ کیا تو اس کے پیغام کے پہنچانے کا فرض ادا نہیں

کیا ۱۰ اور اللہ تجھ کو لوگوں سے پہلے لگا۔

يُخَصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائتہ ۱۰)

انبیاء کی تبلیغ و دعوت میں تبشیر اور نذار دونوں ہوتے ہیں، تبشیر یعنی بشارت دینا اور نذر یعنی سننا اور نذر یعنی نذر کے جمال سے ڈرنا، عذاب الہی کا خوف دلانا اور لوگوں کو ان کے انجامِ بد سے آگاہ کرنا، اور انبیاء کی آہ اس شان سے ہوتی ہے کہ خدا کی محبت بندوں پر تمام ہو جاتے۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (نار ۲۳)

ہر سب پیغمبر خوشخبری سناتے اور ہشیار و بیدار کرتے ہوتے آتے تاکہ
پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کیلئے خدا پر کوئی حجت نہ رہے۔

ان سب نے پیغام الہی پہنچانے کے ساتھ اپنی خیر خواہی، دلسوزی و اخلاص مندی کا اعلان کیا۔

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ
أَمِينٌ (اعراف ۹۰)

میں تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا
امانت دار خیر خواہ ہوں۔

يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَفَحْتُ لَكُمْ
وَالَكِنْ لَا تَجْتَبُونَ النَّصِيحِينَ (اعراف ۱۰۰)

اے میرے لوگو! میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا اور
تمہاری خیر خواہی کر چکا لیکن تم خیر خواہوں کو پیار نہیں کرتے

يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَفَحْتُ
لَكُمْ نَفْسِي أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (اعراف ۱۰۱)

اے میرے لوگو! میں نے اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیا اور
تمہاری خیر خواہی کر چکا تو میرے کیسے زمانے والے لوگوں پر میں

غم کھاؤں۔

(اعراف ۱۰۱)

یہ بھی فرمایا کہ:

میں اپنی نصیحت کی تم سے مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو اس پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى
الَّذِي فَطَرَنِي رَبِّي ۝۵

میں اپنی تبلیغ کے برابر تم سے مال و دولت کا خواہاں نہیں ہوں۔
میری مزدوری تو خدا پر ہے۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِلَّا الَّذِي
أَعْطَى اللَّهُ رَبِّي ۝۶

ایک شبہ کا ازالہ اس سلسلہ میں ہم کو ایک اور غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو بعضوں کو حضور کی صفت تبلیغ کے سمجھنے میں پیش آتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیتیں اس معنی کی آتی ہیں کہ رسول کا فرض صرف پیغام پہنچا دینا و ابلاغ ہے، اس سے کچھ اور بھی کم نہیں ہے۔ اس کے معانی کی تشریح اور مطالب کی توضیح اس کا منصب ہے۔ اس کا اس کو حق ہے ان کے نزدیک تبلیغ رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد اور نامہ بردار ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ خط تو پہنچا دیتا ہے مگر اس خط کے مفہوم و معنی کی تشریح کا اس کو حق نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس بند لفظ میں کیا ہے۔

شاید ان کو یہ دھوکا اس آیت کے علاوہ لفظ رسول سے بھی ہوا ہے جس کے لفظی معنی پیغامبر اور قاصد کے ہیں لیکن وہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ جہاں اس کو رسول کہا گیا ہے جہاں بھی تو کہا گیا ہے، بشر (خوشخبری سنانے والا) خیر (دورانے والا) سراج منیر (راش کھلنے والا) صاحب مکت، صاحب خلق عظیم، صاحب مقام محمود، مجتبیٰ (مقبول مصطفیٰ) برگزیدہ، مبین (بیان اور شرح کرنے والا) معلّم (سکھانے والا) مزی (پاک و صاف کرنے والا)، دالی الی اللہ (اللہ کی طرف بلانے والا) حاکم (فیصلہ کرنے والا) مطاع (واجب اطاعت) آموز (مذہم دینے والا) اور ناہی (رد کرنے والا) بھی تو کہا گیا ہے، کیا یہ اوصاف و القاب اس کی اسی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک پیغام پہنچانے والا قاصد ہے جس کو اصل پیغام کے مفہوم و معنی سے ایک معمولی قاصد اور نامہ بردار کی طرح کوئی سروکار نہیں اس کے پیغام کے مفہوم و معنی کی تشریح و تفسیر کا کچھ تو ہر عربی و عربی کو حق حاصل ہے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچ جانے کا ہر عربی کو دھڑ ہے مگر خود صاحب پیغام کو اپنی پیغامبری کے وقت نہ مفہوم و معنی کا علم تھا اور نہ اس کی تشریح کا اس کو حق تھا، اِنْ هَذَا الشَّيْءُ حَبَابٌ ۝۷ نے پچھلے صفحات میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اس غلط خیال کی پوری تردید ہو جاتی ہے۔

ان کے اشتباہ کی ایک اور وجہ ہے کہ اسلام میں شیعہ اور وضع قانون کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہی اصل شارع ہے، اب مگر رسول کے لئے بھی وحی کتابی سے الگ شرع بنانے کا حق تسلیم کیا جائے تو خدا کے سوا ایک اور شارع تسلیم کرنا ہوگا، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم رسول کو شارع نہیں قرار دیتے ہیں، کیا صلاحت کی کرسی پر بیٹھ کر جج جب حکومت کے قانون کی توضیح و تشریح کرتا ہے، تو وہ اپنے اس عمل سے سلطان وقت بن کر وضع قانون کا منصب حاصل کرتا ہے یا صرف قانون کے مفہوم کا شارع ہوتا ہے، یہی حیثیت آسمانی صلاحت کے اس قاضی کی ہے جس کو ہم نبی اور رسول اور معلم اور مبین کہتے ہیں۔

دوسرا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام اور مقصد اور مفہوم اور فیصلہ سے صرف وحی کے اسی طریقہ خاص کے ذریعہ اپنے پیغام کو مطلع نہیں فرماتا جس طریق خاص سے قرآن مجید نازل ہوا ہے بلکہ وہ اپنی تینوں قسموں کے ذریعہ سے اپنے اغراض اس رسول پر واضح کرتا ہے اور ان میں سے ہر طریق کی وحی کی الامت تمام امت پر فرض ہے خواہ وہ وحی ہو، جو الفاظ الہی کی قید کے ساتھ آئی ہو، جس

کو قرآن کہتے ہیں، یا ربانی مضموم و معنی رسول کے الفاظ میں ادا ہوں، جس کو حدیث و سنت کہتے ہیں، الغرض خواہ وہ کتاب الہی کے ذریعے ہو یا حکمت ربانی کے فیض سے ہو۔

قرآن مجید کی وہ آیتیں جن کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچانا ہے، ان کا یہ منشا نہیں کہ وہ صرف پیغام پہنچانے والا ہے، خوشخبری سنانے والا نہیں، ہشیار و بیدار کرنے والا نہیں، پیغام الہی کے الفاظ سنانے کے بعد ان کی تعلیم دینے والا نہیں، آیات الہی کی تفسیر و تشریح کرنے والا نہیں، رہنما و راہی نہیں، بجا ستموں سے پاک و صاف کرنے والا نہیں، ایسا کہ قرآن کا انکار اور عقل و فہم کا ماتم ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ (ص ۱۰۷، نازعات)

تو تو صرف ڈرسانے والا ہے

ایک جگہ ہے۔

إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ (ص ۵)

میں تو صرف ڈرسانے والا ہوں۔

کیا ان آیتوں کا مضموم یہی ہے کہ ڈرسانے کے سوا رسول کا کام بشارت اور خوشخبری سنانا نہیں اور نہ صرف منذر ہے بشر نہیں، اصل یہ ہے کہ اس قسم کی آیتوں

إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْحَبِيبُ (ماتہ)

ہمارے رسول پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔

کا مضموم یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیغام رسال اور قاصد ہے مبین اور شارح نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس کا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی لوگوں کے دلوں میں اس پیغام کا اتار دینا نہیں، زور و لوگوں کو مسلمان بنادینا نہیں، جبراً مسلمان بنانا نہیں، اور نہ پیغام پہنچا دینے کے بعد لوگوں کے کفر و انکار اور عدم ایمان کی ذمہ داری اس پر ہے، قرآن میں جہاں جہاں اس معنی کی آیتیں آئی ہیں ان کا منشا یہی اور صرف یہی ہے، قرآن پاک کی تیرہ مختلف آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے اور ہر جگہ یہی ایک مضموم ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَوْ تَوَّابُ الْكِتَابِ وَالْذُّمِّينَ مَا مَسَّلَتْهُمْ

کتاب والوں اور ان پڑھوں سے کہہ دے کیا تم نے اسلام

قَابَتْ أَسْلَمُوا فَتَدَاهَتْ ذَاتُ

قبول کیا، اگر کیا تو ہدایت پائی اور اگر منہ پھیرا تو عقہ پر

تَوَّابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

راے رسول صرف پیغام پہنچانا ہے اور اشر بندوں کا دیکھنے

بِالْعِبَادِ - (آل عمران ۲۰)

مضموم بالکل صاف ظاہر ہے کہ اسلام کی ہدایت قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں، اگر لوگ قبول کریں تو انہوں نے حق کی راہ پائی اور اگر انکار کریں تو رسول کا کام صرف پیغام پہنچا دینا تھا، وہ اس نے پہنچا دیا، اس کا فرض ادا ہو چکا اب خدا جانے اور اس کے جسے جائی

تو تیرا فرض صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور ہمارا فرض ان سے

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

حساب لینا ہے۔

(روم ۶)

اس کی مزید تفصیل سورہ فاشیہ میں ہے۔

فَذَكَرْنَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَیِّبٍ

تو اسے پیغمبر! تو نصیحت کر، تو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ

ان پر راہ روغ نہیں لیکن جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا تو خدا اس

الْكَبِيرِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ نُفِثُ

کو بڑی سزا دے گا۔ بے شک پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے

ہمیں پران کا حساب ہے۔ اور میں پران کا حساب ہے۔
یہی مضمون سورۃ شوریٰ میں ہے کہ رسول کا کام صرف بھانا اور تبلیغ کرنا ہے، وہ سلطان، کارفرما اور فرماں روا بنا کر نہیں

بیجا گیا کہ لوگوں سے بزدل اپنی بات منوالے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكَ أَمَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
إِنْ حَلَيْفَ إِذَا الْبَلَاءُ شَدِيدٌ (۵۰)

کافروں نے جب کبھی رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ماننے نہ ماننے کا تمہیں اختیار ہے۔
کافروں نے کہا تم تو ہماری ہی طرح آدمی ہو، خدا نے کچھ نہیں
آمارا تم بھڑکتے ہو، رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا
ہے کہ ہم بے خبر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارا فرض صرف
کھول کر پہنچا دینا ہے۔

خود اللہ تعالیٰ نے بھی رسولوں کو تسلی دی ہے کہ ان منکروں کے انکار سے دل شکستہ نہ ہوں، اگلے پیغمبروں کے مشکلوں نے
میں یہی کیا تھا، پیغمبروں کا فرض لوگوں سے منوانا نہیں بلکہ ان تک خدا کا پیام پہنچانا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَوْنُوا لِلَّهِ مَآحِدًا
مِّنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ مَوْلَا
أَبَاؤُنَا وَرَحْمَتًا مِّنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَا
كُذِّبَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَبُذِّلَ عَلَى الرَّسُولِ
إِذَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۵۱)

اور مشرکوں نے کہا، اگر خدا چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور
کو نہ پوجتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ اس
کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے اخذ کرتا ہے، اگر ایسا ہی
کیا تھا ان کے پہلوں نے، تو ہمارے پیغمبروں پر کھول کر پہنچا
دینے کے سوا کچھ ہے۔

وَأَنَّ تَكْذِبُكَ أَفْكَ كَذَبِ الْأَعْمَىٰ مِن قَبْلِكَ وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِذَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۵۲)

رسول کا کام پہنچا دینا ہے، باقی غلام انبیاء جو چاہے سو کرے۔
رسول پر نہیں ہے لیکن پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کا ہر کلمہ
ہو اور جو پھیلے ہو۔

بَقِيَّاتِي حَسْبُ ذِيْلٍ هِيَ جَوَائِدُ هِيَ مَغْنَمٌ كَوَادِرَاتِي هِيَ۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآخِذُوا
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُ
الْبَلَاءِ الْمُبِينِ (۵۳)

اور اللہ کا فرمان اور رسول کی بات مانو اور سچو، اور اگر
تم نے منہ پھیرا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف کھول کر
پہنچا دینا ہے۔
کہہ دے اسے پیغمبر اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت
کو دھرا کر منہ پھیریں تو رسول پر وہ ہے جس کا بوجھ اس پر

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَأِنَّمَا عَلَيْكَ مَآحِطٌ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ

وَأَنْ تَطِيعُوا اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (نورہ)

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُشْكُرُونَ وَإِنْ كَذَبْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ (نمل: ۱۱)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (تغاب: ۱۲)

پیغمبر کا قول ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ
الْبَلَاغُ (ہود: ۵)

تو اگر تم منہ پھیرو تو میں جو پیام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہی
سنے تم کو پہنچا دیا یعنی میرا فرض ختم ہو چکا

ان تمام آیتوں کا تعلق نبوت کے منکروں سے ہے یہاں یہ نکتہ بھی لحاظ کے قابل ہے کہ جو لوگ ہنوز نبوت کے منکروں ان سے
رسول کا تعلق صرف تبلیغ و نصیحت، پسند و موعظت اور سمجھانے کا ہے لیکن جو خوش قسمت اقرار نبوت کی سادت حاصل کر لیں تو پھر ان کا تعلق
رسول سے اتباع و پیروی اور اطاعت کا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد رسول ان کو تبلیغ ہی نہیں بلکہ امر و نہی بھی کرتا ہے، کوئی حکومت
دوسرے ملک کے باشندے کو زبردستی اپنی رعایا نہیں بناتی، لیکن اگر کوئی شخص از خود اس حکومت کی رعایا بن جائے تو پھر اس کو اس
کے قانون کی پیروی پر مجبور کیا جائے گا کہ رعایا بننے کے معنی ہی اس کے قانون کے قبول کرنے کے ہیں۔

دنیا میں جس قدر پیغمبر آئے وہ ایک ہی دین اور ایک ہی عقیدہ لے کر آئے، وہی توحید و ہی نبوت
انبیاء کی تعلیم کا امتیازی نتیجہ | وہی عبادت، وہی اخلاق، وہی جبر و سزا اور عمل کی پرستش، اس لحاظ سے انبیاء کی تعلیم میں کوئی اصولی
فرق نہیں، اس لئے فرمایا کہ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا آيَةً. یعنی خدا نے تمہارے لئے وہی دین مشرک کیا جو نوحؑ کو
دوسرے پیغمبروں کو دیا تھا اور اسی کا نام اسلام ہے، لیکن انبیاء کی تعلیم کا اہم ماحول اور سب سے ضروری جز توحید ہے اور وہی
نبوت کے ساز کا اصلی اور اعلیٰ ترانہ ہے۔

مگر ہے کہ دنیا میں اسلام سے پہلے بہت سے اچھے لوگ گزرے ہوں اور ان کی دعوت بھی مفید ہو ان کے اخلاق و عظمیٰ
دل پسند ہوں، وہ یونان کے حکیم ہوں یا ہندوستان کے اوتار لیکن ان کی تعلیم میں اگر توحید کی دعوت شامل نہیں تو وہ نبوت کے رتبہ کے
قابل نہیں کہ پیغمبر تعلیم کی پہچان ہی توحید کی دعوت ہے، اگر یہ نہیں تو نبوت بھی نہیں، فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (انبیاء: ۲۰)

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن اس کو یہ وحی کی کہ
میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی پرستش کرو۔

اور ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور
بتوں سے پرہیز کرو۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (نمل: ۵)

اس سے معلوم ہوا کہ تعلیمی حیثیت سے نبوت کی شناخت اسی سے ہو سکتی ہے اسلام سے پہلے جس مٹی نبوت کی تبلیغ کا

سیرت النبیؐ و محمدؐ

ہے اور تم پر ہے جس کا بوجھ تم پر ہے اور اگر اس کی اطاعت کرو گے
تو ہدایت پاؤ گے اور رسول پر نہیں، لیکن کھول کر پہنچا دینا۔

اسی طرح اللہ تم پر اپنا احسان پورا کرے گا تا کہ تم مسلمان ہو
جاؤ اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو تجھ پر کچھ نہیں ہے مگر
کھول کر پہنچا دینا۔

اور خدا کا کما مانو اور رسول کی فرمانبرداری، اگر تم نے منہ پھیرا تو
تمہارے رسول پر صرف کھل کر پہنچا دینا ہے۔

اہم ترین جزو توحید بنیتیں، اس کو دعوت نبوت کا کوئی حق نہیں۔

نبوت کی غرض و غایت | انبیاء علیہم السلام کی آمد کی غرض و غایت کو شاعرانہ زبان اور خطیبانہ جوش بیان میں بہت کچھ بتایا جاسکتا ہے لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ ان افرامن کو گناہ یا جاتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی وحی مبارک کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اصل دعویٰ وہی ہے جس کو مدعی ظاہر کرتا ہونہ کہ گواہ۔

انبیاء کی بعثت کی سب سے پہلی غرض اس روز الست کے مجولے ہوئے ازلٰی عہد و پیمان بندگی کی یاد دہانی ہے۔

وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ (اعراف، ۱۲)

اور جب تیرے رب نے بنی آدم کو پیٹھوں سے ان کی نسلوں سے
خود لیا اور ان کو خود اپنے اوپر آپ گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار
نہیں ہوں، انہوں نے کہا کیوں نہیں تو ہے، ہم نے گواہی دی
کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو، ہم اس کو بھول گئے تھے۔

اس لئے ضرور ہوا کہ ان کو موقع بموقع ان کا یہ وعدہ یاد دلایا جاتے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کی بعثت کی ایک غرض یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کا وجود بنی آدم پر تمام حجت ہے، مگر ہے کہ
آدم کے فرزند یہ بہکا ہڈ کر رہے کہ ہمارے پاس کوئی یاد دہانی والا نہیں آیا اس لئے فرمایا۔

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِشَآءِ يَكُونُ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ لِّبَعْدِ الرُّسُلِ ۚ (نساء، ۱۲۳)

رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرمانے والے تاکہ رسولوں کی آمد کے
بعد لوگوں کے لئے ظہر کوئی حجت باقی نہ رہے۔

تذکرہ کے بعد نبی کا فرض اولین ہدایت اور رہنمائی ہے کہ وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کا منہ اور ضرور ہے اسی
لئے ایک آیت میں نبی اور رسول کے لئے ہادی کا لفظ آیا ہے، فرمایا۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (مائدہ، ۱)

اور ہر قوم کے لئے ایک راہ دکھانے والا آ رہا۔

سورۃ شوریٰ میں فرمایا۔

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (شوریٰ، ۵)

اور تو اسے پیغمبر سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

سورۃ انبیاء میں بہت سے پیغمبروں کے ذکر کے بعد ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَفُودُونَ بِأَمْرِنَا ۚ (انبیاء، ۵۰)

اور ہم نے ان پیغمبروں کو ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے
راہ دکھاتے تھے۔

اسی طرح ان آسمانی کتابوں کو جو ان کو دی گئی تھیں بار بار تہذیبی (ہدایت) کہا گیا ہے اور کہیں ان کو ضیاء اور نور (روشنی)
کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔

اس ہدایت و رہنمائی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندگانِ الہی کو باطل کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لاتے ہیں
لوگ جب فاسد خیالات، بیہودہ افکار بے سود اعمال کی تاریکیوں میں پھنس کر فطری بصیرت اور روحانی معرفت کے نور سے محروم ہو
جاتے ہیں، انبیاء ان اندھوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو ظلمات سے انوار میں لاتے ہیں، ان کو تشنگ کی بجائے یقین، جہل کی بجائے علم، باطل کی بجائے
حق اور ظلمت کے بجائے نور عطا کرتے ہیں۔

وہی الشرح اپنے بندہ پر کھل آتیں تا رہا ہے تاکہ وہ حق کو
تاریکیوں سے نور میں لائے۔

هَذَا الَّذِي يُنَزَّلُ عَلَى عَبْدٍ ۚ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّتُخْرِجَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (مریمہ)

اس دنیا کی نجات صرف اعتدال میں ہے، جب کبھی مزاج انسانی کی طرح اس کے ان عناصر میں جی سے اس کی ترکیب ہوتی ہے
افراط و تفریط پیدا ہوگی، روستے زمین پر فساد رونما ہوگا، انسانی جماعتوں اور قوموں میں بھی یہ ترازو جب اعتدال کے محیار پر پوری نہ
ہوگی کبھی دونوں پتے برابر نہ ہوں گے، آسمان سے زمین تک ایک ایک ذرہ اعتدال کی ترازو میں تلا ہوا ہے، کیسٹری اور علم الفک
کا واقف کار اس ترازو کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور حیرت کرتا ہے کہ کہیں ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں ہے جس طرح اس مادی
دنیا میں یہ حیرت انگیز توازن ہے، ٹھیک اسی طرح روحانی اور اخلاقی دنیا میں بھی اس توازن کی ضرورت ہے، اعتقاد ہوں کہ
عبادات، اخلاق ہوں کہ معاملات، اسی توازن کا نام حق اور عدل ہے، فرمایا۔

وَالسَّاعَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الزُّنْنَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (رحمن) ۱۱

اور آسمان کو اونچا کیا اور ترازو رکھی کہ اس ترازو میں کمی بیشی نہ کرو اور
قول کو ٹھیک رکھو اور ترازو کو گھٹا نہ بنائیں۔

یہ توازن اور برابر تول جو بے ارادہ اور بے اختیار دنیا کے ذرہ ذرہ اور اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام میں خالق فطرت
کے اندازہ اور تقدیر سے قائم ہے یہی توازن اور برابر کی تول رسولوں کے ذریعہ آئی ہوئی میزانِ شریعت کے مطابق ذی ارادہ اور
خود اختیار انسانوں کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک جنبش میں ہونی چاہیے بے ارادہ دنیا کی میزان کا نام قانونِ فطرت ہے، اور
بالارادہ دنیا کی میزان کا نام قانونِ شریعت ہے، بے ارادہ دنیا کا نام نظامِ صل اسی خدائی میزانِ فطرت سے چل رہا ہے اگر اس
میزان میں ایک ذرہ بھی کمی بیشی ہو جائے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے، اسی طرح انسانی دنیا کی کیسٹ، امانیت اور امن و امان
کا نظام اسی میزانِ شریعت کے ذریعہ قائم ہو سکتا ہے اگر نہ ہو تو اس کے نظام کا درہم برہم ہونا بھی لازمی ہے، فرمایا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُنَّ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدیدہ) ۳

ہم نے بے شمار اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے
ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں۔

انبیاء کی بعثت کی یہ غرض و غایت کہ لوگ شریعت کی میزان کے مطابق عدل اور توازن کو قائم رکھیں، اس موجودہ دنیا ہی کے
نظام کی امن و سلامتی کے لئے ہے، آج یورپ کے اتحاد کی گونج نے دنیا کے گوشہ گوشہ کو پر شور بنا دیا ہے، آج رسولوں کی اہمیت
اور ان کی تعلیمات کی ضرورت پر شکوک و شبہات کی ژالہ باری ہو رہی ہے لیکن وہی و خیالی مباحث سے قطع نظر کر کے عملی حیثیت سے
دنیا کی ایک ایک تعلیم اور ایک ایک آبادی کا جائزہ لو، آج جہاں کہیں بھی سچائی کی روشنی اور حقیقت کی کوئی کرن ٹپکتی ہے وہ اسی مطلع
غور شدہ سے چھٹی کر سکتی ہے کوئی دیندار ہو یا ملحد، خوش عقیدہ ہو یا بے عقیدہ، ایوان کا حکیم ہو یا افریقہ کا جاہل، یورپ کا متحد ہو یا صحرائی
کا وحشی، رومی ہو یا زنگی، عیسوی ہو یا موسوی، بت پرست ہو یا مومند، مجوسی ہو یا ہندو، مسلم ہو یا غیر مسلم، شہری ہو یا دیہاتی، ہمالیہ
کی چوٹی پر آباد ہو یا زمین کی گہرائی میں، کہیں بھی ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے نام کی عظمت سے واقف ہے اور نیکی و بری کی تمیز
سے آشنا ہے تو وہ خدائی رسولوں اور ربانی پیغمبروں کے علاوہ کس معلم کی کوششوں کا ممنون ہے، آج جہاں بھی عدل و میزان کا
دھڑ ہے وہ کسی پرانی حکیم یا یورپین فلاسفر کی تعلیم و تصنیف اور تقریر و خطبہ کا اثر نہیں ہے بلکہ عقبہ انبیاء ہی کے بے واسطہ
یا بواسطہ تعلیمات کا نتیجہ ہے آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں کیسے ہی بدترین مبلغ سخی، مگر نیکی، اہل احسان، ہمدردی، نیکی باری

حسن خلق کی تعلیم تبلیغ اور دعوت ان ہی کی زبانوں سے ہو رہی ہے جو رسولوں کے پیرو اور پیغمبروں کے تابع ہیں جو عقیدہ کے علم ہیں ان کو بھی نیکو کاری ان ہی پیغمبروں کے نادانستہ فیضانِ تعلیم کا نتیجہ ہے، اس بنا پر جو لوگ ذہنی طور پر پیغمبروں کے منکر ہیں وہ بھی اسی طرح ان کی تعلیم کے مقرر و معترف ہیں، اس لئے انبیاء کا وجود تمام دنیا کے لئے رحمت بن کر ظاہر ہوا ہے اور قرآن نے آسمانی کتابوں کو بار بار رَحْمَةً وَهُدًى رحمت اور رہنمائی کی غرض سے بھیجے گا جو اعلان کیا ہے وہ تمام تر اسی غرض و غایت کی تشریح ہے اور اسی لئے خاتمِ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تمام عالم کے لئے رحمت بن کر آئی، خزانے فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء، ۱۰۷)
اور ہم نے تجھ کو اسے محمد تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تائید و نصرت انبیاء علیہم السلام جو مقصد لے کر آتے ہیں، خواہ کسی قدر خشکات پیش آئیں، کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، کتنی ہی تکلیفوں اور زحمتوں کا سامنا ہو، بالآخر وہ مقصد کامیاب ہی ہوتا ہے، پیغمبروں کی سیرت اور ان کی دعوت کی تاریخ خود اس دعویٰ پر گواہ صادق ہے، قرآن نے کہا۔

وَلَقَدْ مَبْنَتْ كُلَّمَا لِعِبَادِنَا الْمُسْلِمِينَ
إِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ لِمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ (نصرت - ۵)
اور ہماری بات اپنے رسول بندوں کے لئے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ یقیناً انہی کی مدد ہوتی ہے اللہ ہمارا ہی لشکر غالب ہوتا ہے۔

صرف اس دنیا میں بلکہ حشر کے دن بھی انہی کو اور ان کے ذریعہ اہل ایمان کو کامیابی ہوگی۔

لَمَّا لَنَصْرُ رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَيَوْمَ يُقَامُ الشَّهَادَةُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
الظَّالِمِينَ مَخْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ (مومن - ۲۰)
بے شبہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا میں کہتے ہیں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے جس دن گناہگاروں کو ان کے بہانے کام نہ دیں گے ان پر پھینکا ہوگا اللہ ان کے لئے برا گھر ہوگا۔

پیغمبروں پر ایسے بھی سخت وقت آتے ہیں، جب ان کو اپنی قوم کے قبولِ ہدایت کی طرف سے پوری مایوسی ہو جاتی ہے اور امیر کی روشنی کسی طرف سے دکھائی نہیں دیتی اور غلاب میں دیر بہنے کے سبب ان کے حکم پر سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو غلاب کی دھمکی جھوٹ دی گئی تو دفعۃً امید کا دروازہ کھلتا ہے اور خدا کی تائید و نصرت کے پرے اس طرح آتے دکھائی دیتے ہیں کہ صالح لوگوں کے دل قبول کے لئے کھول دیتے جاتے ہیں اور منافقوں پر کسی دھمکی طرح غلاب آکر ان کا استیصال ہو جاتا ہے، فرمایا۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا حَامَهُمْ نَصْرُنَا
(یوسف - ۱۱۳)
یہاں تک کہ پیغمبروں کو اپنی قوم کے ایمان سے مایوسی ہونے لگی اور ان کے منکروں کو یہ خیال ہونے لگا کہ ان سے جھوٹ لگایا تو ہماری مدد آگئی۔

اللہ تعالیٰ کی اسی تائید و نصرت اور حفاظت و دعوت کا یہ یقین ان کو ہوتا ہے کہ وہ ہر مشکل کو اس راہ میں جھیل لیتے ہیں اور اپنے رسول کو ہتھیلیوں پر لئے پھرتے ہیں، مخالفوں کی فوج و لشکر تیغ و خنجر اور خوف و خطر کے باوجود اپنی دعوت و تبلیغ کے فیض سے باز نہیں آتے اور کسی دام پر بھی مخالفوں سے صلح پر آمادہ نہیں ہوتے منکروں کو شروع شروع میں ان کی ظاہر بیچارگی اور

تہنائی کر دیکھ کر ان کی ناکامی کا لگان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سودن کی تردید کر کے فرماتا ہے

قُلْ لَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلِهِ (ابراہیم ۷)

سو مت خیال کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔

ازل کے دی ہی یہ قانون بن چکا ہے کہ سچائی کے ان پکارنے والوں ہی کو آخر جیت ہوگی۔

كُتِبَ اللَّهُ لَكَ غُلِبْتَ اَنَا دُرُسِلِي (مجادلہ)

اللہ تمہارے چاکر میں ہی غالب ہوں گا اور میرے رسول۔

اس تفصیل اور تشریح سے مقصود ناظروں کو نبوت کے اصلی کمالات کا ایک جلوہ
خاتمہ دکھانا تھا۔

فلسفی را از پیبر و شناس	آبگینہ راز گوہر و شناس
آبگینہ را نہ پنداری بدست	جز دے کہ گوہر سے آری بدست
چوں گہر آمد بدست شب چراغ	آبگینہ شد سیہ چوں پیر زاغ
فلسفی اندر بچہ و نثر مذ	زرد باں دار و بخور شید بلند
زرد بانٹ می برد تا چند ارست	پس بختک افتد نگوں گشتہ سرت
داں پیمبر خود ز باہم آسمان	رشتہ انگندہ سوتے خاکیاں
رشتہ جاں را بدیں رشتہ تباب	پس بر آتا بارگاہ آفتاب
ز آسمان پیمبر آوازت دہ	فلسفی از خاک پروازت دہ

ایں زردورت رہ نہاید سوتے جاں

داں نخواند خود ترا از کوسے جاں

ۛ

شبِ ظلمت

پیغمبر اسلام کی بعثت کے وقت دنیا کی مذہبی اور اخلاقی حالت

اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کی ہر شے اپنے منہ سے پہچانی جاتی ہے، ہمارے ہر شخص کی خصلت اس کے بعد ہی زیادہ خوش و برا معلوم ہوتی ہے، روشنی کی پوری قدر شبِ تاریکی میں ہوتی ہے اور فضا جس قدر تاریک ہو، بجلی کی چمک اتنی ہی زیادہ درخشاں نظر آتی ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ہر اصلاحی تحریک کی وقعت اور عظمت کے جانچنے میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت کتنی گمراہی میں مبتلا اور اصلاح کی محتاج تھی، اور ایسی اصلاح کی محتاج تھی جس کے لئے پیغمبرانہ دست و بازو کی حاجت تھی اور وہ بھی ایک ایسے پیغمبر کے دست و بازو کی جس کے متعلق خود خدا یہ فرمایا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (فتح - ۱)

جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔

اسلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور تعلیم کے متعلق ہمارے دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی ایک عظیم الشان روحانی و اخلاقی و معاشرتی دعوت تھی، اس بنا پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور اسلام کے وقت دنیا کی کیا حالت تھی؛ اس وقت کی دنیا کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا کراہی تھا جس پر آفتاب نہیں چمکتا تھا تو بالکل سچ ہوگا، تمام دنیا میں سچے اور صحیح عقیدہ کا کہیں وجود نہ تھا، توحید کی روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ محروم تھا، مصر و یونان و روم میں سورج چاند اور مختلف سیاروں اور ستاروں کی غنائی تھی، ان ہی کے معبود تھے اور انہی کے ناموں پر بے گناہ انسانوں اور جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، ہر جگہ پتھر کی صورتوں اور مٹی کی صورتوں اور سونے چاندی اور جواہرات کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔

اس وقت کی دنیا میں اخلاق کے تین معیار تھے روافی، عیسائی اور بودھ مت کے پیرو، اور یہ تینوں کے تینوں تجرور مہانت اور جواہرچی ہیں، مثلاً ہو کر اس طرح غصہ و غفل ہو گئے تھے کہ دنیا کا دست ترقی شل ہو کر رہ گیا تھا اور ایسی سنت سنگدلانہ ریاضتوں کو نیکی اور عبادت کا مترادف سمجھ رکھا تھا کہ آج ان کی تفصیلات سننے سے بھی رنگے دکھڑے ہوتے ہیں۔

یہ سچ ہے کہ مسیح نے چودھویں صدی قبل از کریستیس کے کچھ درس دیے تھے لیکن مدت ہوئی دنیا اس سبق کو بھلا چکی تھی یہ بھی سچ ہے کہ موسیٰ نے اس سے بھی پیشتر ہدایت و نجات کی ایک شمع جلائی تھی، لیکن فتنوں اور ہنگاموں کی آندھی میں چراغ طور بھی حل کر کے ہو گیا تھا اور پھر یہ بھی سچ ہے کہ مدت مدید ہوئی کہ زردشت نے رومانیست کی آگ سلگائی تھی، لیکن یہ شعلہ بھی انسانی خون کے جبینیوں سے سرد ہو چکا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ اس سے پہلے بودھ نے آریہ رشت کے پہاڑوں اور غاروں میں روح کا

دارالامن و صومنا نکالا تھا مگر حوادث کے طوفان نے ان پہاڑوں کو بے نام و نشان صحرا اور ان غاروں کو درندوں کا بھٹ بنا دیا تھا، ہر قوم دوسری قوم سے برسرِ پیکار اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا تھا، حرص و طمع اور کشت و خون کی گرم بازاری تھی نفس انسانی کی ملکوتی طاقت جنرات خبیثہ کے دیوتا کے سامنے پامال ہو چکی تھی، اصل درستی اور پاکبازی و پارسائی کے عطر منبر

کی خوشبو انسان کے چہرہ خاکی سے اڑ چکی تھی، توحید اور راہ پرستی کا نور دیوتاؤں، دیویوں، ستاروں، شہیدوں، ولیوں اور
بھسوں کی پرستش کی عالمگیر تاریکی میں چھپ گیا تھا، غرض دنیا کے حالات ہر طرح سے اس ضرورت کے متقاضی تھے کہ کوئی عالم کا
مصلح، اخلاق کا معلم، حق کا داعی، بنی نوع انسان کا نجات دہندہ آخری بار وجود میں آئے اور انسانیت کے شیرازہ میں جو عرصہ دراز سے
پراگندہ اور منتشر ہو رہا تھا پھر نظم و انتظام پیدا کر دے اور روحانیت و خدا پرستی کے خزاں رسیدہ بلخ کو از سر نو پر بہار بلکہ
سدا بہار اور دنیا کے ظلمت کدہ کو پھر مطلع انوار بنادے۔

یہ اس عہد کی دنیا کی حالت کا ایک اجمالی خاکہ تھا تفصیل کے لئے ہمیں مختلف قوموں اور ان کے مذہبوں میں سے
ایک ایک قوم اور اس کے مذہب کی تاریخ پر نظر کرنی چاہیے۔

ظہور اسلام کے وقت دنیا کی تمدنی اور مذہبی حالت کیا تھی؟

یونان، کلدانیا، اسیریا اور بابل کی عظمت افسانہ پارینہ بن
چکی تھی، خود عرب و مضافات عرب میں جو نامور حکومتیں کبھی تھیں مثلاً نابتی، حمیری، سبائی وغیرہ مدت گزری ان کا
خاتمہ ہو چکا تھا۔

ان موقع پر صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ صبح سعادت کے طلوع کے وقت کون کون سی قومیں دنیا میں کھڑی تھیں اور ان کی
مذہبی و اخلاقی حالت کیا تھی اور دنیا کے مذاہب اس وقت کی روحانی حالت کے سہانے کی کہاں تک استطاعت رکھتے تھے اس وقت
روئے زمین کی اہم طاقتیں دو ہی تھیں، فارس اور روم۔ فارس کا مذہب مجوسیت تھا جس کا دائرہ عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک
م محیط تھا اور روم کا مذہب عیسوی تھا جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے تینوں براعظموں کو گھیرے تھا، لیکن مذہبی حیثیت سے دو اور
قومیں بھی ذکر کے قابل ہیں جن میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ قدامت کا دعویٰ ہے اور وہ یہود اور ہندو ہیں۔

مجموع فارس

عرب کی پہلی ہمسایہ سلطنت فارس تھی جس کے تمدن کا ستارہ ایک زمانہ میں ادراج کمال پر تھا مگر عہد بعثت سے
سو ڈیڑھ سو برس پہلے سے ساسانی شان و شوکت اور کیانی جاہ و جلال ٹٹتے ٹٹتے سایہ سارہ گیا تھا، مسلسل بناوٹوں،
سفاک و خون ریزیوں اور سیاسی بد امنیوں نے اس کو تہہ و بالا کر دیا تھا، بادشاہوں کے ظلم و ستم اور امراء کی مہاشیوں اور خود غرضیوں
نے صداقت، اخلاص اور ہر قسم کے اخلاقی جوہر کو جس کے خمیر سے قوم کی زندگی تعمیر ہوتی ہے فنا کر دیا تھا۔

ایران میں بابل کے اثر سے ستارہ پرستی بہت عام تھی اسی کا اثر ہے کہ فارسی لٹریچر میں افلاک اور ستاروں کی کار فرمائی آج
تک نمایاں ہے زردشت نے اس تاریکی میں اپنی آگ روشن کی، اور نور و ظلمت یا خیر و شر کے دو خالق یزدان و اہرمین اس کے دو خدا
اور آگ اس کی مبودہ بنی، اسلام سے کچھ صدیاں پیشتر مانی نے مسیحیت اور مجوسیت کی آمیزش سے مذہب کا ایک نیا مرقع تیار کیا تھا
جس میں نور و ظلمت کے فلسفہ کا ایسا گور کہ دھندلایا تھا جس سے اخیر اخیر تک اس قوم کو نکلتا نصیب نہ ہوا اس کی تعلیم یہ تھی
کہ دنیا سے گوشہ گیری کر کے اس کو دیران، ابر باد اور ترک از دواج سے نسل انسانی کو منقطع کر دیا جائے تاکہ بدی کا خاتمہ ہو جائے
اخلاقی حیثیت سے محرکات کا وجود ہمیشہ ان کے ہاں مختلف فیہ رہا، باب کا بیٹی کو اور بھائی کا بہن کو اپنی زوجیت میں لینا دال کوئی

غیر معمول بات نہ تھی آئیہ سن کر کس قدر حیرت ہوگی کہ بزرگ در ثانی جو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سے اپنا عقد کیا اور پھر اس کو قتل کر ڈالا، عورتوں کو اس قوم اور اس مذہب میں جو حیثیت حاصل تھی، وہ ان افسانوں اور مقولوں سے ظاہر ہے جو ایرانی ادبیات کا اب بھی جزو ہیں اور جو شاہنامہ کے اوراق میں اب بھی ہر شخص کو نظر آ سکتی ہے، عورتوں کی بے وفائی، بد اخلاقی اور ان پر عدم اعتماد پرانے ایرانی تمدن کا سب سے بڑا جزو تھا۔

سلاطین اور امراء درجہ بدرجہ رعایا کے خدا اور دیوتا تھے جن کو سجدے کئے جاتے تھے، ان کی الوہیت کے گیت گائے جاتے تھے، ان کے دربار میں کوئی میٹھ نہیں سکتا تھا، ان کے حکم کوئی لب کشائی کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، ان کے جرائم پر ان کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، رعایا ان کے منظم کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔

ملک کا بڑا حصہ رومی عیسائیوں کی دائمی جنگ سے پریشان حال تھا اور گر جاؤں اور آتش کدوں کی باہمی آذیت کا غیر منظم سلسلہ قائم تھا جب رومی فاتح ہوتے تو آتش خانے ٹوٹ کر کھیسے بن جاتے اور جب ایرانی غالب آتے تو کھیسے ٹوٹ کر آفتاب دیوتا کے معبد اور آتش خانے تعمیر ہو جاتے، یہودیوں پر جو منظم ٹوڑے جاتے تھے، اس کا ایک مختصر سا نقشہ تورات کے قصہ البر میں نظر آتا ہے اور بعد کو مفسرین عیسائیوں پر وہ جس جس طرح ظلم کرتے تھے، اس کی تفصیل گیلی کے اوراق میں منتشر طور پر ملے گی۔

بعثت سے پہلے میانہائی کا قہر قہار اول بنی فیروز کے نام پڑا، بیرونی حملوں اور اندرونی بد نظمیوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، آخر رعایا نے قباد کو قید کر ڈیا، قباد نے قید خانہ سے بھاگ کر تاتاریوں کے پاس پناہ لی اور ان کی اعانت سے دوبارہ تاج حاصل کیا، لیکن ملک پر اس سے بھی زیادہ یہ مصیبت نازل ہوئی کہ اس کے عہد میں مزدک نام ایک شخص پیدا ہوا جو اس امر کی تعلیم دیتا تھا کہ دولت اور عورت کسی خاص شخص کی ملک نہیں، بلکہ ان کو تمام جماعت میں مشترک ہونا چاہیے، چنانچہ ایک شخص کی بیوی مزدک کے عقائد کی رد سے ہر شخص کے ساتھ ہم بستر ہو سکتی تھی، عیش پرست اور ہوس رانی امراء اور عوام دونوں نے اس کو عموماً خوشی قبول کیا، اس مذہب نے بہت جلد شاہی سایہ میں ترقی حاصل کی اور خود قباد نے اس دین کی ترویج و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا، قوم کی اخلاقی حالت پر اس تعلیم کا جو اثر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ سارا ملک عیش پرستی اور ہوس رانی کے نشہ میں سرشار ہو گیا۔

۵۳۱ء میں قباد کی جگہ خسرو نوشیروان نے لی، ایرانیوں میں اس کی اصل پر وہی ابتک مشہور ہے مگر اس کو یہ مبارک لقب اپنے عزیزوں اور افسروں اور ہزاروں بے گناہوں کے قتل کی بدولت ملا، مزدک کی فتنہ کو اس نے تلوار کے زور سے دبانا اور کیش زردشتی کو دوبارہ فروغ دینا چاہا مگر خود اس کا بیٹا نوشیروان سلیمت پرستی کی طرف مائل تھا اس کی پاداش میں قید ہوا اور قید سے بھاگ کر ایک عیسائی فوج لے کر زردشتیوں سے صف آرا ہوا اور مارا گیا۔

۵۴۹ء میں نوشیروان نے وفات پائی اور ایران کا پایہ تخت ہرمز چہارم کے حصہ میں آیا، اخیار کی دست اندازیوں کیسے تھے تاریخ طبرستان اخبار الفرس ثعالی مطبوعہ بیروت ص ۱۲۷، ۱۲۸ اور زاد دین ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں حکم دیا کہ مجوسیوں کو اس فعل خبیث سے باز رکھا جائے، کتاب الخراج والامارۃ والبی جلد دوم ص ۲۶، مورخوں تاریخ عالم ص ۸۶ ص ۸۴ سے طبرستان اخبار الفرس ثعالی ص ۱۵۰، پیرس، مے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع یازدہم طبع ص ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱

اندر ولی بنظمی اور باہمی خانہ جنگی، بادشاہوں کی تغافل شکاری، املاک کی عیش پرستی اور عوام کے اخلاقی انحطاط میں برابر ترقی ہی ہوتی گئی، یہاں تک کہ لاکھوں میں مجاہدین اسلام کی فتح مندی کی طوفانی صحرے کے سامنے ملک فارس کی یہ ٹٹائی ہوئی شمع ہمیشہ کیلئے بجھ گئی۔ اور یہ کہ بیانات سے معلوم ہوا ہو گا کہ ایران کی سرزمین غور تو حید سے کبھی گوش آشنا نہیں ہوتی، اخلاق کے متعدد دالو اب میں جو ان کے آئین میں کبھی داخل نہیں ہوتے، یزدان و اہرمن نور و ظلمت اور خیر و شر کی مہول مہلیوں نے ان کو ہمیشہ سرگرداں رکھا حکومت اور شاہی کے متعلق ان کا تخیل خدائی کا ہم رتبہ تھا، اسلام و فارس کی جنگ میں مغربی و مشرقی شعبہ مسلمانوں کی طرف سے سفیر ہی کو جب سپہ سالار ایران کی بارگاہ میں گئے اور آزادی کے ساتھ جا کر اس کے برابر بیٹھ گئے تو ایرانی امیر ملک کو اس میں اپنے نائب السلطنت کی توہین نظر آئی اور مغیرہ کو سامنے سے ذلت کے ساتھ اٹھا دیا، انہوں نے جواب میں کہا، ہم عربوں میں دستور نہیں کہ ایک خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے اس کے سامنے غلامی اور بندگی کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً ڈیڑھ صدی پیشتر سے ایران میں جس قسم کا سیاسی انحطاط شروع ہو گیا تھا وہ روز بروز بڑھتا ہی گیا، اس سے بگڑتی واضح ہوتا ہے کہ فارس کے روحانی آتش کدہ میں اب زندگی کی کوئی چمکاری باقی نہیں رہ گئی تھی، اسی لئے جب اسلام کا نور طلوع ہوا تو اس کے شیعہ کسے لئے کوئی دوسرا پردہ بیچ میں حائل نہ ہوا، ہر جان ملک جن کا میسیٰ تحسب عساکر اسلامی کنکی زبان سے قزاقان عرب کا لقب دلاتا ہے، فتح فارس کے متعلق حسب ذیل رستے دیتے ہیں۔

”یزدجر ثالث کا ہمد حکومت اس لئے یادگار ہے کہ اسی زمانہ میں فارس کی قدیم شہنشاہی کا تختہ برہنہ تن سوسا غوار لڑا کے ایک دستہ نے الٹ دیا کہ اسی تحقیر آمیز لقب کے ساتھ عرب قبائل کے یہ مغرور رہائے ان کا ذکر کرتے تھے اس انقلاب عظیم کی علت کوئی معمولی سبب نہیں ہو سکتا، مسلمان افاری مروجین کچھ تو اپنے سب وطن اور کچھ اہم و اہم پرستی کی بنا پر اس واقعہ کو ایک معجزہ عظیم خیال کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے محمد کی صداقت کو ظاہر کر دیا لیکن جو لوگ دنیاوی حیثیت سے اس واقعہ پر غور کرتے ہیں انہیں فوراً نظر آتا ہے کہ فارس کی ایسی سلطنت جو عیش پرستی کے افسوں و اغور و نجف ہو چکی ہو جس میں اندرونی مناقشات کے باعث بنظریاں پھیلی ہوئی ہوں جو بیرونی محاربات سے بیکھرستہ و ناتوان ہو اور جو اپنی کبرئی اور تفاہمت سے قعر زوال کی جانب غمید و پشت ہو اس کے لئے ہر جوش قزاقان عرب کی مدافعت کرنا سخت دشوار تھا۔“

مگر سوال یہ ہے کہ پاک نژاد ساسانیوں کی خشکی و ناتوانی، اتفاقی و کمزوری قزاقان عرب ہی کی ترقی کی کیوں قسیدہ بنی؟ کیا نئے عربوں کے پاس اس سے زیادہ سامان جنگ اور سپاہی تھے جو عراق و ایران کے اخیر اخیر سرکوں میں بھی ایرانی عربوں کے مقابلہ میں لاتے رہے، واقعہ یہ ہے کہ زرتشت کی آگ میں اب گرمی نہیں باقی رہی تھی، نور و ظلمت، خیر و شر، نیک و بدی کے فلسفہ نے ایرانی کی ہر قسم کی عملی طاقت فنا کر دی تھی، یزدان و اہرمن کی دو عملی حکومت نے روحانی امن و امان کی سلطنت برپا کر دی تھی، بیسیوں چھوٹے بڑے فلسفیانہ مذہبی فرقے پیدا ہو گئے تھے جن میں سب سے اہم مانوی فرقہ تھا جو عیسائیت اور مجوسیت کا مجموعہ مرکب تھا، انہیں مزدکی فرقہ کی ہیجانہ تعلیم نے ایران کی اخلاقی روح کو اور بھی موت کے قریب کر دیا، نوشیرواں نے سکھار کی نوک سے اس فتنہ کو دبا دیا اور اس کے صلہ میں بادشاہ عادل و دادگر کا خطاب بھی پایا، تاہم ایران کی روحانی زندگی ان خون کے چھینٹوں کے بعد بھی اسی طرح تشنہ لب ہی جس طرح پہلے تھی اور فطرتمندی کہ دنیا کے خشک صحرائے عرب سے چشمہ اُبل کر ادھر آئے تو وہ اپنی پیاس بجھائے۔

عیسائی روم | اس سے کچھ کم گرم خوردہ نہ تھی، حالانکہ یہ وہی روم الکبریٰ ہے جو یونان کے زوال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی

سلطنت سمجھی جاتی تھی اور جس کے ایک تاجدار جو لیس سینہ زکا نام ہمیشہ کے لئے قیصر کی صورت میں بادشاہ و شہنشاہ کا مرادف بن گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سلطنت میں معوث ہو کر دنیا کو امن و سلامتی کا پیام سن کر رخصت ہوئے، ان کے رفع و صعود کے بعد ہی ان کے شاگردوں میں فرقہ آریاں شروع ہوئیں، بالآخر پال نے جو ایک نو عیسائی یہودی تھا اس طرح عیسائیوں پر غلبہ پایا کہ اس کے بعد ان کی خاک میں اصلی عیسویت ہمیشہ کے لئے دفن ہو گئی اور باپ بیٹے اور روح القدس کا مشترک عقیدہ اس میں داخل ہو گیا اور توراہ جس کا کوئی نقد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹا نہیں سکتے تھے، وہ ان کی روحانی شاگردی کے مدعی رہا، ان کے مانعوں ہمیشہ کے لئے لعنت قرار پائی۔ ۳۲۵ء میں رومی سلطنت کے مشرقی و مغربی دو حصے ہو گئے، مشرقی حصہ کے تاجدار قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور رفتہ رفتہ پوری رومی حکومت میں یہ مذہب پھیل گیا مگر درحقیقت اس مشرقی تاجدار روم کے اس قبول مذہب کا جبرہ اخلاص و صداقت سے زیادہ سیاست اور سلطنت کی مصلحت پر مبنی تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب باپ بیٹے اور روح القدس کی تسلیشی الوہیت میں ہر نیا ملک جو فتح ہوتا اس کا دین کسی نہ کسی نام اور رسم سے اس مذہب میں شامل ہو جاتا، تخت سلطنت کے غیر متوقع حصول نے مذہبی خاک روں میں یہ حوصلہ پیدا کر دیا کہ کلیساؤں نے مذہبی شہنشاہی کا خواب دیکھا شروع کر دیا، اس کے لئے سقائے کی وہ لڑائیاں کھڑی کی گئیں کہ شاہانہ سایہ میں بیٹھ کر کونسلوں نے خدا کے دین کا خاک تیار کیا، اتحاد اور اجتماع کی ہر نئی کوشش نئی مذہبی تفسیر ہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور ایک عیسوی مذہب ایک صدی کے اندر اندر عیسوی فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔

۳۳۰ء میں قسطنطین کی وفات پر مذہبی خانہ جنگی کے ساتھ ساتھ رومیوں کی سیاسی خانہ جنگیوں کی زیر خاکستر آگ بھی زور و شور سے شعلہ زن ہوئی، اعیان سلطنت میں مختلف گروہ بن دیاں ہو گئیں اور باہمی نفاق اور رفتہ رفتہ فساد کا بازار گرم ہو گیا، بالآخر سلطنت روم مختلف صوبوں میں منقسم ہو کر مختلف دعویداران حکومت کے حصے میں آئی، ناقابل فرمانروائی کی کمزوری دیکھ کر ایک طرف گوتھ و ڈال وغیرہ بعض وحشی قوموں نے حملے شروع کئے اور دوسری طرف خود دو در افتادہ صوبوں کی رعایا بغاوت پر آمادہ ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں سلطنت روم کا مغربی بازو جو بھاریہ اور فرانس وغیرہ پر خستل تھا بالکل کٹ گیا اور خود روم کا دار الحکومت مشرق کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکا، اس وقت یعنی پانچویں صدی کے بیچ میں لوگوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے مورث اعلیٰ نے جو بارہ گروں کو خواب میں دیکھا تھا اور جس کی بناء پر اس زمانے کے کامیابوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ سلطنت بارہ صدیوں تک قائم رہے گی، اب اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، مورخ کہیں اس زمانہ کی تصویر ان لفظوں میں کھینچتا ہے۔

”اس پیشین گوئی نے جس پر اس قوم نے اپنے عروج و اقبال کے زمانہ میں کبھی اعتناء بھی نہ کیا تھی، اب بارہ صدیوں کے

خاتمہ پر جب کہ ہر طرف سے ذلت اور بد قسمتی کا سامنا تھا اہل روم کو یا اس آمیزہ جذبات سے پر کر دیا لیکن ان کے زوال

کی علامتیں گروں کے خواب سے زیادہ واضح و نمایاں موجود تھیں، رومن حکومت مخالفوں کی نظروں میں روز بروز زیادہ

کمزور اور خود اپنی رعایا کی نظر میں ظالمانہ اور ناقابل برداشت ہوتی جاتی تھی، افایت شعاری جتنی زیادہ ضروری ہوتی

۱۰۰۵ء یہ مصنفہ عیسائیوں کی تخیل کے حصہ سہماں اور خطر میں جا بجا بتصریح نہ کورہیں، گھس کی تاریخ زوال و انحطاط

سلطنت روم، جلد اول ص ۸۸ تا ۹۱ء گھس کی تاریخ زوال سلطنت روم، جلد دوم باب ۳۶ و ۳۸

ملک کی عام سیاسی و اخلاقی حالت سے قطع نظر کر کے جب ہم مذہبی پہلو پر نظر کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ تصویر نظر آتی ہے، بت پرست رعایا کو چھوڑ کر جو ستاروں، دیوتاؤں اور بتوں کی پوجا میں بہ ستور مصروف تھے اور لوگ جنہوں نے عیسائیت قبول بھی کر لی تھی وہ بھی باپ، بیٹا، روح القدس اور مریم کی خدائی کے معتقد تھے، حضرت عیسیٰ اور مریم و روح القدس کی شخصیت اور مرتبہ کی تعین نے عیسوی فرقے پیدا کر دیئے تھے، جن میں زبانی مناظروں سے گزر کر جنگ و جدل کی نوبت آگئی تھی، یہاں تک کہ سلسلہ میں خود عیسائیوں کے دو گروہوں کے درمیان ایک عظیم الشان مذہبی جنگ چھڑی جس میں ۶۵۰۰۰ عیسائیوں کو خارج البلد ہونا پڑا، اس جنگ عظیم کے علاوہ ہر وقت ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا راکھتا اور بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر کشت و خون کی نوبت آجاتی، پادریوں نے اپنے منصب مذہبی کو حصول جاہ کا ایک ذریعہ قرار دے لیا تھا، اس بنا پر محض حب جاہ کی خاطر ہر طرح کی ناجائز کوششوں میں مصروف رہتے، ان پادریوں کے ایک استغناء عظم سینٹ سرل نے جو جو سنائیاں کی ہیں ان کی تفصیل کے لئے ایک پوری کتاب درکار ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنے مریدوں کو ہمراہ لے کر غیر مسلح یہودیوں پر دھاوا کیا، اور ان سب کو جلا وطن کر دیا، ان کا مال و اسباب سرل کے مریدوں کے ہاتھ لگا اور ان کے معاذ زمین کے برابر کر دیئے گئے، سرل کا حریف ارسنس نامی پادری تھا، ایک روز جب ارسنس راستہ سے گزر رہا تھا تو ۵۰۰ راہبوں کی جماعت اس پر ٹوٹ پڑی اور اپنی سنگ باری سے اس کو خون میں نہلا دیا، سرل کی ایک خاتون دوست بلیشیائی تھی، ایک روز وہ اپنی درگاہ سے واپس آرہی تھی کہ راہبوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے اس پر حملہ کر دیا، گاڑی سے اتار کر برہنہ کی گئی اور اس حالت میں تمام شہروں کی سڑکوں پر گھسیٹے ہوئے اس کلیسا میں لائے جہاں بیخ کر پادری پیٹر کے گرز سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا، قتل کے بعد اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا کیا گیا، نعش کے ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور آلائش جہنم کو آگ میں ڈال دیا گیا، یہ واقعات ایسے ہیں جن کے ذکر سے آج قلم لرزتا ہے مگر عیسائی مذہب کے علمبرداروں کا سب سے روشن کا نام ہے۔

یہی حالت ان تمام ملکوں کی تھی جہاں رومیوں کے زیر سایہ عیسوی مذہب پھیلا ہوا تھا، یسوعی، نسطوری اور دوسرے فرقے جو سرکاری عیسوی مذہب سے الگ تھے، وہ در در لڑاؤ صوبوں اور ملکوں میں اپنی اپنی پناہ ڈھونڈتے تھے، نائیس کی کونسل کے بعد آریوس اور اس کے حریفوں میں جو معرکہ آرائیاں ہوئیں انہوں نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ شہزادہ امن کا مذہب ان جنگجوؤں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا۔

مشرق میں جو غیر اسلام کو نواز بائبلست بڑا مکار قرار دیتے ہیں، اپنی تاریخ ہندوستان میں صغنا ایک موقع پر پتھر پر کرتے ہیں، اس نازک موقع پر یعنی عہد اسلام کے وقت، ان بے باک مذہب فطانت کے درمیان جو چرچ کو بغیر کر رہے تھے اور اختلافات کے اس غیر منتہی سلسلہ کے درمیان جو چرچ میں ایک پہل ڈالے ہوئے تھے اگرچہ مشرق میں اصلی مسیحیت کی شعلہ نظر آتی تھی لیکن بہت ہی مدھم اروم کے قیصروں کی قوت کچھ تو اندرونی نزاعوں اور کچھ بیرونی حملوں کے باعث اپنی بنیاد سے لکڑ کر خرقہ کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ جاری تھی، یہودی بے صبری کے ساتھ گیلی کے اس حقیر شخص کے مذہب پر نظر کر رہے تھے جس کے دین کو اب شاہ قسطنطین کے بیٹے جو جانے کے بعد پوری شان و شوکت اور شاہی عظمت

ماصل ہو گئی تھی، اور ہر اس تحریک کی مدد کے لئے تیار تھے جو ایسے قابلِ نفرت مذہب کا خاتمہ کرنا چاہے، اہلِ تبارک
نہایت خفیہ و خفیہ کے ساتھ ان پر جوش و نثار و ادوار طبعیہ مذہبیاتوں کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ان کے مسجود
آتش شمس کی بے حرمتی کی تھی اور شرک کی ساری دنیا اپنے ہر باد شدہ مسجودوں اور ڈھتے ہوئے مسجودوں پر
ماتم کر رہی تھی، ان کے انتقام کے لئے کما دہ اور مستعد تھی۔

ہر اس صاحبِ واقعات کی نقشہ کشی میں خواہ کتنا ہی مسکی رنگ بھر میں یکجہ نفسِ واقعات کی سمت انکو شاید ہم سے بھی زیادہ

مسلم ہے۔

ہر حال مؤرخین کا بیان ہے کہ تیسری صدی سے لے کر ساتویں صدی تک مسیحیت کی جو حالت رہی ہے وہ اس کیلئے
باحثِ تنگ ہے، مشرک اور مسوم نے مذہب کی جگہ لی تھی اصل رومی بت پرستانہ عقیدوں نے مسیحی مذہب کا روپ بھر لیا تھا
حضرت مسیح کے ماسوتی اور لاہوتی دو عنصروں کی کلیل مہر کو قابو میں لانے کے لئے کی گئی، جس سے حضرت مسیح کے وہی ایک
ہے، ان کی تعلیم ہمیشہ کے لئے ان کے مذہب سے ہٹ گئی، ضعیف الاعتقادی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ ایک کٹر پرستی عام ہو گئی تھی
اور ہر بڑے پادری سے اس کی وفات کے بعد عوامانگی جاتی تھی، ایک شام میں جو بڑے پادری اور بطریق تھے، ان کے عقیدہ
ان کو بچے کرتے تھے، مسیح و مریم، روح القدس اور حواریین اور مسیحیت کے دیگر اساطیر کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش اس کثرت
سے ہونے لگی کہ اس کی نظیر مذہب کے رومن کیتھولک فرقہ کی بت پرستی میں بھی نہیں ملتی۔

یہ صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھتے ہیں۔

”گر جا کے پادریوں (CLERG) نے مذہب کے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن و محبت اور نیکی کو مفقود کر دیا تھا
اصل مذہب کو بھول گئے تھے اور اس کے متعلق اپنی خیال بازیوں پر بھگڑتے تھے، اسی ہمیک زمانہ میں اکثر وہ توہمات جو
رومی چرچ کے لئے باعثِ تنگ ہیں، مذہبی صورت میں قائم کئے گئے، خصوصاً ولیوں اور مجسوموں کی پرستش نہایت بے شرعی
سے ہونے لگی، انیس کاؤنسل کے بعد مشرقی چرچ بغداد کے مناظرات میں مشغول ہو گیا اور ایسی سلیس نسلیوں اور
یونیکس کے جگہروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، انصاف علانیہ فرخت کیا جاتا تھا اور ہر طرح کی بے عنوانیاں ہوتی تھیں۔
مصری چرچ میں ڈیسی اور اریسی نس نے لہجہ کی جگہ حاصل کرنے کے لئے قتل تک نوبت پہنچادی اور آفریسی
کی فتح ہوئی، اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ سیسی نیس (sicinius) کے گرجا میں ایک روز میں ۱۳۴ آدمی قتل کئے
ہوئے پائے گئے اور کوئی حیرت نہیں کہ یہ لوگ ان جگہوں کے اس قدر خواہاں ہوتے تھے اس لئے اس ذریعہ سے ان کو گرجا
تھپتے تھے، اپنی گالیوں پر نہایت ترک و قشام سے نکلتے تھے اور ان کے دستِ خواف پر بادشاہوں سے زیادہ شان و
شوکت ہوتی تھی، ان مناقبات کا سبب زیادہ تر شہنشاہ ہوا کرتے تھے، جیٹیس کے وقت میں حالت اور زیادہ خراب
ہو گئی، اس کے نزدیک اپنے عقیدہ کے مخالفوں کو مار ڈالنا کوئی جرم نہ تھا۔

بادشاہوں اور پادریوں میں عقائد اور اخلاق کی جو خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی حالت بھی قریب
ہو گئی ان کا مقصد صرف روپیہ پیدا کرنا ہی نہ تھا کسی ذریعہ سے جو اور اس روپیہ کو وہ نفاست اور عیاشی میں ڈالتے تھے۔

عقائد کی قربانی کے علاوہ روم و فارس کی سلطنتیں بھی کمزور ہو گئی تھیں، شہنشاہ قسطنطین کے بعد روم کی سلطنت روز بروز کمزور ہوتی گئی، عام طور سے اس کے جانشین بزدل اور مظالم کے لئے مشہور تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک حک کا مغربی حصہ کا تھ "لوگوں نے روند ڈالا تھا یونانیوں کی پیش پسندی اور اخلاقی خرابیوں نے انکی قوت کو نڈا کر دیا تھا۔ رومیوں نے عیسوی مذہب کو جس صورت میں قبول کیا تھا اس کی تصویر ڈریسپر کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔
 "دونوں (عیسائیت اور بت پرستی) کی باہمی کشمکش کا یہ نتیجہ ہوا کہ دونوں کے اصول شیر و شکر ہو گئے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا جس میں بت پرستی و عیسائیت دونوں کی شانیں پہلو پہلو ملے مگر حقیقت جوں جوں زمانہ گزرا گیا وہ مذہب ہی عقائد جن کی تفصیل ٹولمین نے بیان کی ہے، متغیر ہو کر ایک عام پسند منکر پایہ اخلاق سے گرے ہوئے مذہب کی شکل اختیار کرتے گئے۔ ان عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرستی کا عنصر مخلوط ہو گیا، عقیدہ تثلیث قدیم مصری روایات کے سانچے میں ڈھال لیا گیا۔ مریم ہزار کو خدا کی ماں کا لقب دیا گیا۔"

اسی زمانہ میں ایک گروہ فریجی کے نام سے پیدا ہوا جو حضرت مریم کو بھی شریک الوہیت کر کے بجائے اتانیم شلاشکے اتانیم اربلہ کا اعتقاد رکھتا تھا جس کی تردید قرآن پاک نے سورۃ آل عمران میں فرمائی ہے اسی کے ساتھ اور بت سے معتقدات رومی بت پرستوں سے لے کر عیسائیت میں داخل کئے گئے اور نام بدل بدل کر رومی بت پرستوں کے دیوتاؤں کے رسوم مقدس عیسائی کلیساؤں میں جگہ پائے گئے اور ان مسائل میں بھی مختلف فرقوں کے اندر اختلافات باہمی نہایت شدت سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ ان مذہبی مناقشات کے تصفیہ کے لئے حکومت کو بار بار دست اندازی کرنا پڑتی تھی رفتہ رفتہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہو گیا، اور یہ حالت ہو گئی کہ جو شخص کسی بڑے دنیاوی عہدہ دار کے پاس جتنا رسوخ و تقرب حاصل کر سکتا اسی نسبت سے بڑی دینی خدمت مل جاتی تھی۔

یہ تو مسیحی دنیا کے مشرقی حصہ کا حال تھا مغربی حصہ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی، یہاں رومن امپائر کی ماتحتی، مذہبی مناصب کے لئے کشت و خون ایک عام و معمولی واقعہ تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ مقتولین کی تعداد کسی سخت خونریز جنگ مقتولوں کے مساوی پہنچ جاتی، چنانچہ ایک مرتبہ جب ایک اعلیٰ مذہبی عہدہ کے لئے دو پادریوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو صرف ب دن میں ۱۳ آدمی کام آئے۔ اس سخاکاؤد وجد کا باعث صرف یہ تھا کہ اس زمانہ کے مذہبی عہدے اکتسابِ زر حصولِ نفع اور کسبِ جاہ کے بہت بڑے ذرائع تھے، چنانچہ جتنی نفیس غذائیں پادریوں کے دسترخوان پر رہتی تھیں اتنی بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی تھیں۔

سلاطین اور مذہب کے عاملین کے اخلاق کا پرتو عام رہا اور ہر فرد پر لازمی طور پر پڑتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ براخلاق اسراف اور مہوس پرستی، مسیحی دنیا کی آب و ہوا میں سرایت کر گئی، لوگ ہر طرح کے نابالغ و رسائل سے روپیہ کاتے اور کمال بیدردی کے ساتھ اسے مسہ فائدہ لے کر لوب اور عیاشیوں میں اڑا ڈالتے۔

ہرچیزوں نے اور ان کے بعد درجہ بدرجہ مذہبی عہدہ داروں نے اپنی اپنی جگہ پر شہنشاہانہ بلکہ خدائی کے اختیارات اپنے ہاتھ لئے مگر مذہب و مائیس، ڈریسپر ص ۶۱ کہ ایضاً ص ۶۵-۶۶ مے سیل صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن مقدمہ ص ۲۶ مے ایضاً ص ۱۶ مے ایضاً ص ۶۸-۶۹ مے تاریخ اخلاق یہد یک کی دوسری جلد میں یہ واقعات مفصل لکھے ہیں۔

- (۱) برہمن کو کسی حالت میں خواہ وہ کتنے ہی سنگین جرائم کا مرتکب رہ چکا ہو، سزائے موت نہیں دی جاسکتی۔
 (۲) کسی اپنی ذات کے مرد کا کسی بیچی ذات کی عورت کے ساتھ زنا کرنا کوئی جرم نہیں۔
 (۳) کسی بودھ راہبہ تک کی عصمت دری کی سزا میں کچھ جرم از کافی تھا۔
 (۴) اگر کوئی اچھوت ذات کا شخص کسی اعلیٰ ذات والے کو پیچھے تو اس کی سزا موت ہے۔
 (۵) اگر کوئی بیچی ذات والا اپنے سے اپنی ذات والے کو داسے تو اس کے معصا قطع کر ڈالنا چاہیے اگر اسے گالی دے تو اس کی زبان کاٹ ڈالنی چاہیے اور اگر اسے تعلیم دینے کا دعویٰ کرے تو گرم تیل اس کے منہ میں ڈالنا چاہیے۔
 (۶) راجاؤں کے محل میں بادہ نوشی کثرت سے رائج تھی اور رانیاں اسی حالت میں جامہ عصمت اتار ڈالتی تھیں۔
 (۷) شاہراہوں پر آوارہ گرد جرائم پیشہ افراد کا مجمع لگا رہتا تھا۔
 (۸) خدا کی تلاش آبادیوں اور بازاروں میں کرنے کے بجائے جنگلوں اور پہاڑوں میں کی جاتی تھی، جہم کو سخت سے سخت ایذا اور تکلیف ان کی بہترین عبادت تھی۔

(۹) اوام اور خیالات فاسدہ، مہوتوں، پلٹتوں اور سینکڑوں قسم کے ظنون و اوهام ان کا مذہب تھا اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز ان کا خدا تھی، اور ہر ایک کے سامنے سربسجود ہونا ان کا دھرم تھا، بتوں، دیوتاؤں، دیویوں کا شمار ان کا قیاس سے باہر تھا اور ان کے افسانوں کا گیت ان کا ترانہ حمد تھا، ظہور اسلام کے بعد بھی جو عرب سیاح یہاں آتے رہے انہوں نے ہنسا کرنے والے جوگیوں کے وہ دردناک حالات لکھے ہیں جن کو پڑھ کر ان کی حالت پر رحم و افسوس آتا ہے اور اسی طرح وہ عرب سیاح جو سندھ اور دکن کے شہروں اور ساحلوں سے گزرے ہیں، انہوں نے معبدوں میں پجاری عورتوں اور دیوتاؤں کی جو اخلاقی کیفیتیں لکھی ہیں، وہ عدد درجہ شرمناک ہیں اور اس سے زیادہ شرمناک یہ ہے کہ یہ سب خدا کی خوشنودی اور مہربانی حقیقہ کی رو سے انجام دیا جاتا تھا۔

عورتیں خودوں میں باری جاتی تھیں، ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے، وہ بیوہ ہو کر زندگی کی ہر لذت سے محروم کے لئے قانوناً محروم کر دی جاتی تھیں، اور اسی لئے شوہر کے مرنے پر بعض عورتیں زندہ در آتش ہونا پسند کرتی تھیں، لڑائی میں شکست کے خوف کی صورت میں ان کو خود ان کے باپ بھائی اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتے تھے، یہاں کے بعض فرقوں میں عورتیں مرد کو اور مرد عورتوں کو ننگا کر کے ان کی پوجا کرتے تھے، اور مذہبی تہواروں میں شراب پی پی کر ایسے برست ہوتے تھے کہ پھر انہیں ماں، بہن، بیٹی اور اپنی پرانی کی قین باقی نہیں رہتی تھی اور اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے تھے، خودروں کے نام سے ایک پوری قوم کی قوم ایسی غلامی میں مبتلا تھی کہ تعلیم و تربیت، تہذیب و اخلاق اور دین و ایمان ہر چیز سے محروم رہنا اس کا فرض تھا، دیر کی آواز بھی اس کے کان میں پڑ جاتے تو اس میں سیسہ گچلا کر ڈال دینے کا حکم تھا۔
 راجاؤں کی بیویوں کی کوئی تعداد قانوناً مقرر نہ تھی، قانون کی بنیاد مساوات انسانی پر نہیں بلکہ ذاتوں پر تھی، عورتیں فروخت کی جاتی تھیں۔

۱۔ آرکیڈت کی ہندوستان قدیم ص ۳۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۲۴ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۴ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۳۰۵ ۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۶ ۲۹۵ ۲۹۴ ۲۹۳ ۲۹۲ ۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۷۰ ۲۶۹ ۲۶۸ ۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۱ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

اس مختصر خاکہ سے معلوم ہو گا کہ بد اسلام سے ایک صدی پیشتر سے دیوتاؤں کی یہ جہنم بھومی بھی شیطانوں کے اس جال میں گرفتار تھی جس کے شکار فارس و روم ہو رہے تھے۔

دنیا کی آبادی اور اصلاح کی سب سے زیادہ امید اس قوم سے ہو سکتی ہے جو سام کی اولاد میں سب سے پہلے وہی الہی کی نشاندہی ہوئی، اسی لئے قرآن نے ان سے کہا وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ الْاَوَّلِمْ (پہلے نہ ہو، اور سب سے پہلے نہ ہو) پیغام الہی کے منکر و مخبر کو یہ قوم سخت جان ہونے کے ساتھ سنگدل بھی ثابت ہوئی، اس نے پتھروں کے سیوں کو پھینٹے اور ان کی چھاتیوں سے بیٹھے پانی کا دوا بہتے دیکھا اور پیامبر بھی اس کے سینہ کا دل پتھر ہی رہا، قرآن نے اپنے زمانہ میں اس کو طعنے دیا۔

فَہِیْ کَالْجَبَارِۃِۙ اَوْ اَمْسَدُۢنَّۙ فُتُوۡۃً (پہلے وہ جبارہ کی طرح ہے، یا تو اسے ہم سخت کر دیں گے۔)

اس نے مختلف زمانوں میں اپنے پیغمبروں کو بھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا، حضرت موسیٰ اور ان کے بھوکو پیغمبران میں ایسا نہ آیا جس نے ان کی سنگدلی کا ماتم نہ کیا ہو اور ان کی سرکشی پر ان کے حق میں بد دعاؤں کی ہو چنانچہ قرآن مجید نے کہا۔

لَعْنُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا مِنْۢ بَنِیِّۤیۡمِۤیۡسَآءَ عَلٰی لِسَانِۚ ذَاوُدَ وَہٰۤیۡسٰۤی اِبْنِۚ مَرْیَمَؑ ذٰلِکَ بِمَا عَصَوْۤا وَّكَانُوۡۤا لَیۡعٰتِدُوۡنَ کَاۡلُوۡۤا لَا یَتَنٰہَوۡنَ عَنْۢ مُّکۡرِہِۚ فَعَلُوۡۤا لَبِیۡسَۡۤمًا کَاۡلُوۡۤا لَیۡفَعَلُوۡنَ۔

بنی اسرائیل میں سے مبغضوں نے کفر کیا ان بہر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی یہ اس لئے کہ انھوں نے نافرمانی کی اور صر سے آگے بڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو اس برائی سے جودہ کرتے تھے، منع نہیں کرتے، ان کا کام کتنا بُرا ہے۔ (ماترہ - ۱۱)

حضرت داؤد نے زہور میں کئی دفعہ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کا ماتم اپنے سود و گداز کی لئے میں کیا ہے زہور میں ہے۔ آسے میرے گروہ: میری تعلیم پر کان رکھ، میرے منہ کی باتیں کان دھر کے سنو، تاکہ آنے والی پشت سے وہ فرزند جو سپاہیوں کی یکجہیں اور وہ خدا پر توکل کریں اور خدا کے کاموں کو بھلا نہ دیں بلکہ اس کے حکموں کا تحفظ کریں اور اپنے باپ دادلوں کی طرح ایک شریر اور سرکش نسل نہ ہوں نہ ایسی لسل کر جس نے اپنا دل مستعد نہ کیا اور ان کے جی خدا سے نہ لگے ہے باوجود اس سبب کے، پھر انہوں نے گناہ کئے اور اس کے عباتب قدرتوں کے سبب اعتقاد نہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کے (خدا کے) ساتھ یا گاری کی اور اپنی زبانوں سے اس سے جھوٹ بولے اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ رہے کیونکہ ان کے دل ان کے ساتھ قائم نہ رہے کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس خدا سے بغاوت کی اور وہ دیرانہ میں اسے بیزار کیا، تم پر بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اسے بیزار کیا اور اس کی تہاد توں کو حفظ نہ کیا بلکہ برگشتہ ہوئے اور اپنے باپ دادلوں کے مانند یوقائی کی، وہ شیروھی کمان کے مانند ایک طرف چلے گئے۔

زہور ۸۱ میں ہے۔

آسے میرے لوگو! سنو کہ میں تم پر گواہی دوں گا، اے اسرائیل اگر تو میری سنے گا تو عیسے درمیان کوئی دوسرا معبود نہ ہو تو کسی جہنی معبود کو بھوکرا خداوند تسلیم نہ کریں، ہوں جو تجھے مصر کی زمیں سے باہر لایا، اپنا منہ کھول کر اسے معبودوں کا پرستار نہ ہو، میں نے میری آزمائش پر کان نہ دھرا اور اسرائیل نے مجھے نہ چاہا، تب میں نے ان کے دلوں کی سرکشی کے بس میں چھوڑ دیا۔

سنت سے بنی اسرائیل جو حضرت داؤد سے باہمی ہو کر لڑنے پر آمادہ تھے، حضرت داؤد نے ان کے متعلق یہ دعا کی کہ۔

تو وہ خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو اور شریر تیرے ساتھ رہ نہیں سکتا، جو شیخی باز ہیں تیری آنکھوں کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے، تو سب بد کرداروں سے عداوت رکھتا ہے تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بد کردے گا، اے خداوند! اپنی صداقت میں میرا میرا ہو میرے دشمنوں کے سبب سے میرے سامنے اپنی راہ کو سیدھا کر، ان کے باطن میں سرسرا کر کھوٹا پی ہے، اے خدا تو انہیں ملزم جان ایسا ہو کہ وہ اپنی مشورتوں سے آپ ہی گرجائیں، ان کو ان کے گناہوں کا کثرت کے سبب نکال پھینک کہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے؟ (زبور ۵)

حضرت عیسیٰ نے بھی انجیل میں بنی اسرائیل کو لعنت کی اور فرمایا۔

اے ریاکار فقیہ اور فریسیو! تم پرافسوس کیونکہ تم سفیدی پھیری قبروں کے مانند ہو جو باہر سے بہت اچی معلوم ہوتی ہیں پھر جھیر مردوں کی ڈھریوں اور ہر طرح کی ناپاکی سے بھری ہیں، اسی طرح تم بھی ظاہر میں لوگوں کو راست باز دکھاتی دینے پر باطن میں ریاکار اور شرارت سے بھرے ہو۔

اے ریاکار فقیہ اور فریسیو! تم پرافسوس کیونکہ تم نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کی گوریں سنوارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دنوں میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں جان کے شریک نہ ہوتے، اسی طرح تم اپنے اور پرواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو، بس اپنے باپ دادوں کا پیانا بھرو، اے سانپو، اے سانپوں کے پوکو! تم جہنم کے مزاب سے کیونکر بھاگو گے؟ (متی ۲۳-۲۴-۲۵)

بعینہ یہی الزام قرآن نے بھی ان کو دیا ہے۔

وَلَيَسْلُوْنَ النَّبِيْنَ اَلْخِيَارِ الْحَقَّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَا نُوْا لَيَعْتَدُوْنَ لِعَذَابٍۭ
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (بقرہ ۹۱)

اور وہ ناحق پیغمبروں کو مار ڈالتے ہیں اس لئے کہ وہ نافرمانی درود سے بڑھنے والے ہیں۔

کہہ کہ پھر کیوں اللہ کے نبیوں کو تم پہلے قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔

آل عمران میں اس سے بھی بڑھ کر ہر حق کے داعی اور غیر کے مبلغ کے قتل کر دینے کا ان پر بجا الزام ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
النَّبِيْنَ بَعِيْرَ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ
بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍۭ اَلِيْمٍۭ

بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے اور ہر اس شخص کی زندہ گی کے دشمن بن جاتے ہیں جو ان کو عدل و نیکی کی بات بکھاتے تو ان کو دردناک

سزا کی خوشخبری سنا دے

(آل عمران ۳۰)

سورۃ بقرہ اور آل عمران میں میوردیوں کے ایک ایک عیب کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین دملت کا قوام کتنا جگڑ گیا تھا، ان کی مذہبی سنگدلی اور تعصب کا سب سے دردناک سانچہ وہ ہے جو اسلام سے ۶۰۵۰ برس پہلے یمن میں پیش آیا کہ یہودیوں قیر یوں نے نجران کے عیسائیوں کو گڑھوں میں آگ جلا کر ان میں جنونک دیا اور وہ کنارے بیٹھے اس حسرت ناک منظر کا تماشا دیکھتے رہے، چنانچہ قرآن مجید نے اس پر درد داستان کو ان لفظوں میں انہیں

گڑھے والے لوگ مارے گئے، ہر کتنی آگ کے گڑھے جب وہ عالم ان کے کنارے بیٹھے ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے ان کا گناہ ہی تھا کہ غالب اور غریبوں والے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔

قَالَ أَصْحَابُ الْخُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (برقرہ ۱۰-۱۱)

جزئیات کو چھڑ کر کلی طریقہ سے ان میں حسب ذیل تفصیل تھی۔

۱۔ ان کو اپنے محبوب خدا اور خاص خدا کے کفر جو نے پر بے انتہا غور تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ کریں یہی قیامت میں مواخذہ ہوگا۔

نَحْنُ أَنْبِئُكَ اللَّهُ وَأَحْبَبُكَ (رمۃ ۳۰)

ہم اللہ کے بھیجے اور اس کے پیارے ہیں۔

اور کہا کہ ہم کو دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چوستے گی لیکن چند روز۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً (برقرہ ۹۰)

وہ سمجھتے تھے کہ جنت کی نعمتیں صرف انہی کے لئے خاص ہیں، قرآن نے کہا۔

کہ دے گا اگر آخرت کا کھرقام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے ہے تو موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا أَلَمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (برقرہ ۹۱)

وہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت صرف ان کے گھر کی چیز ہے کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں، قرآن نے انکے جواب میں کہا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (مجمہ ۱۱)

یہ خدا کی ہر بانی ہے وہ جس کو چاہے دے۔

جوان میں پڑھے لکھے عالم تھے وہ خدا کے احکام کو اپنے منشا اور دولت مندوں کی خوشنودی کے لئے اپنی باطل تاویل سے

ادلتے بدلتے رہتے تھے اور اپنی تصنیفات اور اجتہادات کو کتاب الہی کا درجہ دیتے تھے۔

يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ رَمَاهُ ۱۲

وہ لفظوں کو اپنی مناسب جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔

تو پھٹکار ہوا ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے

قَوْلٍ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ شَرُّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْرُوَ بِهِ ثَمَنًا

ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ وہ اس سے دنیا کا معمولی فائدہ

قَلِيلًا قَوْلًا لَّهُمْ فَمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ

اٹھائیں تو پھٹکار ہے ان پر جو وہ لکھتے ہیں اور پھٹکار جو

لَّهُمْ فَمَا يَكْتُبُونَ (برقرہ ۹۶)

ان پر جو وہ لکاتے ہیں۔

جوان میں ان پڑھ اور جاہل تھے وہ اپنے سنے سنے قصوں پر ایمان رکھتے تھے۔

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِذَا آمَنَ

اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں جن کو تورات کا علم نہیں لیکن بناوٹ

باتیں معلوم ہیں، وہ صرف ان کے خیالات ہیں۔

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (برقرہ ۹۷)

ان کا نام الہی میں سے جو آسان اور ضرورت کے مطابق حکم ہوتا اس کو قبول کرتے اور دوسرے حکموں کو پس پشت ڈالتے۔

نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ

جن کو خدا کی کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق اللہ

اللَّهُ رَزَقَهُمْ مِنْ غَيْرِ هَذَا هُمْ لَا يَعْلَمُونَ (برقرہ ۹۸)

کی کتاب پس پشت ڈالتا ہے، گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى

کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس دے کہ آیا جو تمہاری نفسانی

أَفْئُتْكُمْ مَشَكَبِئَةً فَتَرْفُخُوا كَمَا كُنْتُمْ

خواہش کے موافق نہ ہو تم نے غرور کیا تو کچھ کہہ دیا اور

کچھ کو مار ڈالتے ہو۔

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ (بقرہ - ۱۱)

ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اور یہود نے بھی آپ کی ملکی سرداری کو ایک گونہ قبول کر لیا تھا تو ایک زنا کا مقدمہ آپ کی عدالت میں لائے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں اس جرم کی سزا کیا ہے، بولے ہم مجرم کو کوڑے مارتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، آپ نے ان سے توراۃ طلب فرمائی جب وہ لائے اور اس جرم کے متعلق حکم کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے لگے تو بیچ سے تنگ ساری کا حکم چھپا دیا مگر ایک نو مسلم یہودی عالم نے اس حکم کو پڑھ کر بتا دیا، آپ نے فرمایا خداوند میں پہلا شخص ہوں گا جو تیرے مردہ حکم کو زندہ کرے گا (صحیح بخاری و مسلم کتاب الحدود و البوداؤد باب دہم الیہود میں)۔

آپس میں قتل و خونریزی کا بازار ان میں گرم تھا، ایک طاقتور قبیلہ دوسرے کمزور قبیلہ کو گھر سے بے گھر کر دیتا تھا اور پھر کوئی گرفتار ہو جاتا تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا بھی لیتے تھے، قرآن نے دیکھا۔

پھر تم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے برخلاف گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم فدیہ بے کر بھر دیتے ہو، حالانکہ ان کا تکانا تم پر حرام تھا، کیا تم کتاب کے کچھ حکموں کو ماننے اور کچھ کا انکار کرتے ہو۔

ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِيَارِهِمْ تَطْرُدُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَاتِ وَإِن يَأْتُوكُمُ اسْرَىٰ فَعَدُّوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (بقرہ - ۱۷)

۲۔ دوسری چیز مال و دولت کی حرص و طمع تھی، اس کی وجہ سے ان میں ہر قسم کا لالچ اور اخلاقی کمزوری پیدا ہو گئی تھی کسی بڑے کام کی خاطر نہ اپنی راحت و آرام اور جسم و جان کو قربان نہیں کر سکتے تھے۔

وَلْتَجِدْ لِنَفْسِكَ أُخْرَىٰ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ وَهَيْئَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَ يُؤْذَىٰ أَخَذُوهُمْ لَوْ يُحَاقُّ أَلْفَ مَنَّةٍ (بقرہ - ۱۸)

عربوں کے ساتھ ان کے لین دین کے تجارتی تعلقات قائم تھے، مگر وہ سخت نادب و ہند تھے اور سمجھتے تھے کہ عربوں کے ساتھ جس قدر نعمتی اور بہ دہانتی کا برتاؤ کیا جائے وہ مذہباً منع نہیں، قرآن نے اس معاملہ میں عیسائی اہل کتاب کی تعریف کے بعد اسرائیلی اہل کتاب کی نسبت فرمایا۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنُ بِهِ دِيَارُكُمُ يَؤْذَىٰ يَؤْذَىٰ كَآلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِينَ سَبِيلٌ وَلَيَقُولُنَّ هَلْ يَنْصُرُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ

ان جاہل عربوں کا ہم پر حق نہیں اور وہ جان بوجھ کر گھڑا پھوٹ بولتے ہیں۔ (ال عمران - ۱۸)

توراۃ میں اپنے بھائی کے ملاوۃ اجنبی سے سو دینے کی اجازت کا مطلب یہ لیتے تھے کہ یہود، یہود سے نہیں اور اہل

عرب جو یہود بنتے تھے ان سے بھاری بھاری شرع سود وصول کرنا جانتے سمجھتے تھے اور تعجب پر تعجب یہ تھا کہ ان کے علماء ان کو اس سے باز نہیں رکھتے تھے، اس حرام غری اور ان کے علماء کی اس خاموشی پر ان کو قرآن نے بار بار ٹوکا۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَبِّرُكَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ وَالْعَذَابُ إِنَّا نَعْلَمُهُ ۚ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ

اور اے میں سے بہتوں کو تو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور ظلم کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے کثوت کتنے بڑے ہیں، ان کے درویش اور عالم گناہ کی بات بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں باز رکھتے، ان کے کام اور حقیقت کتنے غراب ہیں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يُخَبِّرُكَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ وَالْعَذَابُ إِنَّا نَعْلَمُهُ ۚ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ مَا كُنتَ تَعْمَلُ ۚ

جھوٹ کو سننے والے اور حرام کو کھانے والے ہیں۔ اور ان کے سود لینے کے سبب حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھا جانے کی وجہ سے۔

اسی لئے وہ تورات کی آیتوں میں تحریف اور ان کے معنوں میں تاویل کر کے ایسے فقہی حیلے تراشتے تھے کہ ان سے ہر حکم کو اپنے مطلب کے مطابق بنا لیتے تھے، خدا نے فرمایا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُخَبِّرُ بِمَا الْبَيْتُونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَادُوا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَادُوا وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ هَادُوا

ہم نے توراۃ اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق نبی جو تابع تھے یہودیوں کا فیصلہ کرتے تھے، ان کے درویش و عالم بھی خدا کی کتاب کے حقیصوں کو انھوں نے پکا رکھا تھا ان میں سے فیصلہ کرتے۔

اس کے بعد اس کے احکام کے اجرا اور خاص کر قصاص کا ذکر کیا اور فرمایا۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (مائدہ - ۴)

اور جو خدا کے احکام سے ہٹے مکہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔

ان میں مشرکانہ بت پرستی کے بھی بعض اثرات پیدا ہو گئے، وہ جنت اور عاقبت کی پرستش میں مبتلا تھے، قرآن الہ کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

اے کتاب والو! ہم نے جو تاراہ، تماری کتاب کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لاؤ، بے شک خدا شرک کو صاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جس کو چاہے صاف کر دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ

کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔

اور اہل ایمان کا ایمان تھا، تمہید گناہ، جادو اور ملیات پر تردید تھی اور کہتے تھے کہ یہ حضرت سلمان کی تعلیم ہے

دہرہ ۱۱) البیداء مصر وغیرہ مدینہ میں بہت سے عامل تھے جو کنگھیوں اور بالوں میں منتر پڑھ کے پھونکتے تھے۔
عرب سے باہر یہودی، یونانیوں اور رومیوں کی حکومتوں میں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے مختلف ملکوں اور شہروں میں اس
طرح پرانگندہ اور منتشر تھے کہ عرب سے باہر دنیا کی قوموں میں ان کا کوئی شمار نہ تھا۔ عرب کے اندر جو یہود زمانہ دراز سے آباد تھے ان کا بڑا
شغل زراعت اور تجارت تھا۔ یہودی کاروبار کرتے تھے، غریب عربوں کو اپنے گراں شرح سود اور قرضوں کے بار میں اس طرح دباتے تھے
کہ ان کی حالت ان کے سامنے غلاموں کی سی تھی، اس سلسلہ میں صرف ایک واقعہ کا ذکر پوری حالت کے اندازہ کے لئے کافی ہوگا۔

محمد بن مسلم انصاری اور ان کے رفقاء جو مدینہ کے یہودی سردار کعب بن اشرف کے قتل پر مامور ہوئے تھے وہ اس سے ملنے
اور بات چیت کرنے گئے، انہوں نے اس سے کہا: اے کعب! اس شخص (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے تو صدقہ وصول کر کے ہم کو
دق کر ڈالا، اب میں تم سے کچھ قرض لینے آیا ہوں، اس نے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم تھا کہ تم اس سے آخر ہزار ہو جاؤ گے، انہوں نے
کہا کہ میں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے لیکن میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، انتظار ہے کہ معاملہ کی صورت کس رخ پلٹتی ہے، میں
تم سے کچھ قرض لینے آیا ہوں، اس نے کہا مگر تم کفالت میں کیا چیز رہی رکھو گے، انہوں نے کہا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، اس نے
کہا اپنی بیویں گنہگاروں نے جواب دیا ہم اپنی بیویاں کیسے گنہگار کھ سکتے ہیں کہ تمام عرب میں تمہارے حسن کا جواب نہیں، بولا
اچھا تو اپنے رد کوں کو گنہگار کھو، کہا ہم اپنے رد کوں کو کیسے گنہگار کھیں، ان کی کوئی بے عزتی نہ کرے، یہ ہمارے لئے بڑی شرم کی بات
ہے، ان اپنے ہتھیار گروہ رکھ سکتے ہیں۔

اس سوال و جواب سے اندازہ ہو گا کہ یہود کی اخلاقی حالت کتنی پست اور ذلیل ہو چکی تھی کوئی غیر عورت اگر ان کے ہارن
کی طرف جاسکتی تو اس کی عزت بھی مشکل ہو جاتی، کسی بچے کو معمول سے زیور کے لالچ میں موقع پاتے تو بیدردی سے قتل کر کے
زیور اتار لیتے، ظالم اور پیشوا یان دین کی وہی کیفیت تھی، جس کا ماتم اس وقت سے پچھ سو برس پیشتر حضرت عیسیٰ نے کیا تھا،
نفسی مویشیوں اور ظاہری دینداری کے سوار روح و اخلاق کا جوہر ان سے کھو گیا تھا، اسلام جو ابراہیم حنیف کے ترازو توحید اور
طور کی صداۃ غیبی کی آواز بازگشت تھا، وہ ان کے نزدیک عرب کے بت پرستوں کے باطلان مذہب سے زیادہ بڑا تھا، کہتے تھے
کہ ان مسلمانوں سے یہ مشرک زیادہ راہ راست پر ہیں، اسلام کی اس مصالحا خدمت۔

یَا هَآءِ اَکْثِبُ تَحَا لَوَا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا
وَبَيْنَکُمْ اَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُنْشِرُکَ
بِهَ شَيْۡا وَلَا یَسْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَلَمْ نَرٰ اَنْ
اسے کتاب والو! او اس ایک بات پر ہم سب متحد ہو جائیں جو
ہم میں تم میں مشترک ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں
اور اس کے ساتھ کسی چیز کو مشرک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم خدا کو چھوڑ
کر ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں۔

میں بھی عداوت اور دشمنی ہی کی جھلک دکھاتی دیتی تھی، اس لئے مدینہ میں اسلام کی صلح کی ہر کوشش کو وہ ٹھکراتے رہے کیونکہ روحانی
عقمت کے مقابلے میں اس دعوت کے قبول میں ان کو اپنی قومی و مالی و تجارتی عظمت کی بربادی نظر آتی تھی۔

عیسائیوں کی نقل میں وہ بھی عریض و طرار کو خدا کا بیٹا کہتے تھے وَقَالَتْ اَیْہُوْدُ حَرِّیْوْ اَبْنُ اللّٰهِ رَقِیْبُہٗ، اپنی دولت و
لے صحیح بخاری جلد دوم کتاب الفہم باب السحر ص ۸۵۴ صحیح بخاری جلد دوم قتل کعب بن اشرف ص ۵۷۹ سے دیکھ کر کتب سیرت میں غزوہ
بنی نضیر کے اسباب سے صحیح بخاری جلد دوم باب من اتھا ریکر ص ۱۰۱ سے لے کر ص ۸۰

شروت کے غرور میں وہ کہتے تھے یٰذَا اللّٰہِ مَغْلُوْلَہٗ اَمَّا وَاَنْتَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہوتے ہیں: قرآن کی دعوت کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم پر اس دعوت کا اثر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دل نامستون ہیں۔ وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ (البقرہ ۱۱۰) ان فقرہوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب دنیا میں نیابت النبی کے منصب کے قابل نہیں رہے تھے۔

عرب کے باہر یہودیوں کی پراگندہ لڑیاں مختلف سلطنتوں کے سامنے میں پناہ گزین تھیں، ان کا مذہبی مرکز ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، سیاسی اہمیت و مدت ہوتی کہ کھو چکے تھے، ان کے مذہبی فرقوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی جن میں باہمی عداوت قائم تھی اور اس وقت سے چھ سو برس پہلے کی طرح بنی اسرائیل اب پھر ایک نبی اعظم کی بعثت کا بیتابانہ انتظار کر رہے تھے (البقرہ ۱۱۰) خود عرب میں یہود اس وقت اس نبی کے ظہور پیدا ہونے کی بشارت کا اپنی مجلسوں میں تذکرہ کرتے رہتے تھے جس کی پیشین گوئیوں سے تورات کے صحیفے بھرے تھے اور ان ہی سے سُن سُن کر شرب کے اوس و غزیرہ ایک نبی کی آمد کی پیشین گوئی سے باخبر تھے یہ دنیا کی ان مختلف قوموں کے حالات پر ایک اجمالی نظر ڈالنے کے بعد ضرورت ہے کہ اس قوم کے حالات پر ایک تفصیلی نظر ڈال جائے، جس کے وطن کے افق سے نبوت کی صبح سعادت طلوع ہونے والی تھی۔

✽

ظہور اسلام کے وقت عرب کی مذہبی و اخلاقی حالت

یہاں میں جب وہ مشہور سیلاب آیا، جس کی بنیادی سطح زمین سے ایک سو بیس فٹ تھی تو اس کا پائے تخت مآرب اور اس کے اضلاع دفعہ برباد ہو گئے، یہ دوسری صدی عیسوی کا واقعہ ہے، قرآن مجید نے اسی سیلاب کو بیل عرم کہا ہے اس سیلاب کا ایک یہ نتیجہ ہوا کہ آٹھ بڑے بڑے خاندان بلا وطن ہو کر ادھر ادھر نکل گئے جن سے نظام سلطنت میں ضعف آگیا، چھٹی صدی عیسوی میں یہاں کے فرماؤرا دونوں سے جو مذہب یہودی تھا رعایا نے بغاوت کی اور شاہ حبش سے اعانت چاہی اس نے مشرکوں میں ایک فرما بھیجی جس نے دونوں کو معزول کر دیا اور اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، سترہویں قبلہ عیسوی کے ایک باخصل شخص ذورین نے فارس کی مدد سے اپنا ملک واپس لیا، لیکن چند روز کے بعد وہ قتل کر دیا گیا، اور یمن شامینشاہی فارس کا ایک معمولی صوبہ رہ گیا۔

جو قبیلے یمن سے نکلے ان میں سے ایک نے دوسری صدی عیسوی میں حیرہ میں جہاں اب کوہ آباد ہے ایک سلطنت قائم کی لیکن وہ فارس کے زیر اثر اور مذہبی خیالات میں یھوس سے متاثر تھی، دوسرا قبیلہ شام میں جا کر آباد ہوا جو عسائی خاندان کہلاتا ہے چونکہ یہ خاندان ردیوں کے زیر اثر تھا اس لئے رفتہ رفتہ عیسائی ہو گیا، اور اسلام کے زمانہ تک عیسائی رہا۔

غرض عرب کے اصلی تمدن پر بیرونی اثر جو کچھ پڑا تھا وہ مجوسیت یا نصرانیت کا تھا، یہودی معتقدات اور خیالات کا اثر بھی بہت کچھ تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا ایک بڑا حصہ یعنی وادی القرنی اور خیبر و فدک تمام تر یہودی آبادیاں تھیں اور خود مدینہ میں یہودی ہی صاحب اقتدار اور صاحب حکومت تھے، باقی تمام ملک میں مشرکانہ رسوم جاری اور جاہلانہ مذاہب پھیلے تھے، لوگ بتوں، پتھروں، درختوں، ستاروں، فرشتوں اور جنوں کی پرستش کرتے تھے۔

خدا کا اعتقاد | تاہم اس میں شبہ نہیں کہ عرب زمانہ دراز سے ایک خدا سے بڑے پر اعتقاد رکھتے تھے، کج کل عرب کے جو قدم کلمات دستیاب ہوئے ہیں اس پر اللہ کا لفظ خدا کے معنی میں لکھا ہوا ہے البتہ اس کا اطلاق اللہ نہیں بلکہ جگہ ہے عرب شمال کے عرب جو بائبل کہلاتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اللہ کا لفظ بھی شامل ہوتا تھا مثلاً دید اللہ، عبد اللہ، خود کران مجید میں لفظ اللہ کی نسبت لکھا ہے۔

اور جو تم ۱۱ سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے تم کو کہ خدا کا شکر ہے۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (لقمان - ۲۳)

یہ اس بند کے منہ کی تاریخ کی تعیین مشکل ہے اور اس لئے اس کی تعیین میں کئی نظریے ہیں، ایک اس کو دوسری صدی عیسوی کا واقعہ بتاتا ہے تو دوسرا پانچویں صدی عیسوی کا اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ اس بند کے مختلف حصے مختلف زمانوں میں منہم ہوتے رہے اور رفتہ رہے، آخری دفعہ پانچویں صدی عیسوی میں بالکل برباد ہو گیا (سیلمان)۔

یہ اکثر فلائے الہاب کا بیان ہے کہ یہ قبائل یمن سے آئے تھے لیکن میں نے ابن القرآن میں جبرائیل اس سے اختلاف کیا ہے (سیلمان)۔
تو مذاہب و اخلاق کی انسائیکلو پیڈیا جہاں ۴۶۴۴ بحوالہ پر دھیر نو لکھی۔

۱۱۵
یہ اصل میں حضرت ابراہیم کی تعلیم تھی، لیکن رفتہ رفتہ شرک کا اعتقاد پیدا ہوا، یعنی یہ کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور بھی پھولے چھلے
خدا ہیں گو اللہ ان سب میں بڑا ہے، یہ اعتقاد اس قدر رائج ہو گیا کہ معبودوں کے انکار سے اسی قدر رنج ہوتا تھا جس قدر خود
کے انکار سے ہو سکتا تھا بلکہ چونکہ ان کے نزدیک دنیا کا روبرو اور روزِ موع کی ضرورتیں ان ہی چھوٹے چھوٹے خداؤں سے انجام پاتی
تھیں اور کام اکثر ان ہی خداؤں سے ہوتا تھا، اس لئے اللہ کا خیال کچھ یونی سارہ گیا تھا، ان ہی خداؤں کی پرستش کرتے تھے، ان
ہی پر قربانی چڑھاتے تھے، ان ہی سے حاجتیں مانگتے تھے، اللہ تو زمین و آسمان بنکر بے کار سا ہو چکا تھا جو کچھ کرتے تھے یہی
خدا یا انصحر کرتے تھے، یہی سبب تھا کہ کوئی شخص اللہ کا خالی نام لیتا تھا تو لوگ بہت کبیدہ ہوتے تھے۔

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَدَّتْ قُلُوبُ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا
ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
(سورة زمر - ۵)

اور کہتے تھے کہ ان چھوٹے مسجیدوں کی نذر دنیا و قربانی سے خدا خوش ہو گا اور وہ اس کے دربار میں سفارش کرے گا چنانچہ کہتے تھے
مَا نَعْبُدُ هُمْ اَوْ لِيَقْرَبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی (زمرا-۱)
اور ہم ان بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کے قریب کر دیں
شرک کے علاوہ خدا سے اعظم کی نسبت، مانستے تھے کہ اس کے بال بچے بھی ہیں اچھا بچہ فرشتوں کو
ملائکہ کی الوہیت خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ لَيَسَمُّوْنَ الْمَلَائِكَةَ
سُمِّيَةً اَلَا نُنَبِّئُكُمْۙ اَنَّ الْكُفْرَ الذَّكَرُ وَاَنَّ الْاٰنْثَىٰ مِنْهَا
اِذَا قُسِمَتْ هِيَ بِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهِيَ فَاٰتٍۭةٌ بَغْيًاۚ وَالَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
يَكْتُمُوْنَ مَا فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَمَا فِيْ سُلُوْلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اُولٰٓئِكَ
يُجَنَّبُوْنَ النَّاسَ وَهُمْ لَا يَعْرِفُوْنَ ؕ اُولٰٓئِكَ حَقُّهُمُ الْاِلٰهَ اَنْ يَّقْسِمَ
بِهٖمْ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ لَيَسَمُُّوْنَ الْمَلَائِكَةَ
سُمِّيَةً ۚ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُوْنَ

جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی
بیٹیاں کہتے ہیں، تمہارے تو لوگوں کے ہوں اور تمہارے لوگ کیا
یہ تو کچھ ابھی تعظیم نہیں۔

اس لئے جس طرح بعض یہود حضرت عزراؑ کو اور نصاریٰ حضرت عیسیٰؑ کو خدائی کا مستحق سمجھتے تھے وہ فرشتوں کو خدا کی اولاد سمجھ کر ان کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الصَّلَاطَ وَالنَّيِّتَ
أَرْبَابًا (آل عمران-۸)

اور نہ خدا تم کو اس کا حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو
خدا ٹھہراؤ۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُنُودًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَحَ بِالْبَنِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ أَنْثَىٰ أَشْهَدُ وَأَخْلَقَهُمْ نَحْسٌ بِسُكُتٍ شَهَادَتُهُمْ وَلِيْلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

(الزمر - ۱۷)

اور ان مشرکوں نے خدا کے جہوں میں سے خدا کا ایک حصہ بنایا ہے تاکہ انسان کھانا فرماں ہے کیا خدا جو پیدا کرتا ہے نہ اپنے لئے لڑکیاں لے اور تم کو لڑکے دے کر عزت دے اور ان مشرکوں نے فرشتوں کو جو رحمت والے خدا کے بندے ہیں لڑکیاں قرار دیا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے ان کی گواہی ہمیں اور باز پرس کی جلتے گی اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے،

قرآن سے پوچھ کر کیا ترے رب کی لڑکیاں ہوں اور ان کے لڑکے ہوں کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے، اں یہ ان مشرکوں کی بناوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہوتی اور وہ بھولتے ہیں۔

فَأَسْتَفْتِيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُنَّ الْبَنُونَ
أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا قَهْرًا شَهِدُونَ
أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ آثَانِهِمْ يَعْبُودُونَ وَلِلَّهِ اللَّهُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (صفت - ۵)

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ یہ فرشتے خدا کے ہاں اپنے پرستاروں کے سفارشی بنیں گے خزانے اس کی تردید میں کہا
وَكُلُّ مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا الْوَيْلَةُ لَهُمْ (۱۲)

قیامت میں فرشتوں سے پرسش ہوگی کہ یہ مشرک تمہاری پوجا کرتے تھے۔
ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُكُمْ مَا يَأْكُلُونَ وَيَسْبُونَ (۱۵)
فرشتوں کی طرح وہ جنات کو بھی خدا کا عزیز و قریب سمجھتے تھے اور خدا کے ان سے رشتے لگاتے تھے۔

جنات کی الوہیت

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ لُبًّا لِّئَلَّا يُسَيَّرُوا
اور مشرکوں نے خدا اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنائی۔

اسی لئے وہ جنات کو خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ الْغَيْرِ عَلَيْهِمُ الرِّغَامُ (۱۲)

اور جب وہ خدا کے رشتہ دار اور خدائی کے شریک ٹھہرے تو ان کی عبادت اور پرستش بھی ضروری ہوتی، چنانچہ جاہلیت میں اہل عرب ان جنوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اہل کافروں نے ان جنوں کو گنہگار و مومن (۱۵) بلکہ یہ جن کو پوجتے تھے اور ان میں اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ مسافر جب راستہ میں کہیں قیام کرتے تھے تو پہلے وہاں کے جنوں کی دعائی پکار لیتے تھے قرآن میں ہے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ آلِ نَسٍ يُؤْذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَوَاحِشُهُمْ رَحَاقٌ (۱۲) اور بات یہ تھی کہ کچھ انسان بعض جنوں کی دعائی پکارا کرتے تھے اور انہوں نے ان کو اور مغرور بنادیا، چنانچہ بعض خوفناک مقامات میں خاص طور سے ان کے نام کی قربانی کی جاتی تھی، ان میں سے ایک مشہور مقام درہم تھا جہاں کے رہنے والے جنوں (مکان الدرہم) جانور ذبح کر کے چڑھاتے جاتے تھے تاکہ قربانی کرنے والے ان کی شرارت سے محفوظ رہیں، قبیلہ غزام کی شاخ بنو یثیع خاص طور سے جنوں کی پوجا کرتی تھی اور کلبی کا بیان ہے کہ انہیں کے متعلق یہ آیت اتری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جِبَاذٌ مُشَاكَلٌ مُنَافِقِينَ

خدا کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح ہنسے ہیں۔

بہت پرستی

ابن خلدون کو یہ لوگ مانتے تھے، ان کے بت بنائے تھے اور بابا عظیم الشان بتکرے قائم ہو گئے تھے یہ رواج اس قدر عام ہو گیا تھا کہ جہاں کوئی خوبصورت پتھر مل گیا، اٹھالیا اور اس کی پرستش شروع کر دی اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا تو اس کو پھینک دیا اور اس کی پرستش کرنے لگے، جہاں کوئی پتھر نہ تھا آیا، خاک کا ایک تودہ بنالیا، ایک بکری

اگر اس کا دودھ اس پر دیا، پھر اس کے گرد طواف کیا، اور اب وہ ایک مسجد بنی جاتا تھا، چنانچہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب
وف بنی حنیفہ میں یہ پوری تفصیل مذکور ہے۔

اس بت پرستی کی ابتداء یوں ہوئی کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام عمرو بن لُحی تھا اور جو قبیلہ جہلم کو شکست دے کر کعبہ
کا متولی بن گیا تھا، ایک دفعہ بلقاء گیا، وہاں لوگوں کو بت پرست دیکھ کر بت پرستی کی طرف مائل ہوا اور وہیں سے ایک بت لاکر کعبہ
میں نصب کیا، پھر بعد اس کا اثر تمام عرب پر تھا، اس لئے تمام عرب نے بت پرستی قبول کر لی اور گھر گھر بت خانے بن گئے، ان میں
اہل سب سے بڑا تھا، اس سے اکثر کمناات، آلات اور عزی تھے۔

منات مدینہ منورہ سے سات میل پر تھا، انصار کے قبیلے یعنی اوس و خزاعہ اوباس پاس کے اور قبائل اسی کا حج کرتے تھے
کعبہ کا حج بھی جب یہ لوگ کرتے تھے تو احرام پہن کر کرتے تھے، عقیقہ معاہے بھی نہیں ہوتے تھے، عبد العزیٰ مزنی کہتا ہے
انی حلفت یحییٰ صدق برة بمنات عند میں نے مناتہ کی یہی قسم کھائی، اہل عزیٰ کے اہل امدارے
محل آل الخزرج۔

لات قبیلہ ثقیف کا معبود تھا جو مقام طائف میں نصب تھا، اہل طائف اس کو کعبہ کے برابر تسلیم کرتے تھے۔
عزنی ایک درخت تھا، اس کے پاس ایک بت تھا، یہ قبیلہ غطفان کا بت تھا لیکن قریش بھی اس کی سنایت عزت کرتے
تھے اور اس کی زیارت کو جاتے تھے، قریش جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو یہ پٹھتے تھے:
وَاللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ اَلْاُخْرٰی اِنَّھُنَّ الْغَآیِثُ الْعُلٰی وَاِنْ سَاَعَتْھُنَّ لَسَّوْجٰی
لات، عزنی اور مناتہ یہ برہے برگزیہ ہیں اور ان کی
سارشی کی خدا کے ہاں امید ہے۔

بت پرستی نے رفتہ رفتہ اور بت سی برائیاں پیدا کر دیں، جانوروں سے گزر کر انسانوں کی قربانیاں ان پر چڑھانی جانے لگیں، حضرت علیؓ
میر و سلم کے بعد امیر المطلب نے جو اپنے صاحبزادے و جد اللہ کی قربانی کرنی چاہی تھی، وہ اسی کمنہ رسم کی تعلیم تھی۔
بجھ، ساتھ، عام کے نام سے بتوں کے ہم پر سانڈ پھوڑتے تھے، کعبہ کے سامنے جو قربانی کرتے تھے، اس کا خون کعبہ کی
دیواروں پر ملتے تھے، بتوں کے سامنے شگون کے تیر رہتے تھے ان میں سے ایک پرنال ایک پرنال لکھا ہوتا تھا جو کام
کرنا چاہتے پجاری سے کہتے کہ فل نکالے، ان کا تیر نکلتا تو اس کام کو کرتے ورنہ باز رہتے۔

جاہلیت میں جن چیزوں کی پرستش کی جاتی تھی وہ مختلف قسم کی تھیں، اصنام و اوثان، انصاب اور بیوت، اصنام و اوثان جن کا
واحد صتم اور وثن ہے یہ انسانی شکل و صورت کے بت تھے اگر وہ لکڑی کے ہوتے تو بغیر کھاتے اور اگر لکڑی اور مسالہ سے بنے
تو ان کو دیر کہتے اور انصاب اور نصب بن گھرے پھر ہوتے تھے جن کو کمر اکبر کے ان پر چڑھا دے چڑھاتے اور جانور ذبح کرتے
تھے، بیوت جس کا واحد بیت ہے چند گھر تھے جیسے رضا، رزام، قلیس وغیرہ جن میں بت پرستانہ رسوم ادا کئے جاتے تھے،
جن بتوں کے ارد گرد چکر لگاتے تھے ان کو دوار کہتے تھے اور ان پر جو قربانی کی جاتی تھی اس کو عتیر کہتے تھے، پھر وہاں کا دھیر
لگا کر اس کے چاروں طرف چکر لگاتے تھے اس دھیر کو رجمہ کہتے تھے، جاہلی شاعر کہتا ہے۔

شعبہ پوری تفصیل مع البلدان لفظ مناتہ میں ہے لہٰذا علم البلدان لفظ منات و کتاب الاصنام للبخاری معبر و دارالکتب المصریہ ۱۳۴۳ھ ص ۱۹۔

تہ نیل المرام فی تفسیر آیات الاحکام ص ۱۱۰-۱۱۱۔

کما طاف بالرجمة المسترقعة۔
جیسے پتروں کے ڈھیر کا طواف کرنے والا طواف کرتے۔
جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، ان کی کوئی نشانہ تھی۔

قبیلہ نبیلہ کا اک بُت جدا تھا۔

خاص خانہ کعبہ اور اس کے اطراف میں تین سو ساٹھ بُت تھے، ان میں سے قرآن پاک میں جن کے نام بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ لات، عزی، مناة، یغوث، یعوق، نسر، ود، سواع، بعل، یکن، باطلیت کے پرانے معذخوں اور لغت نویسوں نے باطلیت کے شخصی ناموں اور شجر کے اشعار سے بت سے نام ذکر کئے ہیں، ہشام کلبی کی کتاب الاصابہ میں جو اس موضوع پر پہلی کتاب ہے اور جو اب مصر میں چھپ بھی گئی ہے تقریباً تیس بتوں کے نام ہیں، علامہ ذکی پاشا جنہوں نے کلبی کی اس کتاب کو ۱۳۴۲ھ میں تخریص اور تکرار کے بعد شائع کیا ہے، اب تکہ میں چالیس نام اور بڑھ جائے ہیں، یمن اور حجاز میں آثار قدیمہ کے محققوں نے علم باطلیت کے جو کچھ پڑھے ہیں، ان میں المنہ، استار، زکوة، قیسان وغیرہ بت سے اور ناموں کا پتہ لگایا ہے، میں نے ارض القرآن کی دوسری جلد میں جو ۱۳۴۲ھ میں چھپی ہے، ان معلومات کو یکجا کر دیا ہے۔

ذیل میں ہم ان بتوں کی فہرست درج کرتے ہیں جن کے نام اب تک معلوم ہو چکے ہیں۔

بتوں کے نام	قبیلوں کے نام جو ان کو خاص طور سے پوجتے تھے۔
لات۔	نقیف۔
عزی۔	قریش و بنو شیبان بن جابر۔
مناة۔	آبہس و خزرج اور عام عرب۔
یغوث۔	بنو مدح و اہل حبرش۔
یعوق۔	بنو سہدان و اہل خیوان۔
نسر۔	حسیر۔
ود۔	بنو کلب۔
سواع۔	بنو لیمیان۔
اساف۔	بُت، جس پر حج میں قربانی ہوتی تھی۔
ناطر۔	بُت، جس پر حج میں قربانی ہوتی تھی۔
اقیسر۔	قضاہ و قلم و بنام و عاملہ و غطفان۔
باجر۔	ازد و طہی و قضاہ۔
ذوالخلصہ۔	بنو امامر، خشم، بجال، از و السراة۔
سُفنا۔ یارضی۔	بنو ربیعہ کا بُت خانہ۔
رُمام۔	حسیر کا بُت خانہ۔

۱۔ ان الفاظ کے لئے دیکھو لسان العرب کہ معجم بخاری باب فح مکر

سبحہ	بنی لسان بن لسانہ
سعدہ	عنزہ
سعیہ	عجہ حارث
ذوالشری	ازد السراۃ
حاتم	خولان
عمانس (یا) عیانس	طنی
قلس	بنو دوس
ذوالکفین	قریش
مناف	مزنیہ
نہم	قریش
بہلی	قبائل بنی حدان
بعل	حدیدہ (بنی طی)
بعبوبہ	بنو عبد الاشیل
اشیل	بکر و تغلب
اوال	خطان کابٹ خانہ
بس	ایک لکڑی کابٹ
بعیم	ایک بُت
بلج	جبرہ
جبرہ	جبریش یا جبریش
جبریش یا جبریش	ایک بُت جس کی طرف عبد جبریش کی نسبت ہے
جلدہ	ایک بُت کا نام
جمار	ہوازن کا معبود
دار	ہو عبد الدار
دوار	ایک بُت کا نام
ذوالرجل	حجاز کا ایک بُت
شارق	ایک بُت کا نام جس کی طرف عبدالشارق کی نسبت ہے
شمس	بنو عبد شمس
صدا	عاد کا بُت

صمودا۔	علا کا بت۔
ضار۔	عباس بن مرداس سلمی کا قبیلہ۔
میزن۔	منذر ابن۔
جعب۔	قضاہ۔
عوض۔	بکر بن وائل۔
حرف۔	ایک بت کا نام۔
نجف۔	اس پر جانور ذبح کئے جاتے تھے۔
فراض۔	سعد العشیرہ۔
کثری۔	جد کی رسم۔
کعبہ۔	ایک بت کا نام۔
مخرق۔	بکر بن وائل۔
مران۔	عبدالمدان۔
مرحب۔	سحر موت۔
منجب۔	ایک بت کا نام۔
ہبار۔	عاد۔
ذات الودع۔	ایک بت کا نام۔
یلیل۔	عبد یلیل۔

ستارہ پرستی عرب میں ستارہ پرستوں کا بھی ایک گروہ تھا، مختلف قبیلے مختلف ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان میں سب سے اہم سورج اور چاند تھے، اسی لئے قرآن پاک نے خصوصیت کے ساتھ کہا۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ (تم سجدہ نہ کرو سورج کو نہ چاند کو۔)

یمن میں سبکی قوم سورج ہی کو دیسی مانتی تھی، زحل (۷۲) یمن کے بادشاہ شمر لیریش نے سورج دیسی کا مندر بنوایا تھا سورج اور چاند کے بعد ستاروں میں شعری کی بڑی قدر و منزلت تھی، اسی لئے قرآن پاک نے کہا۔
وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْدِی (عہد ۳) اور وہی خدا شعری کا مالک ہے۔

صاعدانسی المتوفی ۱۲۶۲ھ نے اپنی کتاب طبقات الامم میں عرب کے حسب ذیل قبیلوں کو مختلف ستاروں کا پرستار بتایا ہے
قبیلہ حمیر سورج کو پوجتا تھا، کنانہ چاند کو، تمیم دبران کو، الحمر اور عذام مشتری کو، طی سیر کو، قیس شمر الجور کو اور اسد عطار کو۔

جن اور شیاطین اور مجہوت پلٹ جن اور شیطان کی نسبت عرب کے عجیب عجیب اعتقاد تھے وہ جن شیطان اور مجہوت پلٹ سب کو ایک ہی جنس سمجھتے تھے، گو اختلاص صورت اور اشغال

کی وجہ سے ان کے الگ الگ نام پڑ گئے تھے جو اجنبی جنگلوں اور میدانوں میں رہتے تھے اور مسافروں کو اپنی صورت میں یا لباس بدل بدل کر دھوکا دیتے تھے، ان کا نام غول تھا، یہ مذکر بھی ہوتے تھے اور مؤنث بھی۔

حبیب بن الیوب الغیری۔

وغول قسرة ذکر وانثی کانت علیہما
قطع البجاد۔ اور بیابان کے دو غول، مرد بھی اور عورت بھی، گویا کہ ان دونوں پر کمل کے ٹکڑے پڑے ہیں۔

مؤنث کو سحلا کہتے تھے۔

ازل وسحلا وغول بقصة ادا اللیل
واری الجن فیہ اذنت۔ میں پھیلتا ہوں اور پڑیل اور غول بیابان میں جب رات پر وہ پوش ہوتی تھی تو اس میں آواز دیتے تھے۔

عربی یربوع ایک ممتاز شخص تھا اس نے سحلا سے نکاح بھی کیا تھا اور اس سے اولاد بھی ہوتی تھی، ماجز کہتا ہے۔
یا قاتل اللہ بنی السماء۔ خدا سحلا کے فرزندوں کو مارے۔

بلقیس ملکہ یمن (ان کے زعم میں) سحلا ہی کے پیٹ سے تھی۔

یہ اکثر گھاتے بجاتے تھے اور اہل عرب ان کے نغموں سے محظوظ ہوتے تھے۔

کہ حببت دونک من بہما مظلمة أقیہ
اذا ما مغنے جنة سمراء۔ کتنی انصری گھبر راتوں میں! میں نے صبر کو قطع کیا، جب وہاں کے جنات کا منقہ افشاء گوئی کر رہا تھا۔

یہ صحرائیوں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے، باڑوں میں جب بدواگ بلا کر بیٹھے تھے تو یہ بھی آگ تاپنے کو آجاتے تھے لیکن جب ان کو کھانے پر بلاتے تھے تو وہ عذر کرتے تھے کہ ہم آدمیوں کی غذا نہیں کھا سکتے۔

اتواناری فقلت ممنون انتم فتلوا
الجن قلت عمو اظلا ما دعوت الی الطعام
نقال منهم ازعیو نحد الانس
الطعام۔ وہ لوگ رات کو میرے پاس آئے تو میں نے کہا تم کون ہو، انھوں نے کہا ہم جن ہیں، میں نے کہا اس مارچا میں خوش ہو، میں نے ان کو کھانے کے لئے بلایا تو ان میں سے ایک سردار نے کہا ہم انسانوں کے کھانے پر حسد کرتے ہیں۔

یہ زیادہ تر جہاں آباد تھے ان موضوعوں کے نام بدی، بقار اور عبقر تھے۔

بدی کے جن، جن کے قدم جھے تھے۔

زہروں کے نیچے بقار کے جوت تھے

اور ان پر شسوار جوان عبقر کے جوت معلوم ہوتے تھے۔

۱۳ جناب بدی رواسیا اقدامہا۔

۱۴ تحت السور جنة البقار۔

۱۵ علیہن فقیان کجنتہ عبقر۔

ان کے اقام حسب ذیل تھے۔

جواد میوں کے ساتھ دل جل کر رہتے تھے، ان کو عامر کہتے تھے۔

جو بیوکوں کو ستاتے تھے، ان کا نام روج تھا۔

جو زیادہ شریر تھے ان کو شیطان کہتے تھے۔

اس درجہ سے بڑھ کر جو شریر ہوتا تھا اس کو حضرت کہتے تھے:

یہ اکثر بچوں اور جوانوں کو اٹھالے جلتے تھے، حضرت علیؑ کے ایک بھائی طالب تھے، یہاں کو اٹھالے گئے اور چران کا پتہ نہ لگا، مگر وہی صریحی جوہر کا بادشاہ تھا اس کو بھی اٹھالے گئے لیکن کئی برس کے بعد جبریلؑ برش کو مار کر دے گئے۔ اسی طرح خزانہ کا قصبے جس کو بھی اٹھالے گئے، مدت کے بعد وہ آپس آیا تو عجیب عجیب باتیں بیان کرتا تھا۔ ان اجنبی یا شیاطین سے جی لوگوں کے تعلقات زیادہ بڑھ گئے تھے ان میں سے تاہن ستر اور ابوالبلاد طوسی زیادہ مشہور ہیں، طوسی نے ایک دفعہ ایک بھوت کو مار ڈالا تھا اس کے واقعات ایک نظم میں لکھے ہیں۔

لَقِيتُ الْغُولَ تَسْرِي فِى خَلْمٍ
فَصَدَّتْ وَاسْتَحْيَتْ لَهَا بَعْضُ حَسَامٍ
خَيْرٌ مِّنْ ثَشْبِ يَعْلَافٍ۔

میں غول ہوا مانی سے ملا جرات کو آخر صر سے میں چلتے ہیں،
کو اس نے روکا اور میں میں کئی بنی ہوئی اھیل تلوار لے کر
اس کی طرف بڑھا۔

فَقَدْ سَرَّاتَهَا وَالْبَرْدُ مِنْهَا فُخْرَتِ
لِلْبَيْدِ وَاللَّجَوَاتِ۔

تو اس نے اس کے سر کو اٹھ اس کی زہریل کو کاٹ ڈالا اور وہ دو
دونوں انھوں اور سینہ کے بل زمین پر گر پڑا۔

ان ہی جز اور شیاطین کا زندقہ کرنے کے لئے قرآن نے قیامت کے اس سوال و جواب کا انداز اختیار کیا کہ ان کے دوست
منانہ ان بھی ان کی دوستی کا دم بھرتے جائیں گے اس سے اندازہ ہو گا کہ جاہل عربوں پر ان کا کس قدر تسلط تھا
يَنْظُرُ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنْ آلِ نَسَبٍ
فَقَالَ اُولَآئِكَ هُمُ مِّنَ الْوَسْطِ رَبَّنَا اسْتَمْتَحْنَا
بِقَطْعَتِكَ بَعْضُ رَحْمَتِكَ۔

اے جنوں کے گروہ! تم نے انسانوں سے بہت کچھ وصول کیا،
اور ان کے دوست دار انسان بولے، اے ہمارے رب! ہم میں
سے ایک نے دوسرے کا کام نکالا۔

کہانت کہانت ایک سخت جادوئی جو تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی ہر ملک ایک یا کئی کاہن ہوتے تھے جو آئندہ واقعات کی پیشین گوئی
کرتے اور آسمانی خبریں بتاتے تھے، اہل عرب کا اعتقاد وہ خود کاہنوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک جن رہتا ہے اور
وہی ان کو ان کا کہ ہے وہ اپنی شکل و صورت بناتے تھے کہ چہاں لے جاتے تھے چہاں پر ایک بار حضرت عمرؓ کے پاس سے ایک
آدمی گزرا، انھوں نے قیاد سے پہچان لیا کہ وہ کاہن ہے اس کو باکرہ پوچھا کہ تیرے جن نے تم سے سب سے عجیب تر بات کیا بیان کی
اس نے کہا میں ایک روز بازار میں پھر رہا تھا کہ میری گھبراہٹ ہو آ یا اور کہا۔

الْوَقْتُ اِلَى الْجَنِّ وَابْلَا سَهَاءٍ وَسَهَاءٍ مِّنْ بَعْدِ
اِنْكَاسِهَآ وَلِحَرْقِهَا بِالْقُلُوبِ وَاحِدًا سَهَاءٍ۔

کیا تم جی کو سوسہ لگی، ان کی نامیری اور ان کے کاروبار کا بڑی
نہیں دیکھتے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا پتہ ہے، میں ایک روز زمانہ جاہلیت میں جنوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ
ایک آدمی نے ایک گوسالہ کو ذبح کیا، اس کے بعد ایک شخص زور سے چلا آیا۔

يَا جَلِيمُ امْرُؤُجِيمٍ رَجُلٌ فَصِيحٌ يَقُولُ لَدَا لَهْ اِلَا اللّٰهَ۔

اے جلیع، کامیاب امرا ایک فصیح شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔

نہ شمالی ترمذی باب مکرر یہ تمام تفصیل کتاب الحیران ہائے اولیٰ ہے، اس نے کئی صدی میں ضایع تفصیل سے یہ واقعات لکھے ہیں دیکھو
کتاب تذکرہ ازہر ص ۱۴۸ تا ۱۵۰ جز ششم مطبوعہ مطبعہ سعادت مصر لکھا کہ بیان و التبعین مطبوعہ جلد اول ص ۳۲ مطبوعہ مطبعہ علیہ مصر

اس کے چند ہی دنوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، صحیح بخاری و تفسیر سورۃ النبی میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علیل ہو گئے اور دو تین دن رات میں عبادت کے لئے نہیں اٹھے اس پر ایک صوفی (یہ ابولسب کی زواجہ تھی) نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔

انی ارجوان یون شیطانک قد ترکک۔ میرا خیال ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا۔

یہ وہی خیال تھا، چونکہ کفار آپ کو کاہن خیال کہتے تھے، اس لئے ان کا خیال تھا کہ آپ کے خاتمہ کوئی جی شیطان

رہتا ہے، قرآن پاک نے اسی کی تردید اس آیت میں کی ہے۔

هَلْ أَتٰیْکُمْ مِّنْ مَّنْزِلٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ فَاَنزَلْنَا عَلٰی کُلِّ اُمَّةٍ اٰیٰتٍ یُّلَیْقُوْنَ السَّمَّ وَاکْثُرُ مِمَّ کَذِبُوْنَ ۝۷۰

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے، شیطان ہم پر نہیں اترتا، اس لئے میں نے ہر امت پر ایسی باتیں نازل کیں ہیں جو اکثر انہیں جھوٹے ہوتے ہیں۔

یہ کاہن تمام مقدمات اور نزاعات کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اور اس بنا پر تمام ملک پر ان کا اثر چھایا ہوا تھا، ان میں سے حازمی، ننی، سطیج، عزیزی بہت مشہور تھے، جاہل نے ان کے کاہنہ فخرے کتاب البیان میں نقل کئے ہیں۔

والارض والسماء والعقاب والصقاع
واآتہ للیقاع لقد نفر المعبد بن العشاء
للمعبد والمسام۔

زم ہے زمین اور آسمان کی اور عقاب اور آفتاب کی ایک واقعہ میدان میں واقع ہوا کہ بزرگ بنو عشا یہ غالب آگئی ہوجو بڑائی اور بلندی کے۔

یہ کاہن جو خبریں بتاتے یا تلقین کرتے وہ بڑے نکلی کے مقفی اور مسجع فخرے ہوتے اس لئے جب ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

اسلم کے سامنے ایک ساقط الملہ بچہ کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ نے اس کی دیت کا فیصلہ کیا تو ایک شخص نے عرب کے دستور کے مطابق اعتراض کیا۔

ارایت من لا مشرب ولا اکل ولا صا ۷ فاستحل

غور فرمائیے کہ جس بچہ نے نہ کھا یا نہ پیا نہ جینا نہ رو یا کیا

الیس دمه بطل۔ اس کا خون معاف نہ ہوگا

آپ نے فرمایا یہ کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے صحیح مسلم درۃ البیہ و صحیح بخاری باب الکمانۃ یہ کاہن بہت غلوں میں جتے

تھے اور کسی خاص بت کے پیجاری ہوتے تھے، جب لوگ ان سے غیب کی باتیں پوچھتے یا خود آئندہ کے متعلق پیشین گوئی کرنے لگتے تو ایک

خاص کیفیت پیدا ہرکاری کرتے، مرد بھی کاہن ہوتے تھے اور بعض عورتیں بھی ہوتی تھیں جو کاہنہ کہلاتی تھیں، یہ مصیبتوں اور بلاؤں

کے دور کرنے کے لئے بہت پرستانہ علاج اور تعبیر بتاتے تھے، یہ اپنی کمانت کی اجرت میں بڑی بڑی رقیس اور نذرانے وصول کرتے تھے

اسلام کے بعد ان میں جو مسلمان ہو گئے تھے وہ غلامیہ اپنے خدوع و فریب کا اعتراف کرتے تھے، ان کو نذر نیاز اور اجرت کی جو رقم یا

تخفہ ملتا اس کا نام ملوان الکابل تھا یعنی کاہن کا منہ میٹھا کرنے کے لئے تخفہ، اسلام نے اگر اس کو روک دیا۔

غرض ان کاہنوں نے عوام فریبی کا بڑا جال پھیلا رکھا تھا اور یہ ان ہی کا اثر تھا کہ ملک کا ملک سینکڑوں قسم کی دہم پرستیوں

میں مبتلا ہو گیا تھا۔

شعرا کی نسبت بھی عرب کا یہ خیال تھا کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے اور وہی اس کو اشعار القا کرتا ہے

چنانچہ منجل شاعر کی شیطانہ عروک بیٹی تھی اور وحشی جو عرب کا مشہور شاعر تھا اس کے شیطان کا نام مصل تھا، وحشی خود کہتا ہے۔

صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۷ حدیث بخاری ج ۱ ص ۲۰۷ کتاب الطب باب الکمانۃ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۷ کتاب الطب باب الکمانۃ۔

دعوت خلیفہ مسیحیہ و دعوالہ بجهنم
 یدک للہجین العذمہ حیا
 اخی العینی نفسی فدا و کاکیا قبح جیامش
 العشیات من جہنم

جو اصل درجہ کا شاعر ہوتا تھا اس کا شیطان یا جن مذکور ہوتا تھا، اب الہم کتاب ہے۔
 افی کل شاعر من البشر شیطانہ انشی و شیطان ذکر
 شفقان اور شیبان، درساتے شیاطین تھے جو شاعری سکھاتے تھے، ایک شاعر کو اس پر فخر تھا کہ اس کا مسلم ای
 شیبان کی اولاد سے ہے۔

ولی صاحب من جف الشیبان فطون
 قول و طوراً صولاً

اوام پرستی | سانپ کو قتل نہیں کرتے تھے یہ اعتقاد تھا کہ سانپ مارا جائے تو اس کا جوڑا اگر بدل لیتا ہے، یہ اعتقاد تھا کہ مرنے
 کے بعد روح ایک پرندہ کی کرہائی رہتی ہے اس کو مار کتے تھے، یہ اعتقاد تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ رہتا ہے جو
 بھوک کے وقت کھاتا ہے، جو کام کرنا پڑتا ہے پھلے شکوں لے لیتے تھے مثلاً اس وقت کوئی پرندہ دایہنی جانب سے اڑا تو بائیں
 بجھتے تھے اور بائیں جانب سے اڑا تو اس وقت اس کام سے باز رہتے تھے، بھری کے جب بچہ پیدا ہوتا تو اگر نہ ہوتا تو بچہ پر
 چڑھا دیتے، اونٹنی جب دس بچے جن لیتی اس کو پھوڑ دیتے، وہ سانپ کی طرح چھوٹی پھرتی۔

کسی شخص کے پاس جب اونٹوں کی تعداد بڑھ کر کسی حد تک پہنچ جاتی تو ایک اونٹ کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے کہ نظر بگ جائے جب
 کبھی قحط پڑتا تو بھیڑا دنبہ کی دم میں گھاس بھونس باندھ کر اگلی لگا دیتے اور کہتے کہ اس سے پانی برے گا، سفر میں جاتے تو کسی
 درخت میں ڈر اور غیر باندھ کر لگا دیتے، واپس آکر دیکھتے اگر گرہ کھل گئی ہے تو کہتے کہ ان کی بیوی نے بھکاری کی سفر میں راستہ
 بھول جاتے تو پھر سے الٹ کر بھی لیتے اور کہتے کہ اس سے راستہ مل جائے گا، یہ خیال تھا کہ جو شخص لات و عزی کو گالی دیتا ہے اس
 کو برص یا بھڑام ہو جاتا ہے۔ انھوں میں پتیل کی انگوٹھی پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے ضعف جاتا رہتا ہے۔

اس قسم کے سینکڑوں اوام پھیلے ہوئے تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔
 یہ تو ان کے مذہبی حالات و خیالات تھے ان کی اخلاقی کیفیت بھی ایسی ہی پست تھی، ان کے اخلاقی مضامین سب
 سے نمایاں چیز ان کی جنگجویی تھی جس نے ان کو حد درجہ غرور، سنگدل اور سفاک بنا دیا تھا۔

جنگجویی | اذرا ذرا کا بات پر لڑنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ تھی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ
 سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے ہر سو پیکار تھا، ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے جبراً
 لے اٹھتی کے دیوانہ طور پر لڑتا تھا۔

العذمہ ص ۱۰۵، ابو داؤد و مطبوعہ مجتبیٰ علیہ ص ۳۶۱ کہ یہ بائیں بلوغ العرب اور اطوار العرب وغیرہ کتابوں میں مذکور ہیں کہ مسند
 ہ نامی ص ۱۰۵، ابن جریر ص ۱۰۵، التوفیق لوزاب ص ۱۰۵

میں پرورش پاتا تھا اور جوان ہو کر اس مقدس فرض کو انجام دیتا تھا اور اس طرح ایک ایک لڑائی کا سلسلہ برسوں تک قائم رہتا تھا۔ ان ہی لڑائیوں کو مؤرخین اور اہل ادب ایام العرب کہتے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے، میدانی و شاپوری المتوفی ۱۱۵۸ھ نے کتاب الامثال میں ان میں سے ۱۳۲ لڑائیوں کے نام بتانے کے بعد یہ لکھا ہے۔

هذا الفن لا يتقصا الا حصارا تقتصر على
ما ذكرت (جلد ۲ ص ۳۶) خبر مصر
یہ فن شمار کا استقصاء نہیں کر سکتا اس لئے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اسی پر میں نے قناعت کی۔

یہ تمام لڑائیاں وہ ہیں جو اسلام سے چالیس پچاس برس پیشتر سے اسلام تک ہوئیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی جس و ذبیان کی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے دو گھوڑے داجس اور غبرا کا باہمی مقابلہ تھا، ان میں سے ایک فریق نے گھوڑے دوڑ کے قواعد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی ہو پڑی یہ لڑائی ان دونوں قبیلوں میں پورے چالیس برس تک قائم رہی، دوسری مشہور لڑائی حرب لبوس ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ لبوس نامی ایک قبیلہ کی عورت کی اوطنی کلیب بن داکل کے چراگاہ میں جا پڑی، کلیب نے اپنے تیر سے اس کے نقع کو زخمی کیا، اس بات نے قبیلہ میں آگ لگا دی، کلیب جان سے مارا گیا اور بکر و تغلب میں خونریز جنگ ہوئی، عکا ذ کے میلہ میں سلیم اور غطفان کے سرداروں میں کچھ مناقشہ ہوا، چند روز کے بعد موقع پا کر ایک قتل کر دیا گیا، اس کے انتقام میں غون کی ندیاں بہہ گئیں، بکر و تیسر میں ایک چراگاہ کے معاملہ میں خونریز لڑائی ہوئی، اوس و خزرج مدینہ کے دونوں قبیلوں میں جرموں کی لڑائیاں ہوتی رہیں، ان میں سب سے مشہور یوم بعاث ہے جس میں دونوں قبیلوں کے اکثر سردار کام آئے، اس لڑائی کا خاتمہ انصار مدینہ کی بیعت پر ہوا، قریش کی مشہور لڑائیوں کا نام ایام فجار ہے، ایک مشہور لڑائی کا نام ذی قار ہے۔

الغرض معمول سے اشتعال سے قتل تک نوبت پہنچتی تھی، قتل سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا تھا اور لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا، ان میں لڑنا اور مرجانا اور مارنا جاہلیت کا شرف اور قبیلہ کی آن بکھی جاتی تھی اور اس خون آشامی کا ذوق ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی، ان لڑائیوں میں سفاکی، بے رحمی اور قتل و غارت کی بدترین مثالیں پیش آتی رہتی تھیں۔

شراب خوری | شراب جو ہر قسم کے فسق و فجور اور منہاں اور بے کاری کا سرچشمہ ہے، عربوں میں اس کا اس قدر رواج تھا کہ ہر گھر ایک میکہ بن گیا تھا، اس کا نہ پینا اس قدر نامانوس بات تھی کہ جن چند آدمیوں نے اسلام سے پہلے اس کے پینے سے پرہیز کیا تھا ان کے نام یاد رکھے گئے ہیں، دوست و احباب کسی گھر میں جمع ہوتے، شراب کا دور چلتا، ساتھ ہی جوار کھلتے اس میں اونٹوں کی ہار جیت ہوتی جو جیتتا و جیتے ہوتے اونٹوں کو اسی وقت ذبح کر کے کھا دیتا، کبھی نشہ میں سرشار ہو کر خود صاحب خانہ اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنے اونٹوں کو کاٹ کاٹ کر ڈھیر کر دیتا، لوگ گوشت بھونتے، کباب لگاتے اور کھاتے کھلاتے اور اپنی اس بے باقیی میں پرفخر کرتے رہے، سامنے فاحشہ مغنیہ عورتیں گاتی، بھاتیں اور وہاں ٹھوری کے عالم میں بے شرمی کی باتیں کرتے، جاہلیت کا مشہور شاعر طرفہ کہتا ہے۔

فان تبغضنی فحللتہ القوم تملقنی
وان تعتنصنی فالحوائت تصطبہ
پس اگر تو مجھے لوگوں کے علاقہ میں ڈھونڈے تو پاستے گا
اور اگر شراب خانوں میں مجھے شکار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے

لہٰذا ان لڑائیوں کے مفصل حالات کے لئے دیکھو عقد العزیر ابن عبیدہ جلد ۲ ص ۱۳ اور امثال میدانی لفظ یوم۔

متى تأتى اصبحت كما رويته
 جب بھی تو میرے پاس آئے میں تجھے شراب کا پیالہ پلاؤں گا،
 و ان كنت عنها غائبا فاعثت وازود
 اور اگر تو اس سے بے نیاز ہو گیا تو جا اور بے نیازی کر۔
 وروح الينا بيت من دو محجد
 میری محفل شراب کے ہم نشین ستاروں کی طرح گورے چہرے میں اور ایک منیر ہے جو شام کو ہمارے پاس میں پلاد اور عزرائی کپڑوں میں آتی ہے۔
 رحيب قطاب الجيب منها رفيقة
 بحسب الندامى ، بضعة المتجرد
 اس کے گریبان کا شکاف بڑا ہے، شرابی رفیقوں کی دست درازی سے مانوس اور اس کے بدن کے برہنہ حصے لطیف ہیں۔
 اذا نحن قلنا اسمعينا انيرت لنا
 اعلى رسلها مطروقة لعد تشدد
 جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سناؤ تو آہستہ آہستہ
 نزاکت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے،
 وما زال تشرب الخمر ولذق
 وسیع والفاق طریف ومتلدى
 اور میری شراب نوشی اور لذت اندوزی اور اپنی حاصل کردہ اور موردی دولت کو خرچ کرنا میرا شمار ہے۔
 ولولا ثلث هن من لذة الفتى
 وجدك لعد حفل متى تام عودي
 اور اگر تین باتیں نہ ہوتیں جو ایک شریف کا لطف ذوق میں تو تیری قسم میں اپنی موت کی پرواہ نہ کرتا،
 فمنهن سبقت العادلات بشرية
 کمیت متى ما نعل بالعاء تنبدي
 ان میں سے ایک تو نصرت کرنے والیوں کی بات کا خیال کئے بغیر سرخ و سیاہ رنگ کا پیالہ پلا لینا جس میں پانی پلانے سے جوش آئے۔
 ونقصير يوم الدجن والدجن معجب
 يهلكة تحت الخيام المعتمد
 اور دوسری بات گنگو رکھ کے دن کو اور وہ کیسا پر لطف دن ہوتا ہے کسی بغیر خیمہ کے نیچے جیسے معشوقہ سے لطف اندوزی میں چھوٹا کرتا ہے۔
 كرم يرقى نفسه في حياته
 ستعلم ان متنا هذا ايتنا الصدى
 میں وہ فیاض ہوں جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو شراب پلانے کے میرا کرتا ہے موت کے بعد معلوم ہو گا کہ ہم میں پیاسا کون ہے۔
 وبرك هجور قد اثار غافتي
 بوداد بها امشى بعضب محبر
 اور کتنے بیٹھے ہوئے سمے اونٹ تھے کہ میرے خون نے ان کے انگوٹوں کو صبر کا دیا، جب میں تلوار لے کر چلا۔
 فصرت كهات ذات خيف جلالة
 عقيلة شيخ كالربيل يلتدم
 تو ایک موٹی اونٹنی جو ایک بڑھے کی جو لمبے کی طرح جھکڑا ہوا تھا، قیمتی چیز تھی، سامنے آگئی۔
 وقال الا ما ذا قروا لبشارب
 شديد عليا بعينه متحمدا
 اور جب میں نے تلوار سے کو بھینس کاٹ کر اونٹنی کو گرادیا تو اس بڑھے نے کہا کہ اس بدست کو دیکھ جو جان بوجھ کر ہم پر ظلم کرتا ہے۔
 فظل الا ماء يمتلئ خوارها
 وليس عينا بالسديف المسراهد
 تو نوٹڈیا اونٹنی کے بچہ کو جو اس کے پیٹ سے نکلا تھا، بھرتے لگیں اور چربی دار کوٹن کا گوشت لے کر ہمارے پاس دوڑا جانے لگا۔
 لمسير بن ربيع جو عرب کا مشہور شاعر اور سبوع معلقہ کی محفل کا چوتھا ممبر ہے کہتا ہے۔

بل انت لا تدربین کرم من لیلۃ طلق لذیذ لہوھا وندامھا
... لیکہ تو نہیں جانتی کہ کتنی کمل ہوتی راتیں جی کی دلچسپی اور ہم نوشی پر لطف تھی۔

قد بت سامرھا وغایۃ تاجر وافیت اذ رفعت وحرما صدامھا
میں ان کا قصہ گو تھا اور شراب نوشی کی منزل میں آتا جاتا رہا جب مہذبہ اور اس کی شراب گراں ہو گئی۔

اغلی السباد بکل ادکت عاتق او جونة قدحت وفض ختامھا
میں اس کی قیمت کو اور گراں کر رہا تھا۔ پرانی خاکی رنگ کی مشک یا غم کو خرید کر جو پیالوں میں بھری جاتی اور اس کی ٹہر توڑی جاتی۔

وصبور صافیۃ وجذب کریمۃ بموثراتالہ ابھامھا
اور کتنی صبح کی صاف شراب اور مغنیہ کا عود کو کھینچ کر اپنے انگوٹھے سے دہانا۔

بادرت حاجتھا الدجاج بسحرة لا عل منها حین ہب نیامھا
میں نے شراب کی ضرورت مرغ بھر کی آواز سے پہلے بوری کی تاک میں اس کے سونے والوں کے جاگنے سے پہلے دہرا لیا۔

تغلب ان قبیلوں میں تھا جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا لیکن اس مذہب نے بھی عربوں کو اس بُری عادت سے
باز نہیں رکھا تھا بلکہ شراب کی درآمد زیادہ تر انہی عیسائیوں کے ملک شام سے ہوتی تھی، تغلب کا سب سے بڑا شاعر اپنے فخر پر یہی کتاب ہے

الہ ہتی بصحنک فاصبحینا ولا تبقی خمور الا ندرینا
اے اپنا پیالہ لے کر اٹھ جا اور مجھے صبح کی شراب پلا اور اندریں دشامی گانوں، کی کوئی شراب چھوٹے نہ پاسے۔

مشعۃ کانت الحظ فیہا ادا ما الما خالطھا سخینا
پانی میں ملی ہوئی گویا اس میں کسم کے پھول پڑے ہیں، جب گرم پانی اس میں ملاؤ۔

تجور ہدی اللبانہ عن ہواء اذا ما ذاقھا حتی یلینا
غرض منہ کو اس کی غرض بھلا دے، اگر اس کو پکھ لے یہاں تک کہ اس کو نرم کر دے۔

قدی اللحو الشحیح اذا امرت علیہ لعالہ فیہا صہینا
تنگ دل بخیل پر بھی اگر اس کا ایک دور گزار دیا جائے تو وہ اپنی دولت کو لٹا دے۔

صبنت الکاس عنا امد عمرو دکان الکاس معبراھا الیمینا
اے عمرو کی ماں! تو لے ہم سے پیالہ بٹالیا حالانکہ پیالہ کا دور داہنی طرف تھا۔

وما شر المشلۃ امر عمرو بصاحبک الذی لا تصبحینا
حالانکہ تیرا وہ ہم نشین جس کو تو نہیں پلاتی تین میں سب سے بہتر نہیں۔

کاسب قد شربت بعلمک واخلی فی دمشق وقاصرینا
اور کتنے پیالے بعلمک میں پیئے اور کتنے دمشق اور قاصرین میں۔

ان اشعار سے اندازہ ہو گا کہ جاہلیت میں شراب نوشی کا کیا عالم تھا، شراب فروشوں کی دوکانیں کسی متنازع مقام پر
ہمیشہ کھلی رہتی تھیں اور نشان کے لئے وہاں مہذبہ اڑا کرتا تھا جس کو غایۃ کہتے تھے (دیکھو اوپر بسیر کا دوسرا شعر)۔

یہ ہے کہ تجارت کا لفظ شراب نوشی مترادف بن گیا تھا، ایک جاہلی شاعر عمرو بن قسہ کہتا ہے۔

اذا مسح الریط والمروط الى اذنی تجاری والفض اللهم

یاد ہے وہ دن جب میں اپنی چادر گھسٹتا ہوا قریب ترین شراب خانہ میں جاتا تھا اور اپنے گیسوؤں کو بھاڑتا تھا۔

پھر میں قریش کے دولت مند رؤسا سے گئے تھے، ان کے مرثیے میں قریش کا ایک شاعر خاص طور سے ان کی بزم شراب اور مجلس رقص و سرود کی بربادی کا ماتم کرتا ہے۔

وماذا بالقلب قلبی بدار من القینات والشراکرام

برسکے گڑھے میں جس میں مقتولین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں، مانچنے والیوں اور فیاض شرابیوں کا ماتم ہے۔

شراب کے رواج عام کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں شراب کے ڈھائی سو نام ہیں اور علامہ عبد اللہ بن

فیروز آبادی نے خاص ان ناموں پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، تمام گروں میں شراب کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، گھر کی عورتیں اور

چھوٹے بچے ساقی بنتے تھے یہ شعر اور پرگزر چکا ہے جس میں شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے۔

صبیت الکاس عنا امت عمرو اے ام عمرو! تو نے شراب کا پیالہ ہم سے ہٹا لیا

وکات الکاس محبا الیمینا حالانکہ پیالہ کی گردش داہنی طرف سے تھی۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے باپ عباسؓ کی زبان سے کم سنی میں یہ سنا کرتا تھا۔

استقنا کاسا دھاقا شراب کا ایک لبریز پیالہ ہم کو پلاؤ

صحیح بخاری کتاب الاشریہ میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس وقت ایک مجلس قائم تھی جس میں

حضرت ابو بکرؓ، ابو طلحہؓ، سہیل بن بیضاءؓ شریک تھے اور میں جو کہ سب سے کم سن تھا ساقی گری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔

شراب کس بے تکلفی سے پی جاتی تھی کس درجہ کے لوگ پیتے تھے، کس قسم کے افعال اس حالت میں سرزد ہوتے تھے، اس کا

اندازہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے ہو گا جو حرمت شراب سے قبل کا واقعہ ہے۔

غزوہ بدر میں حضرت علیؓ کو مال غنیمت میں سے ایک اونٹنی ملی تھی، جس میں سے ایک اور اونٹنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے عطا فرمائی، حضرت علیؓ کا نکاح حضرت فاطمہؓ سے ہو چکا تھا اور وہ دعوت ولیمہ کی تیاری کر رہے تھے، ارادہ تھا کہ جب تک میں

جا کر اذخر (ایک گھاس کا نام ہے) لائیں اور زر گروں کے ہاتھ فروخت کریں، اس ارادہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کی اونٹنیوں کے

کوٹان کسی نے کاٹ لئے ہیں اور پیٹ چاک کر کے کلچہ نکال لیا ہے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا کام ہے، معلوم ہوا کہ پاس ہی ایک گھر

میں حضرت حمزہؓ چمہ انصاریوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے ایک مغنیہ نے گاتے گاتے یہ مصرع گایا۔

اویاحمن للشرف السواء اے حمزہ! موٹی اونٹنیوں کے لئے۔

حضرت حمزہؓ تلوار لے کر اٹھے اور اونٹنیوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے کلیجے نکال لئے، حضرت علیؓ نے جا کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی اور یہ ماجرا بیان کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور حضرت علیؓ اور زیدؓ کو لے کر حضرت حمزہؓ

کے پاس گئے، حضرت حمزہؓ مخمور تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو

لے صحیح بخاری باب الحجۃ بلداول ص ۵۵۸ لے، ایضاً باب ایام الحجاب ص ۵۴۱ لے صحیح بخاری کتاب الغزوات غزوہ بدر ص ۵۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر چلے آئے۔

حضرت حمزہؓ نے سلسلہ میں شہادت پائی ہے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔

شراب کی حرمت جس تدریج سے نازل ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ تمام ملک کس طرح اس میں مبتلا تھا کس طرح وہ مقبول عام ہو چکی تھی کہ اس کی حرمت کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا تھا اور کہانتے اور اشاعت سے گزر کر حیب تک صاف صاف مانعت نہیں کر دی گئی، لوگ سمجھ نہیں سکے۔

ابوداؤد کتاب الاشراب میں روایت ہے کہ جب شراب کی مانعت نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ نے کہا: اے خدا! شراب کے بارہ میں ہم کو صاف صاف بتادے۔ ان کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔

اللہو بین لنا فی الخمس بیانا نشفاء۔ اے خدا! شراب کے بارے میں ہمارے لئے شافی بیان کر دے

اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت اتری۔

لِیَسْئَلُوْكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِیْہَا
اِنَّہٗ کَبِیْرٌ مَّا فِیْمَ لِلنَّاسِ وَاِنَّہُمْ
اَلْبَرُّ مِنْ نَّفْعِہِمَا رُبَّمَا ۚ

لوگ تم سے شراب اور قمار بازی کی نسبت سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ
ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدہ سے بھی ہیں
لیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کر ہے۔

اس آیت کے اترنے کے بعد بھی لوگ شراب پیتے پلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک انصاری نے حضرت علیؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ وغیرہ کی دعوت کی، شراب کا دور چل رہا تھا کہ مغرب کا نماز کا وقت آگیا، ایک صاحب نے امامت کی مگر نشہ کے، نماز میں یا ایہا الکافرؤن کے سورہ کو کچھ کا کچھ پڑھ گئے اس پر یہ آیت اتری۔

لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰی حَتّٰی
تَعْلَمُوْا مَا تَقْرُوْنَ۔

نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم جو کہو اس کو
سمجھ بھی سکو۔

نہ شراب کی حرمت کی تیسری مکتبہ حضرت عمرؓ نے تفسیر نامہ ابو داؤد کتاب الاشراب، حضرت ابو ہریرہؓ مسند احمد ۲/۱۳۵ اور حضرت علیؓ ابو داؤد کتاب الاشراب سے مروی ہے یہ بات کہ وہ کون جہانی تھے جنہوں نے نشہ کی حالت میں غلط ملط سورا پڑھ دی تھی، وایات سے صاف طور پر ظاہر نہیں ہوتی، ایک روایت میں حضرت علیؓ کا نام ہے اور دوسری میں عبدالرحمن بن عوفؓ کا نام اور تیسری میں کوئی صاحب مذکور ہے، حضرت عبداللہؓ نے بیروہ جردمؓ کی روایت احکام ذکر حرمت شراب میں ابو داؤد کتاب الاشراب کے حوالے سے حضرت علیؓ کا نام لکھ دیا تھا مگر مزید تحقیق سے یہ نسبت مشکوک معلوم ہوتی ہے، اس خاص روایت کا مرکزی راوی عطایہ السائب بن عبدالرحمنؓ ہے، ابو عبدالرحمنؓ بن عوفؓ سے روایت کرتا ہے، اس سے یہ روایت مختلف طریقوں سے آتی ہے اور ہر ایک میں شراب بیچنے والوں کا حال حالہ حالت نشہ میں نماز پڑھنے والے کے نام کا اختلاف ہے، چنانچہ ہر روایت کے احوال نام ہیں۔

وہ روایتیں جن میں حضرت علیؓ کا نام ہے۔ ابو جعفر الرازی نے عطایہ السائب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور ہم کو مدعو کیا اور شراب پانی جہم شراب کے نشہ میں چور ہو گئے اور نماز

ابو عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور ہم کو مدعو کیا اور شراب پانی جہم شراب کے نشہ میں چور ہو گئے اور نماز

ابو عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور ہم کو مدعو کیا اور شراب پانی جہم شراب کے نشہ میں چور ہو گئے اور نماز

ابو عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ نے ہمارے لئے کھانا تیار کیا اور ہم کو مدعو کیا اور شراب پانی جہم شراب کے نشہ میں چور ہو گئے اور نماز

۱۵۰۔ اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا تو منادی اعلان کرتا تھا کہ کوئی مغرور نماز میں شامل نہ ہونے پاتے۔
لیکن چونکہ اب بھی مخالفت کا کوئی عام حکم نہ تھا اس لئے نماز کے علاوہ اور اوقات میں لوگ پیتے پلاتے رہتے تھے حضرت

کادقت یا تو دو گوں نے مہر کو امام بنایا اور میں نے کل یائہا
الکفریون : لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبُدُونَ وَمَنْ يَعْبُدِ مَا تَعْبُدُونَ
پس اس پر خدائے عز و جل نے آیت آمای یائہا الذین امنوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سَكَرَاءُ یعنی مسلمانو! نشہ کی حالت میں نماز

بَقِيَّةُ مَا فِيهِ مِنْ خَيْرٍ لَكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَذَكِّرُوا قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ لَا تُعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ
مَا نَعْبُدُونَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

۴۔ سیان نے عطا بن سائب سے عطاء بن النجباء الرضی عنہ سلی سے ابو جابر الرضی عنہ سلی، حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ انصار کا ایک شخص نے ان کو ابو عبد الرحمن بن عوف کو مدعو کیا اور تحریم شراب سے پہلے ان دونوں کو شراب پلائی، پھر علیؑ نے نماز مغرب کی امامت کی اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھی لیکن اس میں گڑبگڑ کر دیا، اس پر آیت اتری لَا تَقْرَأُ الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سَكَدْتُمْ حَتَّى تَضَعُوا مَا تَقُولُونَ۔ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہتے ہو اس کو جان لو۔

١٠٠
 من عن مسفيان حدثنا عطاء بن السائب عن
 ابن عبد الرحمن السلمي عن علي بن عبد السلام
 ان رجلا من الانصار دعا وعبد الرحمن بن
 عوف فسقاها قبل ان تحرم الخمر فامهوا على
 في المقرب فقروا قل يا ايها الكافرون فخطب فيها
 فنزلت لا تقر بوا الصلوة وانتم مكره
 حتى تعلموا ما تقولون

(الہدایہ کو کتاب المشرعہ)

وہ روایتیں جن میں عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے۔

۱۰۔ سیفان نے عطابین سائب سے اعطاء کرنے ابو عبد الرحمن سلی سے ابو
عبد الرحمن سلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ تحریم
شراب سے پہلے انصار کے ایک شخص نے ہم کو مدعا کیا تو عبد الرحمن
بن عوف نے امامت کی اور ان کو مغرب کی نماز پڑھائی اور قل
یا ایہا الکفرین پڑھی، لیکن اس میں غلط ہو گیا، اس پر یہ آیت
اتقوا قلوبہ الصلوة وانتم سکاریۃ۔ اید۔ نئے
کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔

۴۰ من سفیان بن عطاء بن السائب عن ابی
عبد الرحمن السلمي عن علی رضی اللہ عنہ
قال دعا نارا رجل من اهل نصار قبل ان
تحرم الخمر فقدم عبد الرحمن ابن عوف
وصلى بهما المغرب فقرا قل يا ايها الكافرون
فالتبس عليه فنزل لا تقرب الصلوة وانت
سكارى (مسند كمال كتاب الاشرار)

۴۔ سفیان نے عطاء بن السائب سے سنا ہے کہ ابی عبد الرحمن
صاحب ابی عبد الرحمن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے
کہ وہ اور عبد الرحمن بن عوف اور ایک دوسرے آدمی شراب پی رہے
تھے اور ان کو عبد الرحمن بن عوف نے غار پر چھائی اور قتل کیا تھا
انکا فرزند بڑھ چلا جس میں خلط طلق کر دیا اور اس پر یہ آیت

٤٠- سفيان بن عطاء بن السائب عن ابن رزم عن عبد الرحمن
 بن علي رضي الله عنه انه كان هو وعبد الرحمن
 ورجل آخر يشربون الخمر فصرى بهم
 عبد الرحمن بن عوف فقرا قلا يأتها
 الكفر دنت فخلط فيها فنزلت لا تقر لها

میر نے پھر دعا کی، اتفاق سے اسی زمانہ میں بعض انصار نے حضرت سعدؓ قاسم کی دعوت کی، اس میں شراب کا دور بھی چلا یہی کر
برستی میں کھسکے کہ مہاجر انصار سے بہتر ہیں اس پر بات بڑھی اور مار پیٹ تک نوبت پہنچی، اس پر حکم آیا صحیح مسلم فضائل مشرکین

اتری لا تقر بوا الصلوۃ۔

القیہا خیر من غیرہا الصلوۃ الا رمتہ رک حاکم کتاب الاشرار

۵۔ خالد بن عبد اللہ بن عطاء بن السائب عن

ابی عبد الرحمن ان عبد الرحمن صنع طعاما

فدعا ناسا من اصحاب النبی صلعم فلقم علی بن ابی طالب

رضی اللہ عنہ فقرا قل یا ایہا الکافرون ولا عبد ما تعبدون

ومن عابدون ما عبدون ففرقت لتقر بوا الصلوۃ، الا یہ۔

رمتہ رک حاکم، کتاب الاشرار

وہ روایت جس میں نام کی تعیین نہیں۔

۶۔ سفیان عن عطاء بن السائب عن ابی عبد الرحمن

عن علی رضی اللہ عنہ قال دعا ناسا رجلا

من الانصار قبل تحریم الخمر فحضر صلوۃ

المغرب فتقدم رجل فقرا قل یا ایہا الکافرون

فالتبس علیہ فنزلت لا تقر بوا الصلوۃ۔ الا یہ۔

رمتہ رک حاکم تفسیرنا۔

ان چھ روایتوں میں مختلف قسم کے اختلافات ہیں۔

(۱) پہلی اور پانچویں روایت میں ہے کہ داعی عبدالرحمن بن عوفؓ تھے، دوسری، تیسری اور چھٹی میں ہے کہ داعی کوئی انصاری تھے جو غمی

میں دعوت کے بغیر مجلس شراب کا ذکر ہے۔

(۲) پہلی اور دوسری میں ہے کہ نام حضرت علیؓ تھے، جنہوں نے نشہ میں کچھ کا کچھ پڑھ دیا، تیسری، چوتھی اور پانچویں میں ہے کہ نام عبدالرحمن

بن عوفؓ تھے اور چھٹی میں حضرت علیؓ تھے روایت ہے کہ کوئی آدمی امام تھا۔

(۳) اور روایتوں میں ہے کہ وہ اس دعوت کی مجلس میں شراب بھی پھٹی میں شراب کا مطلق ذکر نہیں ہے بلکہ وہ شخص جو امام بنا تھا وہی شاید

کیس سے پل کرایا ہو کہ دعوت شراب سے پہلے چنا کوئی شرعی جرم نہیں، تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پنا جو بچپن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

صحبت تربیت میں پل کر حجاز ہوتے قیاس کے خلاف ہے، خصوصاً اس آیت کے بعد قل فیہما آتھما کیونکہ اگر دسے کہ شراب اور جوتے میں

بڑا گناہ ہے، حضرت علیؓ کا پنا اودھم کیا زیادہ دھوکہ صورت میں شک پیدا کرتا ہے، پھر جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس روایت میں مختلف قسم کے

ایسے اختلافات ہیں جو ناقابلِ تیسرہ ہیں، ان اختلافات کا راز اس وقت کھل جاتا ہے جب ان کے راویوں پر نظر ڈالی جاتی ہے سب سے پہلا راوی

ابو عبد الرحمن سلمیٰ بن کثیمؓ تھا، بعد کہ عثمانی رہنویہ کا طرف دار، اور حضرت علیؓ کا مخالف ہو

لیا، پھر اس کا یہ دعویٰ کہ اس نے حضرت علیؓ سے سنا ہے، مگر میں مسلم نہیں، بخاری نے اس کو مانا ہے لیکن ابی ہانی عاتق نے اس سے انکار کیا ہے روایت

۵۔ خالد بن عبداللہ عطاء بن سائب سے عطاء۔ ابی عبدالرحمن سے

روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمن نے کھانا تیار کر لیا اور صحابہ میں سے

چند لوگوں نے کچھ میں علی بن ابی طالبؓ بھی تھے بلایا پھر انہوں نے

قل یا ایہا الکافرون لا عبد ما تعبدون ونحن

عابدون ما عبدون تو پڑھی، اس پر یہ آیت اتری لا تقر بوا

الصلوۃ الا یہ۔

۶۔ سفیان، عطاء بن سائب سے، عطاء ابو عبدالرحمن سے وہ حضرت

علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسرایا، تحریم شراب سے

پہلے ہم کو انصار کے ایک شخص نے مدعو کیا، غار مغرب کا وقت آیا

تو ایک آدمی نے امامت کی اور قل یا ایہا الکافرون

پڑھی لیکن اس میں غلط ملط کر دیا اس پر یہ آیت اتری لا

تقر بوا الصلوۃ (الا یہ)

اے ایمان والو! پہلے شکر شراب، اجزاء بت
اور پالنے، پاپاں اور شیطان کے کام میں اتوان سے چکو
تاکہ ظالم پاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّعَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرَ وَلَا تَصَابُوا
وَالْأَزْلَامَ رِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ رَامَهُ ۝۱۱

(بقیہ اخیر صفحہ گزشتہ) کے دوسرے راوی علامین سائب کا مافہ خراب ہو گیا تھا اس لئے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، گو سفیان کی اس سے روایتیں
مافہ کی خرابی سے پہلے کی بھی جاتی تھیں مگر اوپر کی روایتوں میں دیکھو کہ خود سفیان کی روایتوں میں بھی وہی مافہ قابل تطبیق اختلاف موجود ہے، ان وجوہ سے یہ
کیا ہو رہا ہے کہ مختلف فیہ جزئیات غیر مسلم ہیں اور واقعہ کی اصلی صورت وہی ہے جو چھٹی روایت میں ہے کہ مجلس محسن دعوت کی بھی جس میں حضرت علیؓ
اور دوسرے صحابہ موجود تھے کہ نماز کا وقت آ گیا اور ایک صاحب جو ممنوع تھا، نماز پڑھنے کوڑے ہو گئے اور انہیں غلط طے پڑھ رہے تھے، چنانچہ اس واقعہ
کے راوی حضرت علیؓ تھے اور وہ دعوت میں شریک تھے اس لئے یا تو ابو عبد الرحمن سلی عثمانی نے فرقہ دہری کے جہنم میں یا عطا نے ذرا سی بھول
میں واقعہ کی نسبت ادھر سے ادھر کر دی۔

اس آخری چھٹی روایت کی تائید حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ہوتی ہے جس کی سند پورے سلسلہ سے الگ اور مستقل ہے۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ شراب تین بار
حرام کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرینہ تشریف لائے تو لوگ شراب
پیتے تھے اور جہنم کا مال کھاتے تھے لوگوں نے آپ سے ان دونوں
کے متعلق سوال کیا خدا نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی یَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اشْرَاطٌ كَبِيرٌ وَمَا فَعَلَ النَّاسُ وَأَشْرَعُهَا
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهَا اَلَا يَرِىْكَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ نے کہا خدا نے ہم پر حرام نہیں کی صرف
یہ کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اب بھی لوگ شراب پیتے ہیں
بیان تک کہ ایک دن ایک مسافر نے نماز مغرب پڑھائی اور اپنی قرأت
میں غلط کر دیا اس لئے خدا نے شراب کے متعلق اس سے زیادہ سخت
آیت اتاری يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اب بھی لوگ شراب پیتے رہے
ابتر جب کوئی نماز پڑھنے جاتا تھا، تو ہوش کی حالت میں
جاتا تھا، پھر اس سے زیادہ سخت آیت نازل ہوئی،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّعَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرَ
وَالْأَزْلَامَ رِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ اب لوگوں نے کہا کہ خدا خدا ہم باز آتے۔

۲۔ عن ابی ہریرۃ قال حرمت الخمر ثلاث مرات
قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدينتہ وهو
یشربون الخمر ویاکلون المیسر فنادی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عنہما فانزل اللہ علی نبیہ
صلی اللہ علیہ وسلم یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
فِيْهِمَا اشْرَاطٌ كَبِيْرٌ وَمَا فَعَلَ النَّاسُ وَاَنْتُمْ اَكْبَرُ
مِنْ لَّغْوِہِمَا اَلَا یَرِىْكَ اَنَّ مَا حَرَّمَ عَلَیْنَا اَمَّا قَالَ
فِيْهِمَا اشْرَاطٌ كَبِيْرٌ وَاَنَّ الْیَسْرَ یُورِنُ الْخَمْرَ حَتّٰی اِذَا
كَانَ یَوْمٌ مِّنَ الْاِیَّامِ صَلٰی رَجُلٌ مِّنَ الْمَہَاجِرِیْنَ
اَمْرَ صَحَابَہِ فِی الْمَغْرِبِ غَلَطَ فِی قِرَاۃِہٖ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ
فِیْہِمَا اٰیۃً اَعْلَظَ مِنْہَا یَاٰیُہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰی حَتّٰی
تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ وَاَنَّ النَّاسَ یَشْرَبُوْنَ
حَتّٰی یَاْتِیْ اَحَدُہُمُ الصَّلَاةَ وَہُوَ مَغْلُوْبٌ ثُمَّ
اَنْزَلَتْ اٰیۃً اَعْلَظَ مِنْ ذٰلِكَ یَاٰیُہَا الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا اِنَّہٗمُ اتَّعَا الْخَمْرَ وَالْمَیْسِرَ وَاَلَا نَصَابُ
وَالْاَزْلَامَ رِجْسٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوْہُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ فَاَلُوْا اَنْتَہِیْنِا دِیْنَارِ مَسَدٍ اَحْمَد عَلٰی

اس کے بعد شراب قطعاً حرام ہو گئی، عورت شراب کی یہ آخری آیت جس وقت ابتری ہے حضرت ابو عبیدہ امین اور ابی بن کعب جو سید القریٰ تھے، ابو طلحہ کے گھر میں ممان تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، ساقی گری کی خدمت حضرت انس سے متعلق تھی، چنانچہ صحیح بخاری کتاب الاشربة میں خود حضرت انس سے زبانی روایت ہے۔

كنت استقي ابا عبیدة و ابا طلحة و ابی بن کعب میں ابو عبیدہ اور ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو شراب پلارہا تھا کہ فجدو هات فقال ان الخمر حرامت۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ شراب حرام ہو گئی۔

حافظ ابی جعفر نے اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس جلسہ میں گیارہ بزرگ شریک تھے جن میں حضرت معاذ بن جبلؓ بھی شریک تھے، اس موقع پر کما حقہ کے قابل یہ بات ہے کہ اگرچہ یہ مدتوں کی عادت تھی، اب اس وقت بھی سب غار میں ٹھہر رہے تھے، تاہم جوں ہی یہ آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی ممانت کر دی کسی نے پوچھ گچھ تک نہ کی اور دفعہ شام و سہرہ توڑ ڈالے، یہ صرف ابو طلحہ کے گھر کا حال نہ تھا بلکہ تمام مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب کی ممانت برپا ہو گئی، بخاری باب المظالم میں ہے۔

مدینہ کی گلیوں میں شراب سہتی پھرتی تھی۔

فجرت فی مسک المدینة۔

ان ذیلوں کی روانی سے اندازہ ہو گا کہ عرب میں شراب نوشی کی کثرت کا کیا عالم تھا۔

قمار بازی | شراب خوری کے ساتھ ساتھ ان میں قمار بازی کا بھی عام رواج ہو گیا تھا، عرب کے مال و دولت کا تمام سرمایہ ان گھٹنوں کے چند گھٹنوں تک محدود تھا اس لئے جو ابھی انہی کے ذریعہ سے کھیلا جاتا تھا، چنانچہ ایک جاہلی شاعر اپنے حریف سے کہتا ہے۔

أخيتنا البانها و لحومها و ذلك عازا یا بنت ربيعة ظاهرا
کیا تو ہم پر عیب لگاتا ہے کہ ہم اونٹ کا دودھ اور گوشت کھاتے ہیں اسے ایسی ربيعة پر یہ عیب نہیں لگ سکتا۔

نعالی بها اکفاءنا و نهینها و نشرب فی اثمانها و نقامر
ہم ان کو اپنے ہمسروں کو بطور حلیہ کے دیتے ہیں اور ان کو ممانی میں صرف کرتے ہیں اور ان کی قیمت سے شراب پیتے اور جوار کھیتے ہیں۔

دبیعہ شیعہ صفحہ گواشتہ اس میں حضرت علیؓ کا کہیں ذکر بھی نہیں، حضرت علیؓ جیسے قرآن کے صاحب فہم کی نسبت یہ خیال کرنا کہ پہلی آیت کے لٹا ہونے سے شراب کی حرمت کرنا کھڑکے تھے، قبول کے قابل نہیں، محدثین میں حاکم نے مستدرک میں پچھلی روایت کو لکھ کر بیان کیا ہے کہ اس واقعہ میں حضرت علیؓ کا نام شامل کرنا غلطی کی کارستانی ہے جس کی تردید اس روایت سے ہر جاتی ہے جس کو خود علیؓ روایت فرماتے ہیں، حاکم کہتے ہیں۔

وفی هذا الحدیث فائدة کشیة وھی ان الخوارج
اور اس حدیث میں بہت بڑا نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خوارج نے اس نشہ اور اس فطرت کو امیر المؤمنین علیؓ نے ابی طالب کی کھلی منسوب کیا تھا قرضائے الی کو اس الزام سے بری کر دیا کہ وہی کہ
مدینہ کے راوی ہیں۔

راوی هذا الحدیث (مستدرک تفسیر) ج ۲ ص ۳۳۱

در حقیقت واقعہ کے صرف راوی تھے لیکن عثمانی اور خارجی راوی نے خود حضرت علیؓ کو صاحب واقعہ بنایا۔

لے لے لاری بلوردا، مطبوعہ مصر طبع اول ص ۳۱ بحوالہ روایت ابی عامر۔

اس ضمن سے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو دس ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ان ہی ٹکڑوں پر پانسے لگاتے تھے ان پانسوں کی صورت یہ تھی کہ دس تیر مقرر کر لئے تھے جن کے نام یہ ہیں: فذ، توام، رقیب، علس، میل، معل، مناس، یحیٰ، سیح، افدر۔ ان میں ہر تیر کے مختلف سے معین کر لئے تھے اور جب جو اکیلے تھے تو ان کو ایک تیلے میں ڈال کر ایک منصف شخص کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، وہ ان کو گڈمڈ کر کے ایک ایک تیر کو ایک ایک شخص کے نام پر نکالتا جاتا تھا جن کے نام پر تیر نکلتے تھے، جن کے جسے مقرر تھے، وہ کامیاب ہوتے تھے اور جن تیروں کا کوئی حصہ نہ تھا وہ جن کے نام پر نکلتے تھے ان کا میاں ہوتی تھی، اس طرح گوشت کے جو ٹکڑے جمع ہو جاتے تھے ان کو فقیروں اور محتاجوں اور دستوں میں تقسیم کر دیتے تھے جو عہدہ فیاضی کے اظہار کا ایک طریقہ تھا اس لئے قمار بازی کی مجلسوں میں شریک نہ ہونا ایک قومی عادت تھا اور اس قسم کے لوگوں کو نہایت بخل خیال کرتے تھے اور ان کو بزم کا خطاب دے رکھا تھا، جو لوگ یہ خطاب حاصل کر لیتے تھے، ان سے شادی بیاہ کرنا تنگ دماغ خیال کیا جاتا تھا، چنانچہ ایک جاہلی شاعر اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے۔

وَ اِذَا هَلَكْتَ فَلَا تَرِيْدُ عَاجِزًا غَسَاوِلًا بِرَ مَا وَا لَا مَحْزَا

اگر میں ہلاک ہو جاؤں تو عاجز اور جہتے میں نہ شریک ہونے والے اور سفر میں قوم سے علیحدہ رہنے والے سے نکاح نہ کرنا۔
جوتے کی ایک صورت جس کو زمان کہتے تھے یہ تھی کہ کسی شرط پر بازی لگاتے تھے اور جب وہ شرط پوری نہیں ہوتی تھی جو جس چیز پر بازی لگائی جاتی تھی اس کو لے لیتے تھے، چنانچہ جب رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی اور باوجود رومیوں کی شکست کے قرآن مجید نے پیشین گوئی کی کہ ان کو پندرہ سال میں ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا تو کفار نے حضرت ابو بکرؓ سے اسی قسم کی شرط لگائی اور اس فتح کے لئے پھر جس کی مدت مقرر کی چنانچہ جب یہ مدت گزر چکی اور رومیوں کو فتح و ظفر نصیب نہیں ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کو باری بار جانا پڑی۔ رفتہ رفتہ اس قمار بازی کا مذاق ان میں اس قدر عام ہو گیا تھا کہ لوگ مال و دولت کو بچکنے کے بعد بی بی اور بال بچوں پر بازی لگا دیتے تھے۔ یہ قمار بازی اور وہ بھی شراب کی بدستی کے عالم میں اکثر مار پیٹ اور لڑائی پر ختم ہوتی تھی، عیسٰی زبان کی چہل سالہ جنگ گھوڑ دوڑ ہی کی قمار بازی کا نتیجہ تھی، حصول دولت اور کسب شہرت کے اس غلط طریقے سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے۔

سود خوری عرب میں سود خوری کا عام رواج تھا، اہم دولت مند سود پر لعین دین کرتے تھے، حضرت عباسؓ بن عبد المطلب نے جو قریش کے سردار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تجارت کا کاروبار نہایت وسیع بیاد پر پھیلا رکھا تھا اور اس وقت سے سود خوری میں نہایت شہرت رکھتے تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت انوار میں سود کی حرمت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہی کے سود کو باطل قرار دیا، حضرت عثمانؓ اور خالد بن ولیدؓ سود پر قرض دیتے تھے، مسعود ثقفی طائف کا مشہور رئیس تھا اور اس کے بھائی حبر بایل اور حبیب بن عبد نہایت دولت مند تھے، بنو مغیرہ ان ہی لوگوں میں سود پر فادہ مند کرتے تھے چنانچہ جب طائف فتح ہوا اور یہ چاروں بھائی اسلام لائے تو انہوں نے مغیرہ سے سود کا تعاضل کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ذَلِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
مومنو! خدا سے ڈرو اور بتیہ سود کو اگر تم مسلمان ہو تو چھوڑ دو۔

یہ لفظی تفسیر کبریہ ص ۲۳۱ میں ہے کہ تفسیر میں ۱۰۰ جوتے کی صورت کو زمان کہتے تھے اور یہ کہ وہ عہد میں جوتی تھی جہ تفسیر کبریہ ص ۲۳۱

ان کے ملازم طائف ایک سرسبز اور دولت مند شہر تھا اس لئے وہاں کے لوگ عموماً سود پر بیوپار کرتے تھے۔ چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن شرائط پر مصالحت کی ان میں ایک ضروری شرط یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سود خوری نہ کریں گے
اسی طرح یمن کے خزانہ سوداگر بھی سودی کاروبار کرتے تھے اسی سے بھی یہی شرط لگائی۔

اسی طرح ان کے ہر ایک عمل کو اس کی سزا کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے مال و دولت میں سے صدقہ دیتے ہیں اور متبادل طریقہ تو یہ تھا کہ ایک مہینے شروع پر قرض دیتے تھے اور اس مال کے ادا کرنے کے لئے میعاد مقرر کرکے دیتے تھے، جب میعاد گزر جاتی تھی تو اس کا تقاضا کرتے تھے اگر مدیون اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا تو میعاد میں اضافہ کر دیتے تھے اور اس کے عوض میں شروع سود بڑھا دیتے تھے لیکن اس نے ترقی کر کے ایک نہایت خالص صورت اختیار کر لی تھی، جو سود ۵٪ ہے بھی زیادہ خطرناک تھی یعنی ایک متعین معیار کے لئے کسی کو خدا سود پہ دیتے تھے لیکن مدت گزر چکی اور تقاضا کرنے پر مدیون کا رقبہ کم کر دیا نہیں کر سکتا تھا تو میعاد اور بڑھادیئے تھے لیکن اس کے علاوہ میں اس مال میں بھی اضافہ کرا دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ اضافہ دو گنی چو گنی مقدار تک پہنچ جاتا تھا اس طرح اضافہ ہوتے ہوتے مدیون کو کل جائیداد مستغرق ہو جاتی تھی بہت سی زبانوں میں فربہوں اور کاشت کاروں کے ساتھ پیش آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ فربہوں اور کاشت کاروں کا تمام طبقہ چند دولت مندوں کے مخصوصا سودیوں کے ہاتھ میں گر رہا تھا، قرآن مجید کی یہ آیت اسی طریقہ سود کو مٹانے کے لئے نازل ہوئی۔

یہودیوں نے ہاتھیں لڑوٹھا، عمران بیدار آیا اس کا سر یہ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْۤوَالَكُمُ الَّتِيْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ
 مسلمانو! دونا، چدرنگ، سدا نہ کھاؤ، اور خدا سے دلوں لیجیے
 ہے کہ تم کا میب ہو جاؤ۔
 وَتَاْكُلُوْا مِمَّا كَسَبْتُمْ حَرٰلًا (آل عمران: ۱۰۳)

سود کے علاوہ قرض کے متعلق اور بھی مختلف قسم کی ناجائز سختیاں پیدا ہو گئی تھیں مثلاً اگر راجہ میسلا کے اند مال مرچہ کو بھڑانہ سکنا تھا تو مرثیہ اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ مال و دولت سے گزر کر عورتیں اور بال بچوں تک کو رہیں رکھواتے۔

لوٹ مار عرب میں رنڈک لوٹ مار نے اگرچہ ہر قبیلہ کو غارت گرد اور راہزن بنا دیا تھا تاہم بعض قبائل میں اس قسم کے خاص خانے جتے قائم ہو گئے تھے جنہوں نے راہزن کو اپنا ذریعہ معاش اور عام مشغلہ بنا لیا تھا، اس قسم کے لوگوں کو نصوص کہتے تھے اور قبیلے کو عرب میں عام طور پر جو شہرت حاصل تھی، وہ اسی گندہ کی بدولت تھی۔

کہتے تھے اور قبیلے کو عرب میں عام طور پر جو شہرت حاصل تھی، وہاں ہی لکھواہ بدلتی تھی۔
یہ گروہ شہر سے باہر میدانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کے کھوکھوں میں رہتا تھا اور ہر سے جو مسافر یا قبیلے کو ملے تھے
ان کو لوٹ لیتا تھا اس کا استیصال صرف ایک پروردگار نظام حکومت ہی سے ہو سکتا تھا جو عرب میں مفقود تھا، چنانچہ قبیلے کے
عیسائی سرشار عہدی بن عاتم مسلمان ہو کر جب آپ سے ملنے آئے اور آپ نے ان سے یہ پیشین گوئی کہ وہ ملک آتے گا جب عہد
سے ایک پروردگار عہدیت ہے خوف و خطر حضرت موت کا سفر کرے گی، تو چونکہ وہ قبیلے کے ایک رئیس تھے، ان کو اس قبیلہ
کے ڈاکوؤں کا حال معلوم تھا اس لئے ان کو تعجب ہوا کہ میں: اے کے نصوص کیا ہو جائیں گے۔

کے ڈاکوؤں کا حال معلوم تھا اس لئے ان کو تعجب ہوا کہ ہیں اسلئے کے حصول کیا ہو جائیں گے۔
 ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے مال و دولت، مویشی بلکہ اہل و عیال تک پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تیار رہتا تھا، آجروں اور سرداروں
 کے قافلے بغیر کسی بھاری انعام کے کسی میدان سے بہت گور نہیں کھتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کی عورتوں اور بچوں کو پکڑ
 کر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا تھا اور مویشیوں کو لاکھ کسے جاتا تھا، چنانچہ صبح کا وقت جب کہ رات بھر طے کے بعد
 مسافر آرام کرتے تھے اس کام کے لئے مخصوص ہو گیا تھا، چنانچہ صبح کا وقت عربی میں لوٹنے کے معنی میں جاہلیت میں عام طور پر

بولاماتا تھا، کامیاب ڈاکو اپنے کارناموں کو نظم کرتے تھے اور فخریہ پڑھتے تھے، ایک قبیلہ کا شاعر مارٹ نامی ڈاکو کے ساتھ نکل جانے پر کہتا ہے۔

یا لہف زیابۃ للحارث الصابح فالعاصو فالانثب

اے زیابہ! افسوس مارٹ کے لئے جو صبح کو ڈاکو ڈالنے والا، پھر لہنے والا، پھر سلامت واپس جانے والا ہے۔

جج کے تین مہینوں میں البتہ وہ اس پیشے سے باز رہتے تھے، لیکن اس سے زیادہ مدت پر وہ مہربانی نہیں کرتے تھے اور چونکہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے مال و دولت اور مولیٰ پر موقع پا کر اسی طرح تصرف کرتا تھا، اس لئے وہ اس کو عیب نہیں بلکہ بہادری کا کام سمجھتے تھے اور اس طرح ملک میں مسلسل قتل و غارت اور لوٹ مار کا طریقہ جاری تھا۔

ڈاکو کے علاوہ اقتصادی حالات کی مجبوری سے بدوؤں میں چوری کا رواج بھی تھا، مختلف قبیلوں کے ایسے بہادر جو قبیلہ میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتے تھے وہ خصوصیت کے ساتھ اس پیشہ کو اختیار کرتے تھے اور تنہا بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر جا کر اس کام کو انجام دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، ان میں سے سلیک بن السکک اور تابطہ شتر شہرت عام رکھتے تھے، تابطہ شتر کا ایک قطعہ حاسہ میں ہے جس میں اپنی چوری اور حیلہ گری کا ذکر بڑے فخر سے کیا ہے۔

قریش میں تجارت کے سبب سے دولت بھی تھی اور خود غنا کعبہ میں تحفوں اور نذرانوں کا خزانہ جمع رہتا تھا، اس لئے ان میں چوری کے مواقع بھی زیادہ تھے، چنانچہ کبھی نے متعدد ممتاز قریشیوں کے نام بتائے ہیں، جنہوں نے اس خزانہ سے سونے کا ہرن چرائیا تھا، بلکہ اس کے لئے خاص طور سے البرلب کا نام لیا جاتا ہے۔

عام بدو عربوں میں یہ بڑی جتنی عام ہو گئی تھی، اس کا اندازہ اس سے ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں اور عورتوں سے جو اسلام قبول کرنے آئے تھے، دوسری باتوں کے ساتھ یہ معاہدہ بھی لیتے تھے کہ آئندہ وہ چوری نہ کریں گے، بلکہ خود قرآن پاک نے آپ کو اس کا معاہدہ لینے کا حکم دیا تھا۔

چوری کرنے کے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیتے تھے، ایک شخص نے اپنی چھری کے کنارے ایک ٹیڑھا لونا (مچھن) لگا رکھا تھا جس کے زمانہ میں آتا اور جب ماحیوں کو غافل پاتا تو اس لہجے کے سہارے سے ان کے اسباب کو کھینچ لیتا۔

جس طرح عرب میں لے کے ڈاکو لوٹ مار میں مشہور تھے، اسی طرح بعض قبائل چوری میں شہرت عام رکھتے تھے چنانچہ اسلام خفا مزید اور جنبہ کے قبیلے تمام عرب میں اس بنا پر بدنام تھے کہ وہ خاص طور پر چابیوں کے مال و اسباب کی چوری کیا کرتے تھے۔

چونکہ یہ چوری عربوں کی اقتصادی کمزوری کا نتیجہ تھی، اس لئے اس کے لئے غیر دیگاہ کی تخصیص نہ تھی، بلکہ اس کا اثر امرہ و اقارب، ہمسایہ دست و آستانہ، فاندان و غرض سب پر پڑتا تھا، چنانچہ مدینہ میں بشر، بشر، بشر، بشر تین آدمی تھے جن کو بنی امیہ قتل کیا جاتا تھا، ان میں بشر منافق تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں شعر کہہ کر دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا تھا، یہ لوگ نہایت تنگدست اور فاقہ مست تھے، انہوں نے رفاغیہ نامی ایک شخص کے بالا غار سے جس میں ہتھیار و تلوار اور زہ وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی نقب لگا کر چوری کی، آپ نے رفاغیہ کے ہتھیار واپس دلائے، لیکن رفاغیہ نے ان کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا اور بشر

۱۔ فتح البدری جلد ۱۲ ص ۷۷، ۷۸ کتاب العرف بن قتیبہ ملکہ صبح بخاری کتاب الحدود ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ سورۃ ممتحنہ رکوع ۲ ص ۷۷ مسلم باب

فی صلۃ الکسوف ص ۷۷ مسلم و بخاری کتاب الباطن باب مسلم و بخاری

مردوں کے علاوہ عورتیں بھی اس مرض میں گرفتار تھیں اسی لئے قرآن پاک نے عورتوں سے بیعت لینے وقت یہ حمد لینے کی بھی تاکید کی کہ **وَلَا يَسْرِفْنَ ذَمَّهُنَّ** یعنی وہ چوری نہ کریں گی، شرفاء اگر اس الزام میں پکڑے جاتے تو وہ چھوڑ دیے جاتے تھے اس لئے یہ برائی رکھنے نہیں پائی تھی، چنانچہ اسلام کے بعد بھی جب قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تو اس پر قریش کو سخت تردد ہوا اور لوگوں نے کہا اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون سفارش کرے گا؟ لوگوں نے اسامہ بن زیدؓ کو منتخب کیا جن کو آپ بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا تم حدود اللہ کے متعلق سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ گزشتہ قومیں صرف اسی لئے ہلاک ہو گئیں کہ جب مشرک آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور ضعیف چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمدؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیتا۔

خود شہر کے اندر اس قسم کی وارداتوں کی یہ حالت تھی کہ صفوان بن امیہ ایک روز ایک بیش قیمت چادر اوڑھ کر سو رہے تھے ایک شخص نے موقع پا کر اس کو اڑا لیا وہ گرفتار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا صفوان کو اس پر رحم آیا اور آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک چادر کے لئے ایک عرب کا ہاتھ کاٹا جائے گا آپ نے فرمایا پھر پاس لانے سے پہلے ہی اس کا خیال رکھنا تھا، حاکم تک معاملہ پہنچنے کے بعد کسی کو سفارش کا حق حاصل نہیں ہے۔

سفاکی و بے رحمی و وحشت رات دن کی لوٹ مار اور کشت و خون سے ان میں درندوں کے تمام اوصاف پیدا ہو گئے تھے۔ زمرہ اونٹ اور دنبہ کے کوٹن اور چکیاں کاٹ کر کباب لگاتے اور یرقان کی بڑی مرغوب غذا تھی۔

زمرہ جانوروں کو درخت وغیرہ سے بانڈھ دیتے اور ان پر تیرا نہازی کی مشق کرتے، لڑائیوں میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے اور عورتیں ان کے مار بنا کر پھینکتے، منت مانتے کہ دشمن کو قتل کریں گے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ سزا دینے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ مجرم کو دو درختوں کی ٹنیاں جھکا کر اس کے اعضاء ان میں بانڈھ دیتے اور پھر ٹہنیوں کو چھوڑ دیتے، مجرم کا بدن چر کر ٹہنیوں کے ساتھ رہ جاتا۔

کبھی کبھی عورتوں کو گھوڑے کی دم سے بانڈھ کر گھوڑے کو سر پٹ ڈال دیتے، ان کے بدن کے ٹکڑے اڑ جاتے اس قسم کی سزائیں اکثر عرب کے سلاطین اور روسا دیا کرتے تھے۔

کبھی آدمی کو کسی کوٹھڑی میں قید کر کے اس کا کھانا پانی بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسی طرح بھوک پیاس سے تڑپ کر مر جاتا تھا، اس طریقہ سزا کا نام ان کے یہاں صبر تھا، مردوں کی قبر پر اونٹ بانڈھ دیتے تھے اور اس کو کھانے کو نہیں دیتے تھے وہ چند روز میں مر جاتا تھا، سمجھتے تھے کہ یہ مردے کی سواری بنے گا اس اونٹ کو تباہ کئے تھے۔

زنا اور فواحش زنا اور فحش و فجور عام تھا اور یہ واقعات فخریہ اشعار میں بیان کئے جاتے تھے، امرؤ القیس عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا اس کے ساتھ شاہزادہ اور دالی ملک بھی تھا، اس نے اپنی چھوٹی زاد بہن عینہ زہرا اور اورنگزادہ

کے ساتھ جو افعال شنیعہ اور بے حیائیاں کیں اپنے قصیدہ لامیہ میں فخر کے ساتھ تفصیل سے لکھی ہیں، باوجود اس کے کہ اس قصیدہ کے اشعار عرب میں بچہ بچہ کی زبان پر تھے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت بالاطلاق زنا کو جائز نہیں کہتے تھے لیکن چھ چوری کرنے کو جائز کہتے تھے اور کہتے تھے کہ کھلم کھلا کرنا تو کینہ پر ہے لیکن چھپ کر کرنے میں مضائقہ نہیں۔ فاحشہ عورتیں گھروں کے سامنے جھنڈیاں لگا کر بیٹھتی تھیں۔ صاحب اللایات کہتے ہیں کہ ان کی عدا داصل اور ملالی داد کے برابر بھی جاتی تھیں۔ اسلام سے پہلے ایسی عورتیں خود کو گھر میں نہیں، ان میں سے ایک کا نام عناق تھا ہر مذہبی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں عناق سے نکاح کر لوں، اس پر یہ آیت اتری۔

وَالزَّانِيَةُ الزَّانِيَةُ الْوُزَانِ اَوْ مُشْرِكٍ (دور ۱) اور زانیہ عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرتے ہیں۔

بڑے بڑے رذائل گھر کی لونڈیوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ برکاری کے ذریعہ سے جا کر کچھ کمالاتیں اور ان کی نذر کریں، عبداللہ بن ابی مرینہ کا رشتہ تھا اور اس درج کا شخص تھا کہ ہجرت سے پہلے تمام انصار نے مانع بنوایا تھا کہ اس کو یاد شاہ بنا کر بنائیں گے چنانچہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ منقول ہے، عبداللہ بن ابی کی دو لونڈیاں تھیں، ایک کا نام میلہ اور دوسری کا نام امیمہ تھا، ان دونوں کو زنا کاری کرنے پر مجبور کرتا تھا، اس پر قرآن مجید کی آیت اتری۔

وَلَا تَكْرِهُوا قَسَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ (دور ۲) اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔

موجودہ طریقہ کے علاوہ نکاح کی اور چند قسمیں جاری تھیں، جو حقیقت میں برکاری ہی کی قسمیں تھیں، مثلاً ایک یہ کہ کوئی شہنشاہ اور بشار ہوتا تو اپنی عورت کو اس کے پاس بھیج دیتے کہ اس سے ہم بستر ہوا، بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے تھے کہ اس میں بھی وہی اوصاف آبائیں گے جس کا یہ نطفہ ہے۔

دوسرے طریقہ یہ تھا کہ چند آدمی جن کی تعداد ایک وقت میں دس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کسی عورت کے پاس جاتے اور سب اس سے ہم صحبت ہوتے جب وہ عاقلہ ہو باقی اندر بچہ جنسی تو سب کو ملتا بھیجتی اور کسی ایک سے کہتی کہ یہ بچہ تمہارا ہے اس کو قبول کرنا پڑتا اور پھر وہ اس کا جیسا بچا جاتا۔

تیسرا طریقہ یہ تھا کہ فاحشہ عورتیں جو سر بازار جھنڈیاں لگا کر بیٹھتی تھیں ان کے لڑکا پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلوا بھیجتیں وہ عورت شکل دیکھ کر بتاتا کہ فلاں شخص کا نطفہ ہے عورت اس کو جا کر کہتی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح میں یہ قبول طریقہ تفصیل سے مذکور ہیں۔

ایک اور قسم عارضی نکاح کی جاری تھی اور وہ یہ تھی کہ کسی عورت سے مدت معینہ کے لئے نکاح کر لیتے تھے، اسی مدت کے گزرنے کے بعد اس کی اجرت دے کر اس کو الگ کر دیتے تھے اس کو متوہ کہتے تھے، اسلام نے شروع میں اس کو ضرورت چندے باقی رکھا، پھر ہمیشہ کے لئے اس کو حرام کر دیا۔

بے شرعی و بے حیاتی | شرم و حیا کا وجود نہ تھا، حج کعبہ میں ہزاروں لاکھوں آدمی جمع ہوتے لیکن (قریش کے سوا باقی سب) مادر زادن لگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے، عورتیں جب ننگی ہو کر طواف کرتیں تو لوگوں سے کہتیں کہ کوئی ہم کو اتنا کھڑا دیتا کہ ستر عورت ہو جاتا، پھر یہ شہر بڑھتی۔

اليوم يبدؤ بعضه ركله
فما بدا منه فلا أحله
آج بن کا کچھ حصہ کھلے گا یا سارا جو کھلا ہے اس سے اٹھانے کی میں اجازت نہیں دیتی۔

صحیح مسلم باب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔

نہاتے وقت اوٹ نہیں کتے تھے، کھلے میدان میں بے ستر ہو کر نہاتے تھے۔

پاخانہ پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتے تھے، مجلسوں میں بیٹھے تو بیویوں سے ہم صحبتی کے تمام واقعات بیان کرتے سو تیلی ماؤں پر دراشتہ قبضہ کر کے ان کو بیوی بناتے۔

عورتوں پر ظلم | عورتوں کی حالت نہایت خراب تھی، مردش کے متروک میں سے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، عرب کا قول تھا کہ میراث عورتوں پر ظلم اس کا حق ہے جو تلوار پر کچڑا سکتا ہے، اسی بنا پر چھوٹے بچے بھی دراشتہ سے محروم رہتے تھے۔

لڑائیوں میں مفتوحہ قبیلہ کی عورتیں عین میدان جنگ میں فاتحین کے تصرف میں آ جاتیں اگر صلح ہو جاتی اور عورتیں واپس دے دی جاتیں تو بادل جود اس کے کہ سب کے ناموس برباد ہو چکے ہوتے، بدستور گھروں میں لے لی جاتیں اور یہ کوئی عیب نہیں خیال کیا جاتا تھا، فاتحین اس تصرف پر فخر کرتے اور اس کو اشعار میں ظاہر کرتے، بنو ضبہ نے جب بنو عامر سے فتح پائی تو ان کی حمد لکھی کہ عین میدان جنگ میں رسوا کیا، فرزدق نے اس شعر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فظلت و ظلت یو کبوت خبیثا
ولیس لہم الا عوالیہا مستور
تو لوگ عورتوں پر متصرف ہو گئے اور کوئی اگر پردہ بیچ میں تھا تو وہ صرف نیزے تھے۔

قبیلہ قیس اور بنو دارم میں جو محرکہ ہوا وہ رحرمان کے نام سے مشہور ہے اس کی نسبت جریر کہتا ہے۔
نکحت لسانہم بغیر مہور۔
ان کی عورتوں سے بغیر مہر کے نکاح کیا۔

عمر و سعد کرب، عرب کے مشہور بہادر اور شاعر تھے ان کی بہن ریحانہ کی عصمت اسی طرح جب برباد ہوئی تو عمر و نے کہا۔
امن ریحانۃ الداعی السیمیٰ یسود قف
واصحابی صبراً اذ لو تسلط امرافدعۃ و جاودا
کیا ریحانہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا سننے والا ہے جس نے گالے بے خواب رکھا ہے لیکن میرے احباب سوتے ہیں اگر تم کلمہ کو نہ کہہ کر تو اس کو چھڑ کر دو، کر دو جو کر سکے ہو۔
الماستطیم۔

طلاق کے لئے کوئی مدت اور حد نہ تھی، یعنی جب تک شوہر چاہے، عورت نہ شوہر کے پاس رہ سکتی تھی، نہ کسی اور سے شادی کر سکتی تھی۔

نکاح کی کوئی حد نہ تھی، خیلان بن سلمہ ثقفی جب اسلام لائے تو ان کی دس بیویاں تھیں، وہ بے اسد ٹی نے مسلم قبول کیا تو آٹھ بیویاں ان کے عقد نکاح میں تھیں۔

دو حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرتے، آپ مر جاتا تو اس کی کل بیویاں زہد حقیقی ماں کے تصرف میں آتیں اور اس کی جائز بیویاں بھی جاتی تھیں۔

لے نسائی باب الاستنار عند الغسل لے ابوداؤد کتاب الطہارۃ لے ابوداؤد کتاب النکاح باب ما یکرہ من ذکر الرجل ما یکرہ من

ایام کے زمانہ میں عورتوں کو الگ کر دیتے اور ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے۔

عورت جب بیوہ ہو جاتی تو گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھری رہنے کو اور خراب سے خراب کپڑے پہننے کو دیتے جاتے خوشبو وغیرہ قسم کی کوئی چیز استعمال نہ کر سکتی، اس حالت کے ساتھ جب پھر سال گزر جاتا تو ایک بکری یا گدہ لگاتے اس سے وہ اپنے جسم کو مس کرتی پھر کوٹھری سے باہر نکلتی اور اس کے ہاتھ میں ٹینگنی دی جاتی، وہ ٹینگنی کو چھیک دیتی ہی وقت سوگ سے نکل آتی اور قدیمی حالت قائم ہوتی۔ عورت کا جو مقرر ہوتا وہ باپ کو ملتا، عورت کو اس سے سروکار نہ ہوتا، غرض مجبوری حیثیت سے عورت بدترین مخلوق اور ہر قسم کے جبر و تعدی کا شکار گاہ و مشق متقی، رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، اس کو سخت رنج ہوتا اور مشرم کے مارے لوگوں میں پھپھتا پھرتا۔

وَاِذَا الْبَشْرَ اَخَذُهَا بِاَلْوُنْثٰى خَلَّ وَجْهُهَا
مُسَوَّدًا وَهِيَ كَطَيْئِرٍ يَتَوَارَعُ مِنَ
النَّوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ اَلَيْسَ لَكَ
عَلٰى هٰؤُلَاءِ اَمْرٌ يَدُسُّ فِي السُّرَابِ
(سورہ نمل۔ ۷)

اور جب ان میں سے کس کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور غصہ کے گھونٹ پل کر رہ جاتا ہے، اس خوشخبری کے رنج سے لوگوں سے پھپھتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا زندہ زین میں دفن کر دے۔

ابو حمزہ ایک رئیس تھا، اس کے لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے گھر میں رہنا چھوڑ دیا اس پر اس کی بیوی یہ اشعار پڑھ کر بکری کو لوریاں دیتی تھی۔

مَا لَئِنْ حَمَزَةٍ لَا يَأْتِينَا
يَبِيتُ فِي بَيْتِ الْتَلِينَا
غَضَبَاتٍ اَلَا نَلِدُ الْبَنِينَا
تَا لَلَّهِ مَا ذَاكَ بَايَدِنَا
وَنَحْنُ كَالزَّرْعِ لَزَارِعِينَا
تَنْبِتُ مَا قَدْ زَرَعُوْا فِينَا

ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں آتا۔
اور ہمسایہ کے گھر میں رات بسر کرتا ہے۔
اس پر ناراض ہے کہ ہم بیٹے نہیں بننے۔
خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں،
ہم بطور کھیت کے ہیں۔

ہم میں جو بویا جائے گا وہی اُس کے گا۔
رفتہ رفتہ دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتے اور زندہ گاڑ دیتے، اس کو لڑکی میں داؤد کہتے ہیں۔

ایک صاحب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آٹھ لڑکیاں زندہ دفن کیں۔

عورت کو دراشت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، ان کا قانون تھا کہ دراشت کا حق اسی کو ہے جو تلوار چلائے، عورت بیوہ ہونے کے بعد اپنے شوہر کے وارثوں کی ملک سمجھی جاتی تھی، وہ اگر آکر بیوہ پر چادر ڈال دیتا تو وہ اس کی جائزہ خوار بن جاتی۔

لے البرود اور کتاب النکاح باب امر المؤمنین حنا زوجہا لہ تفسیر ابن جریر وابن کثیر سورۃ وَاِذَا النُّفُوسُ كُوِّرَتْ کہ تفسیر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم
فان اولادکم للذکر مثلی حظ الانثیین لہ تفسیر ولا تعطلوھن۔

وحشت و جہالت | حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی، ہر چیز اور ہر جانور کھا سکتے تھے، کھاتے تھے، حشرات الارض عام غذا تھی، پھسل تک کھا جاتے تھے، خون کو جھالیتے اور فاشیں تراش تراش کر کھاتے، مردہ کھانا عام بات تھی، چمڑے کو آگ میں بھون کر کھاتے، زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھا لیتے تھے، گردن مردہ کی ڈنڈے سے مار کر دندلوں کا مارا ہوا سب کھاتے تھے، گھر سے گوشت بھی کھاتے تھے۔

عرب کا مشہور جاہلی شاعر امشی میمون جس نے آغا ز اسلام کا زمانہ پایا ہے اور اہل عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اس کا ایک قصیدہ نقل کیا ہے اس میں وہ اسلام کی تائید میں اہل عرب کو بنی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ یہ ہیں۔

ولا تأخذن سہماً حد التفسد
اور نہ تیز تیر سے جانور کو قصد سے کر مار کر کھا
ولا تعبد الاوثان واللہ فاعبدوا
اور نہ بتوں کی پوجا کرو، بلکہ اللہ کی عبادت کرو
لعاقبة ولا الا سیو المقید
اور نہ زنجیر میں بند سے ہوسے قیدی کو
ولا تحسبن المرأ لیوما مخلصا
اور نہ کہی یہ سمجھ کر آدمی بھیڑ رہنے والا ہے
علیک حرام فانک کحن او نابدا
وہ تجھ پر حرام ہے تو یا نکاح کر اور یا کنواں بھا

واياک والعبثات لا تأکلنہا
مرداروں سے پرہیز کر اور ان کو نہ کھا
وذا النصب المصوب لا تنسکھ
اور نہ بکھڑے کئے ہوئے بتوں پر قربانی کرو
ولا السائل المحروم لا تقوکنہ
اور محروم بھیک مانگنے والے کو کسی اور انجام کیلئے مت چھوڑ
ولا تسخون من بانس ذی ضرارۃ
اور نہ کسی مصیبت زدہ مفلس سے ٹھٹھا کرو
ولا تقربن جارقا ان سرھا
اور نہ اپنی ہمسایہ خاتون سے بدکاری کرو

*

عربوں کی خصوصیات

خیر الائم بننے کی اہلیت

لیکن ان تمام مناسد اور برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں، جو دنیا کی تمام قوموں میں ان ہی کے ساتھ مخصوص تھیں اور ان کی ان ہی فطری اور طبعی خصوصیات و اختیارات کا اثر تھا کہ خلاق فطرت نے ان کو اپنی نبوت و رسالت اور تعلیم و شریعت کا اہل بجا اور ان کو اپنے اس خلعتِ خاص سے سرفراز کیا۔

صحت نسب ان خصوصیات میں سب سے پہلی چیز ان کی صحیح النسب ہے، شمالی عرب کے تمام قبیلے حضرت ابراہیم کی اولاد اور ان کی نسل سے تھے اور یہ بات ایسی مشہور و مستواتر روایتوں سے ثابت تھی کہ کسی نے ان کی تردید کی ہمت نہیں کی تو رات نے حضرت ابراہیم کی جن اولادوں کے نام بتائے ہیں ان میں سے ایک ایک کا نام سرانجام عرب کی پرانی آبادیوں میں ملتا ہے چنانچہ یورپورٹرفارٹر نے ۱۸۸۲ء میں عرب کا جو تاریخی جغرافیہ لکھا ہے، اس میں پوری دلیل اور تفصیل اور شہادتوں کے ساتھ ان آبادیوں کا بتہ لگایا ہے اور ان کی جگہیں متعین کی ہیں، قدیم یہودی مورخ یوسفوس نے بھی یہی لکھا ہے اور آجکل ایک یہودی ڈاکٹر اسرائیل ولفسون نے تاریخ الیہودی بلاد العرب ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی اس نے اس واقعہ کو تسلیم کیا ہے اور اس کی صحت پر دلیلیں پیش کی ہیں، اور بعض عال کے مناظر عیسائیوں کے علاوہ اس واقعہ کے تواتر میں کسی نے شک نہیں کیا ہے اور غالباً اسی لئے سینٹ پال نے اپنے خطوط میں عرب کی ہجرہ کی تیشیل استعمال کی تھی اور قرآن پاک نے اہل عرب اور قریش کو خطاب کر کے صاف کہا ہے۔

تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب۔

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ اِنْ شَآءَ ھٖٓہٗ رَہٗ

حضرت ابراہیم تک نام بنام سلسلہ نسب کے سپنے میں پشتوں کی کمی بیشی یا ناموں کا گھٹنا بڑھنا ممکن ہے مگر عجوبہ حقیقت سے یہ دعویٰ کہ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے کسی حیثیت سے مشکوک نہیں ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ خارجی قرآن پر بھی نظر کر لی جائے کہ وہی تمدن اور طرز معاشرت جو تورات میں حضرت ابراہیم اور ان کے اہل و عیال کا نظر آتا ہے اسلام کے عہد تک ملے آج تک وہ اسی طرح عربوں میں قائم و باقی ہے وہی نیچے ہیں، وہی صحرایی ہیں، وہی مویشی ہیں، وہی بدویانہ زندگی ہے وہی رسم و رواج ہیں، جن کو اسلام نے آکر اور زیادہ نکھار دیا، وہی بیت الشراعت و قربانی کی عادتیں ہیں، اور یہ ایسا کھلا قرینہ ہے جو آج بھی یورپ کے محققوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، مشہور جرمن محقق نولڈیک لکھتا ہے

”اور نیز عربوں میں قدیم سامی کیرکٹر اپنے خالص رنگ میں باقی سمجھا جاتا ہے اور ان کی زبان اصل زبان کے بہت قریب ہے۔“

۱۔ ترجمہ انگریزی ۱۸۲۲ء جلد اول ص ۲۵ تاریخ الیہودی بلاد العرب اسرائیل ولفسون مطبوعہ مطبعہ آل قتادہ مصر صفحہ ۷۵، ۷۶۔

۲۔ سینٹ جان گیتوں کے نام باب ۲۵۔ ۲۶ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع دار تہم مہتمون ”السد سامیہ“ میں نے رضی القرآن جلد اول ص ۱۷۱ سے ص ۱۶۶ تک اس پر مدلل بحث کی ہے اور علامتے یورپ کے حوالے کیا کر دیئے ہیں۔

اہل عرب کو اپنے حسب و نسب کی حفاظت کا جو خیال دلچاط تھا اس کے ذکر سے عرب کی تاریخیں معمور ہیں، چنانچہ نسب پر فخر کرنا ان کی شاعری کا اور بنی معاشرت ان کی تقریر کا سب سے بڑا موضوع تھا، اپنے باپ داداؤں کے مسلسل ناموں کو یاد رکھنا ان کا خاندانی فرض سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں و گھوڑوں تک کے نسب نامے وہ محفوظ رکھتے تھے، قبائل کے ایسی تعلقات کو یاد رکھنے والے خاص خاص لوگ ہر قبیلہ میں موجود رہتے تھے اور یہی سبب ہے کہ آج بھی ان کے اکابر اور مشاہیر کا سلسلہ نسب آپ کو معلوم ہو سکتا ہے اور اس پر بہت سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا میں صرف اہل عرب کے ساتھ مخصوص ہے، یہود اور بنی اسرائیل بھی گو حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھے مگر وہ بھی اس خصوصیت میں ان کی برابری نہیں کر سکتے کہ دوسری قوموں کے اختلاط اور میل جول اور کسی خاص وطن کے رہنے کے سبب سے ان کی اکثر خاندانی خصوصیتیں مٹ گئیں۔ نسب بھاتے خود کوئی فخر کی چیز نہیں، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کے مقابلہ میں بنی فخر کا ہمیشہ کئے لئے فخر کر دیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ہر ایت کے لئے جو دعا کی تھی اور ان کو جس بیت اللہ کی پاسبانی سپرد کی تھی اور ان میں ایک نبی کی بعثت کی جو دعائیں تھیں اور خدا نے ان کی نسل کو دینی اور دنیاوی برکات کے عطا کرنے کا ان سے جو عہد کیا تھا ان سب کے پورا ہونے اور ان کے حقیقی مصداق بننے کے لئے نسل ابراہیم کی صحیح النہی کی ضرورت تھی اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرف کے ساتھ مخصوص کیا۔

کسی پہلے مذہب میں داخل نہ تھے | اسی طرح ان کو ان تمام اثرات سے محفوظ رکھا جو قوموں کے عادات اور استعدادات کو بدل دیتے ہیں مثلاً وہ باوجود اس کے کہ ہر چار طرف سے مختلف بڑے بڑے

مذہبوں سے ٹکرا رہے تھے مگر کوئی مذہب ان کو فتح نہیں کر سکا تھا، مجموعیت طلح فارس سے لے کر یمن تک مکران تھی، یہودیت یمن اور حجاز کی تجارت گاہوں پر قابض تھی، عیسائیت اپنی فوج و لشکر اور راہبوں اور قیسوں کے دل بادل کے ساتھ یمن سے لے کر شام کے حدود تک پھیل چکی تھی اور بعض افراد اور بعض قبیلوں کو وہ برائے نام عیسائی بنا بھی چکی تھی، مگر پورا عرب بدرستہ اپنی خاص حالت پر باقی تھا، عرب میں جو نیک طبع اور دیندار لوگ ہوتے تھے وہ مجوسی یا یہودی یا عیسائی ہونے کے بھاتے اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے اور اسی لئے اپنے مذہب کا نام دین عینی رکھتے تھے، یہ سب اسی لئے ہو رہا تھا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین ابراہیمی کی دعوت و تجدید کا راستہ کھلا رہے۔

محکوم نہ تھے | عرب کا ملک تخلیق عالم کے آغاز سے اسلام تک ہر غیر قوم کی حکومت سے ہمیشہ آزاد رہا، شمالی عرب نے کبھی کسی قوم کی غلامی نہیں کی، بابل کے بخت نصر نے بنی اسرائیل کو زیر و زبر کر دیا مگر عرب کی طرف آنکھ نہ اٹھا سکا، یونانیوں اور رومیوں نے مصر سے لے کر عراق کے سرحد تک صدیوں تک حکومت کی مگر خاص عرب کے اندر قدم نہ رکھ سکے، سکندر نے

اور اس کے بعد رومی سپہ سالاروں نے جب ادھر نظر اٹھا تو فطرت نے ہمیشہ ان کو شکست دی، عرب کا ملک دنیا کی دو عظیم الشان حکومتوں یعنی ایران و روم کی سرحد پر واقع تھا مگر وہ دونوں اپنی عرصہ و آزد کا ہاتھ اس کی طرف بڑھانے سے قاصر رہیں، گستاخ عیسائی حبشیوں نے یمن فتح کرنے کے بعد اقبیوں کے ریلے کے ساتھ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی مگر قدرت الہی نے ان کو تباہ کر دیا، یہ تمام اہتمام و انتظار اس لئے تھا کہ کوئی دوسری جابرانہ قوت ان کے دل و دماغ کی استعداد کو برباد نہ کر سکے، ان کی آزادی کی روح برقرار اور ان کی فائز طاقت بر سنور قائم رہے تاکہ یہ مخفی خزانہ خدا کے آخری مذہب کی حکومت کے قیام و بقا میں کار آمد ہو۔

کتابی فاسد تعلیم سے نا آشنا تھے جس طرح وہ خارجی اثرات سے پاک تھے اسی طرح سمیغہ فطرت کے سوا ہر قسم کے کتابی علم سے وہ نا آشنا تھے، یعنی اس ذریعہ سے بھی وہ دوسری قوموں کے دماغی اثرات سے محفوظ تھے اور علم کی جاہلانہ اور کج بھنائہ ذہنیت سے پاک تھے، وہ اُنہی تھے تاکہ ایک اُنہی معلم کی رہائی تعلیم کے قبول کرنے کے لئے ہر طرح تیار رہیں۔

وہ زمین کے وسط میں آباد تھے | عرب کا ملک پرانی دنیا کے وسط میں واقع ہے، ایک طرف ایشیا، دوسری طرف افریقہ اور تیسری طرف یورپ کا راستہ اس سے قریب ہے، پھر بحری جاتے وقوع نے اس کو جزائر اور دور دراز ملکوں سے قریب کر دیا تھا، اس لئے عرب سے نکل کر وہ ایک طرف عراق ہو کر ایران، ترکستان، خراسان، سیستان، کابل، ہندوستان تک پہنچ گئے اور دوسری طرف شام ہو کر مصر، افریقہ، الجزائر، تیونس، مراکش اور اسپین تک جا پہنچے اور بحری راستوں سے ایک طرف تمام جزائر افریقہ، حبشہ، زنجبار، پھر ادھر جزائر ہند، جاوا، سماٹرا اور چین تک ان کا گزر ہوا اور دوسری طرف سپرینس کریسٹ اور سسلی تک ان کا پرچم لہرایا یہ تمام مواقع اس لئے میسر آئے کہ عرب کا جاتے وقوع اس دولت کے لئے مناسب مرکز تھا فرض کرو کہ اگر اس دعوت کی جگہ ہندوستان یا چین ہوتا تو اسپین اور سسلی تک پہنچنے کے لئے کتنا عرصہ درکار ہوتا، پھر یہ کہ اس وقت تک دنیا میں دو مشرقی اور مغربی طاقتوں کے زیر فرمان تھی، ان دونوں کے زور کو برابر طور سے اور ایک ساتھ توڑنے کے لئے عرب کے سوا دنیا میں کوئی جگہ سوزوں نہ تھی، جہاں سے دونوں پر ایک ساتھ حملہ کرنا اور دنیا کو ان کے خون آشام بیخوں سے نجات دینا باسانی ممکن ہوا۔

بعض اخلاقی خوبیاں | ان کے علاوہ اہل عرب کو غمگین بننے اور عالم کے لئے شاید نمونہ اور مصلح ہونے کے لئے کچھ اور اخلاقی خوبیوں کی بھی ضرورت تھی اور وہ ان میں جبرجہاں موجود تھیں، ان خوبیوں کے بغیر وہ اسلام کی عظیم الشان تحریک کے علمبردار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ وہ دنیا کی روحانی کافر صلی انجام دے سکتے تھے۔

شجاع و بہادر تھے | وہ حد سے زیادہ شجاع و بہادر تھے، وہ خطرات سے بے خوف تھے، وہ لڑائی کو کھیل سے زیادہ وقعت نہیں دیتے تھے، یہی سبب ہے کہ وہ تمام دنیا کی قوموں اور سلطنتوں کے مقابلہ میں تنہا کھڑے ہوئے اور کسریٰ و قیصر کو انہوں نے ایک ساتھ چیلنج دیا اور اس تحریک کے پھیلائے میں تھوڑی سی تھوڑی غیر مسلح جمعیاتوں سے ہزاروں اور لاکھوں کی فوج کا بے خطر مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔

پر جوش تھے | ساتھ ہی وہ پُر جوش بھی تھے، اس لئے جس دھور و در تحریک کو لے کر اٹھے اس کو پوری کوشش، عزم اور جوش کے ساتھ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا یا ان کے عزم اور جوش کو نہ پہاڑ روک سکا اور نہ سمندر اس سے ٹکرا سکا، ہر جگہ وہ توحید کا علم لئے بھڑ بھڑ دشت و جبل میں پھیل گئے اور اپنے عزم راسخ سے ارکان عالم کو متزلزل کر دیا۔

حق گو تھے | ان کی جہانی شجاعت و بہادری کے ساتھ ان کا دل شجاع اور بہادر تھا، جو بات ان کے دل میں ہوتی تھی وہی ان کی زبان پر ہوتی تھی، اہل مدینہ میں جو اتفاق کا عنصر پیدا ہو گیا تھا وہ یہود کے اثر کا نتیجہ تھا، ورنہ قریش اور عام اہل عرب میں یہ بات نہ تھی، یا تو وہ کھلے دشمن تھے یا کھلے دوست، اپنے نزدیک وہ جس کو حق سمجھتے تھے، اس کے ظاہر کرنے میں ان کو کسی کا باک نہیں ہوتا تھا۔

عقل و دانش والے تھے | ابا جود اس کے کہ وہ عموماً ظاہری نوشت و خواند سے عاری تھے مگر فطرت کے عطیہ عقل و دانش سے وہ کافی طور پر بہرہ مند تھے، حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان غنیؓ، علی رضیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ

خالدؓ، ابو جہشؓ بن الجراح وغیرہ سینکڑوں، ہزاروں صحابہ نے علم و مذہب، اخلاق اور سیاست میں نکتہ سنجیاں کیں وہ خود ان کی عقل و دانش کی گواہ ہیں، روم و ایران کی تمدن قوموں سے جس طرح انہوں نے معاملہ مراسلہ اور نامہ و پیام کیا اور علم و سیاست کے الجھے سے الجھے ہوئے مسئلہ کو جس طرح سلجھایا وہ خود اسی نتیجہ کو ظاہر کرتا ہے، ان کے شعراء کے کلام، ان کے مقررین کی تقریریں، ان کے فصحاء کے مقولے نیچے تو ان کی فطری صلاحیت کا اندازہ ہو گا کہ ظاہری تعلیم کے بغیر کیونکر یہ لعل و گوہر وہ اپنے منہ سے اُگل سکے۔

ذہین اور حافظہ کے تیز تھے | فطرت کا قاعدہ ہے کہ اگر اس کے بعض قوی بیکار ہیں تو ان کی قوت دوسرے زیر عمل قوی کو وہ قوت قتل کر دیتی ہے اور جس عضو سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اس کی قوت کو وہ ترقی دیتی رہتی

ہے، اسی اصول کے موافق ظاہری تعلیم اور نوشت و خواند سے محروم ہونے کے سبب سے جہاں عرب کے بعض قوی بیکار ہو رہے تھے وہ ان کو اپنی یادداشت کے لئے تحریری اوراق اور سفینوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنے دل و دماغ پر بھروسہ کرنے کی عادت تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا ذہن اور حافظہ بہت قوی تھا یہی سبب ہے کہ ان کے شعراء اپنے بڑے بڑے قصیدوں کو زبانی پڑھتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے اس کو بر زبان یاد رکھتے تھے اور ان کی اسی قوت کا یہ فیض تھا کہ ان میں کا بڑا طبقہ تحریر کے بغیر قرآن پاک کی بڑی بڑی سورتوں کو یاد رکھتا تھا اور بہتیرے ایسے تھے جو پورے قرآن کو یاد رکھتے تھے اور یہ ان ہی کی تقلید ہے کہ دنیا کے ہر حصہ میں ایسے ہزاروں مسلمان پاتے جاتے ہیں جو پورے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں اور اہل عرب کی اسی خصوصیت کا منظر یہ بھی تھا کہ احادیث و سیر اور واقعات کا بڑا سرمایہ تحریر کے علاوہ زبانی ایک دوسرے کو پوری ذمہ داری اور حفاظت کے ساتھ منتقل ہوتا رہا اور سینکڑوں اصحاب ایسے تھے جو ہزاروں لاکھوں احادیث کو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کی پابندی کے ساتھ یاد رکھتے تھے، اہل عرب کی ان خصوصیات نے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا سنایت اہم فرض انجام دیا۔

فیاض تھے | اہل عرب کی ایک خاص امتیازی صفت ان کی فیاضی تھی، مہمان نوازی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، ہمسایوں اور

پناہ گزینوں کی امداد میں وہ اپنی جان تک لڑا دیتے تھے، اپنی شہرت اور ناموری کے لئے اونٹوں کو ذبح کر کے کھلا دینا، ہوستے میں جیتی ہوئی دولت کو احباب کے جلسہ دعوت میں اڑا دینا اور اس پر فخر کرنا ان کی قومی صفت تھی اور یہی اوصاف ان کی شاعرانہ طبع میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، اسلام نے ان کی اسی صفت کو تھوڑی سی اصلاح کے بعد خدا کی راہ میں خیرات و صدقات زکوٰۃ سے بدل دیا اور اسلام کی مشکل کشائی میں اس نے سب سے زیادہ مدد دی۔

مساوات پسند تھے | چونکہ وہ کبھی کسی دوسری قوم کے محکوم نہیں ہوتے تھے اور نہ کسی ایک مطلق العنان بادشاہ کے تابع فرمان بنے تھے، اس لئے ان کی خودداری کا جذبہ بیدار تھا، وہ غلام بننا نہیں جانتے تھے

وہ اپنے کو ذلیل کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بڑے سے بڑے شخص کے سامنے برابری کے ساتھ مباحثہ کرتے کرتے تھے عرب میں بیسیوں لڑائیاں صرف اسی خودداری کی حفاظت میں پیش آتی تھیں جس کا ایک منظر سب سے معلوم کے آخری قصیدہ میں نظر آتا ہے، اہل عرب کے اس جذبہ نے حق گوئی، مساوات اور جمہوریت پسندی وغیرہ اسلامی تعلیمات پھیلانے میں بڑی مدد دی۔

عملی تھے | اہل عرب کے فطری اخلاق و کردار کی آخری دفعہ یہ ہے کہ وہ طبعاً عملی اور عملیت پسند تھے اور اہل ایران اور اہل ہند کی طرح محض تخیل پسند خیال آرا اور نظریہ باز نہ تھے وہ مجسم عمل تھے اور عملیت کو پسند کرتے تھے وہ چون و چرا اور کیسے کیونکر کی فلسفہ الجھنوں سے پاک تھے وہ دنیا کے کاروباری آدمیوں اور سپاہیوں کی طرح چند اچھی باتوں کو قبول کر کے ان پر فوراً عامل بن جاتے تھے یہی سبب ہے کہ عجیبانہ نکتہ آفرینی اور بال کی کمال نکال کر اس کی الجھنوں کے سلجھانے میں وہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے، وہ امر تن عمل اور صرف عمل تھے، اسی بنا پر شارع علیہ السلام نے ان کے سامنے عملی مذہب کو پیش کر کے ان کو سرتاپا عملی بنا دیا اور جو کچھ وہ تعلیم لائے تھے اس کا مجسم پکیر ہی کر چند سال میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور دوسرے بدوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور شک و محبت اور مناظرہ و قیل و قال کے بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنے قبیلہ میں واپس چلے جاتے تھے اور بالآخر اپنی عملی دعوت سے اپنے پورے قبیلہ کو مسلمان بنا لیتے تھے وہ اگر مکر اور ممکن دنیا ممکن کی بحث میں نہیں پڑتے تھے وہ تعلیم کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے وہ اچھی معلوم ہوتی تو اس کو قبول کرتے اور اس پر عمل کر کے دینی و دنیاوی فوائد و نتائج کے حصول کا یقین کرتے تھے اور اسی غیر متزلزل یقین اور ایمان کے بھروسہ پر وہ مشکل سے مشکل اور خطرناک سے خطرناک کام کر گزرتے تھے، اہل عرب کی اسی خصوصیت نے اسلام کی سادگی کو برقرار اور عجیبی فلسفیت و نظریت سے اس کو پاک و مبرا رکھا اور ساتھ ہی چند سال کے اندر اندر مغرب و مشرق، شمال و جنوب میں اسلام کا پھر برا آسمان پر اڑنے لگا۔

ان اوصاف کی مصلحت | اہل عرب کے ان تمام فطری و طبعی اوصاف و اخلاق کو دیکھ کر یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین کی اشاعت اور حفاظت کے لئے جس قوم کا انتخاب کیا تھا وہ ازل سے اس کے لئے منتخب ہو چکی تھی، باوجود ان کی ہر قسم کی گمراہیوں کے یہ چند اچھے اوصاف اس لئے ان میں ودیعت کئے گئے تھے تاکہ جب خدا کی بادشاہی کا دن آئے تو ان کی فطری استعداد کا یہ سرمایہ اس کی امداد و اعانت کے لئے خزانہ غیب کا کام دے، یہی وہ سرمایہ تھا جو اس وقت نہ ہندو دھرم میں تھا نہ روم و فرنگ میں، نہ ترک میں تھا نہ زنگ میں تھا، وہ عرب اور صرف عرب میں تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبوت کے لئے اسی قوم کو برگزیدہ کر کے یہ امانت اس کے سپرد کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کی اولاد میں اسمعیلؑ کو پسند کیا اور اسمعیلؑ کی اولاد میں بنی کانہ کو اور بنی کانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے محمد کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا تو مجھے اس نے ان سب سے سب سے بہتر نسل میں رکھا، ان کو دو حصوں میں دیا، ہم میں تقسیم کیا تو مجھے اس حصہ میں (یعنی عرب میں) بنایا جو سب سے بہتر تھا، اس حصے کو بھی قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے اس قبیلہ میں پیدا کیا جو سب سے بہتر تھا، پھر اس قبیلہ کو گھرانوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا کیا، پھر اس گھرانے کو افراد پر تقسیم کیا تو مجھے اس گھرانے کا سب سے بہتر فرد بنایا۔

*

صبح سعادت

دنیا اور عرب کی سرزمین اسی ظلمت میں تھی کہ صبح سعادت نمودار ہوئی اور خورشید نبوت کے طلوع کا غلغلہ برپا ہوا ظلمت شب کا فور ہوئی اور تھوڑی دیر میں ذرہ ذرہ سورج کی کرنوں سے پر نور ہو گیا، یہ ظاہر ہے کہ سورج کو دنیا کو روشن کرنے نکلا تھا لہٰذا وہ نکلا عرب ہی کے افق سے تھا، اس لئے ضروری تھا کہ اس کے نور سے پہلے اسی ملک کی سرزمین روشن ہو۔

ایک قوم کا انتخاب | سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے تمام عالم کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا اور اس بنابر ایک ایسی شریعت کامل عطا کی جو نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لئے ابد تک کافی ہے لیکن کوئی شریعت

کوئی قانون، کوئی دستور العمل اس وقت تک مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ایسا گروہ موجود نہ ہو جو اس شریعت کی عملی تصویر ہو اور جس کی ہر بات ہر ادا، ہر جنبش علیٰ خطیر بن کر دو پیش کو اپنا ہم زبان اور اپنا ہم عمل بنالے۔

اس بنا پر خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مقصد ایک خاص قوم کو تربیت دے کر اصحاب عالم کے لئے تیار کرنا تھا، دنیا کی اور قومیں باری باری اس منصب پر ممتاز ہو چکی تھیں، ایک زمانہ تھا جب بنی اسرائیل جیسی قوم جو آج تمام دنیا میں غوار و زلیل ہے، اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ ہم نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی اکاتاج سپن چکی تھی، لیکن اوپر تفصیل گز چکا کہ اب تمام قوموں کا مادہ مفقود ہو چکا تھا، ایران میں ہزار برس تک ناز و نعمت میں پل کر ترقی کی روح فنا کر چکا تھا، رومیوں کے تمام قولے عمل بوسیدہ ہو چکے تھے، ہندوؤں کا دل و دماغ دم پرست ہو کر رہ گیا تھا صرف ایک عرب تھا جو بن جتی زمین کی طرح مادہ اتے نشوونما سے لبریز تھا اور ایک لوح سادہ کی طرح ہر قسم کی نقش آرائیوں کے قابل تھا، مشیت ایزدی نے اسی کو تاکا اور چند روز میں وہی عرب جو سرتاپا جمل، سرتاپا وحشت اور سرتاپا درندہ بن چکا تھا، اَکُنْتُ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِیْتُ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا منظر بن گیا۔

ان لوگوں کا علیہ و جمال اور خط و خال یہ تھا۔
 الَّذِیْنَ اِنْ مَلَکْنَا هُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
 اِیَّیْہِ لُؤْلُؤًا کَرِیْمًا اگر ان کو دنیا میں اقتدار دیں تو وہ ناز قائم کریں، مذکور
 لے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو پیغمبر تمام عالم کے لئے مبعوث ہوتا ہے وہ علامہ ان اصول کے جو اور مذاہب میں ہیں چند اور نئے اصول اختیار کرتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے۔

یاد ہو قوما الی السنۃ الراشدۃ دین کیسے دیکھو و یصلو شائع ہو
 لہٰذا ہم بمنزلہ جوارحہ فیباہد ہلہا حل الارض
 ولینزلہ فی البلاء وہو قولہ تعالیٰ اَکُنْتُ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِیْتُ لِلنَّاسِ
 وہ ایک قوم کو سنت راشدہ کی طرف دعوت دیتا ہے ان کو پاک اور درست
 کرتا ہے پھر ان کو اپنا دست و بازو بناتا ہے اور ان کو دنیا میں بھیجا
 دیتا ہے اور ان کے ذریعہ سے مجاہدہ کرتا ہے جیسا کہ خدا نے کہا اَمْ یَسْتَوِی
 امت ہو جو دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔

لہٰذا، ص ۱۲۳ مطبوعات مہمند
 تم تم بہترین قوم ہو جو انسانوں کے لئے اپنا دھرم سے، باہر دینی گئی، جو نیکیوں کا حکم دیتی اور برائیوں سے روکتی ہے۔

الذکر والامر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر ۴۰ دیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بُری باتوں سے روکیں۔

اصلاح و ہدایت کی مشکلات | ہر قوم کی اصلاح و ہدایت میں اول سخت اور متعدد مشکلات پیش آتی ہیں لیکن ان کی نوعیت ایک دو سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن عرب کی اصلاح میں ہر نوع، ہر حیثیت

ہر جہت کی گونا گوں اور لامتناہی مشکلات تھیں اور ایسی تھیں جن میں سے ایک کا حل کرنا بھی قدرت الہی سے بالاتر تھا۔ بنو اسرائیل ایک مدت سے مصر میں قبطیوں کی فحاشی کر رہے تھے اور قبطیوں کے جور و ظلم کا طوفان ان کے سر سے گزر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یا احسان عظیم کیا کہ فرعون کے بیٹے ستم سے ان کو چھڑا کر مصر سے نکال لائے، لیکن غلامی میں رہتے رہتے ان کی طبیعت میں اس قدر ذلت پسندی آگئی تھی کہ جب ان سے کہا گیا کہ آگے کنعان کی زمین ہے، اس کو لڑ کر لے لو اور اسی پر تخت سلطنت جماؤ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے صاف کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھاتے یہ ایک امتداد معاشرت کا اثر تھا جو مرتے مرتے ان لوگوں کی طبیعتوں سے نہیں گیا اور جب تک یہ نسل پوری اپنی موت سے مرکز مشرق میں نہیں ہو گئی، بنو اسرائیل کو کنعان کی زمین میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا۔

یہ صرف ایک مشکل کی مثال تھی، اب عرب کی مشکلات کا اندازہ کرو۔

جمالت | عرب کی قوم امی محض تھی، الوہیت، رسالت، کتاب، معاد، عبادت ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے ان کے کان آشنا ہوں، اسلام کا ہر لفظ جو ان کے کان میں پڑتا تھا ان کو ایک تعجب انگیز اور بالکل بیگانہ آواز معلوم ہوتی تھی قرآن مجید نے ان کی اس جاہلانہ حیرت و استعجاب کو متعدد آیاتوں میں ذکر کیا ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلَمْ یَاۤتِکُمُ الرِّسَالُ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ اِنَّکُمْ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۚ کُنْزِیْلُ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۚ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُھُمْ فَھُمْ غٰفِلُوْنَ (۱۰)

قرآن حکیم کی قسم، تو بے شبہ پیغمبروں میں سے ہے، راہِ راست پر ہے یہ قرآن رحمت والے غالب خدا کے پاس سے اترا ہے تاکہ تو اس قوم کو آگاہ کرے جو کہ اسلاف کو آگاہ نہیں کیا گیا اور اس لئے وہ غفلت میں پڑے ہیں۔

یہ نبوت کے شرف سے محروم قوم ایک آسمانی مذہب کے تمام خصائص سے محض بیگانہ تھی

وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَاۤءَھُمْ مُّسَدِّدٌ مِّنْھُمْ وَقَالَ الْکَافِرُوْنَ ھٰذَا سِحْرٌ کَذٰبٌ اَجَعَلَ الْاٰلِیَھِۃَ اِلٰھًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ ھٰذَا لَشَیْءٌ مُّجْتَابٌ ۚ وَاطَّلَعْنَا الْمَلٰٓئِکَۃَ مِنْھُمْ اَنْ اَنْشُرُوْا رُسُلَنَا عَلٰی الْاِلٰھِۃِ کُمْ اِنَّ ھٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ مَا سَبَخْنَا بِھٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاُوْلٰی ۚ اِنَّ ھٰذَا اِلَّا وَخِیْلٌ رَّی ۚ بَلْ عَجِبُوْۤا اَنْ جَاۤءَھُمْ مُّسَدِّدٌ مِّنْھُمْ فَقَالَ الْکَافِرُوْنَ ھٰذَا شَیْءٌ یَّجْجِبُ رَقًّی ۙ

اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان میں ایک پیغمبر ہوا کہ ان کے پاس آیا کافروں نے کہا یہ دروغ گو جادوگر ہے، اس نے اپنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا یہ عجیب بات ہے، ان کے بچے اٹھ کھڑے ہوتے کہ پھر اور اپنے معبودوں پر جے رہو، اس میں اس پیغمبر کی کوئی غرض ہے، ہم نے سنا تو سابق مذہب میں یہ نہیں سنا، یہ سب گھڑی ہوئی بات ہے۔

بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان ہی میں سے ایک ان کے پاس پیغمبر بن کر آیا، کافروں نے کہا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔

صفات الہی، آثار نبوت، احوال معاد، ان میں سے ہر بات کو سن کر وہ اس طرح ستر پاپا حیرت بن جاتے تھے اور نبوت کے

معلق یہ کہتے تھے کہ انسان تو اس کے سزاوار نہیں، اس منصب پر تو فرشتوں کو ممتاز ہونا چاہیے تھا۔

اور جو ایک دن پہلے سے ملنے آنے کے منکر میں کہتے ہیں کہ فرشتے پیغمبر بنا کر ہم پر کیوں نہ آتا رہے گئے۔

پیغمبر جہان کے پاس ملنے سے اب پیچھے آتے ہیں کہ ایک خدا کے سوا کسی اور کو دہر جو تودہ کہتے ہیں کہ خدا اگر کس کو پیغمبر بنا کر بھیجتا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتارنا، ہم تو تمہاری باتوں کا انکار ہی کریں گے۔

ہمایت آلے کے بعد مرنے والوں کو ایمان لانے سے باز رکھا ہے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جواب میں کہ درگاہِ زمیں میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو البتہ ہم اس سے کسی فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔

نبی کا تخیل اگر ان کے ذہن میں کسی آتا تھا تو بشریت سے ماوراءِ صورت میں یعنی یہ کہ وہ انسانی ضروریات سے منزہ ہو اس کے جیسے خدا اور فرشتوں کا پرہیز آسمان اور زمین کے خزانے اس کے دستِ قدرت میں ہوں۔

انہوں نے کہا ہے پیغمبر ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان دیتے ہیں کہ جب تک زمیں سے ہمارے لئے تو چشمہٴ مبارک یا تیری ملکیت میں کمزوریوں اور انکاروں کا کوئی باغ نہ ہو جس میں نہریں جاری نہ ہوں یا جیسا کہ تو نے کہا ہے ہم پر بادل کا کوئی ٹکڑا اور اسے یا خدا اور فرشتوں کو پرانا کرنے آئے یا تیرے پاس کوئی سونے کا گھر نہ ہو یا تو اس پر نہ چڑھ جاتے۔

انہوں نے کہا یہ عجیب پیغمبر ہے یہ تو کھانا پیتا ہے، ہاتھ پاؤں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرانا یا اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا یا اس کے لئے خاص کوئی باغ کیوں نہ ہو جس سے یہ کھاتا۔

پیغمبر کے لئے ان کے خیال میں یہ بھی ضروری بات تھی کہ وہ بڑا دولت مند ہو اس کے قبضہ میں کوئی بڑی جائیداد ہو مٹیوں کے برے بھرے باغ اور سونے چاندی کے خزانے اس کے پاس ہوں، چنانچہ گزشتہ آیت میں کنار کے اس خیال کی طرف بھی اشارہ ہے اسی لئے مکر اور طائف کے جو دروسا دولت مند تھے وہ اس منصب کے سب سے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے۔

وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکر و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اترا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا عَالَمِينَ (فرقان ۳۰)

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ رَبَّنَا لَكُنَّا لِمَلَائِكَةٍ فَأَنَّا أَرْسِلَتْهُ

بِهِ كَافِرُونَ (فصلت ۱۲)

وَمَا نَحْنُمُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَنْشُرُونَ فِي الْأَرْضِ مَطْعَنَاتٍ لَنَزَلْنَا عَلَيْهُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (نہی اسرائیل ۱۱)

وَقَالُوا لَنْ نَكُونَنَّ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَنَا مِنْ الْأَرْضِ يَلْبَعْرُوهَا أَوْ يَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِمَّنْ تَخْضِبُ وَ

حَنْبٍ تَنْفَجِّرُ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعْخَمَتْ عَالِيًا كَيْسًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قُبُورًا أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ دُخَانٍ أَوْ تَقَىٰ فِي السَّمَاءِ رَبَّنَا (سرايیل ۱۰)

وَقَالُوا مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشُرُ فِي الْأَنْسَاءِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا (فرقان ۱۱)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ (زخرف ۳۰)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ (زخرف ۳۰)

کسی کتاب کے نازل ہونے کے معنی ان کے خیال میں یہ تھے کہ آسمان سے کافروں میں ایک لکھی لکائی، ترشی ترشائی چلے بندھی ہوئی ایک کتاب سب کے سامنے جمع میں اتر آئے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (فرقان-۳۰)

کافروں نے کہا اس پر قرآن یکجا نہ آئے کیوں نہیں اترتا۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ لَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (فرقان-۳۰)

اور اگر کافروں نے کہا ہم تو آسمان پر چڑھ جانے کے بھی اس وقت تک قائل نہیں ہوں گے جب تک ہم پر کوئی ایسی کتاب نہ آئے جسے کو ہم کر پڑھنے لگیں۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ لَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (فرقان-۳۰)

اور اگر کافروں میں لکھی ہوئی کوئی کتاب ہم آسمان سے تم پر اتار دے جس کو وہ اپنے نامتوں سے چھو بھی سکتے تو کافر بھی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔

غرض ایک آسمان مذہب کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھے، الوہیت اور صفات الہی کے سرسبز نبوت کے خصائص، نزول کتاب کی حقیقت، ہر چیز ان کے لئے حیرت و استعجاب کا سرمایہ تھی۔

أَفَلَوْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ أَمْ لَمْ يَلْمِزُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (مؤمنون-۱۲)

کیا انہوں نے بات پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس وہ تعلیم آتی ہے جو ان کے اسلاف کے پاس نہیں آتی یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، تو اس کے منکر ہیں۔

اس بند پر عرب کے مشرکین اور کفار کو ایک مدت تک صدمے نبوت سے گوش آشنا ہونے کی حاجت تھی اور اس میں کمی بری صرف ہو گئے، لیکن وہ لوگ جو اس صدمے سے ناموس نہ تھے، ان تک آواز پہنچنے کی دیر تھی کہ وہ سر تا پا لبیک تھے، حصہ اول میں گزرا چکا ہے کہ باقی اسلام نما وہی لوگ تھے جو اہل کتاب یا خنساء کے آغوش پروردہ تھے، ان شخص کے علاوہ قبائل کا بھی یہی حال تھا مشرکین کلام الہی کا جواب خندہ تحقیر سے دیتے تھے اور موزنبوت کے دانا چشم پر نیم اور دل پر کف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آؤُتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَّهِ ذُقَانٍ سُجَّدًا وَلِقَوْلٍ لَّوْنٍ يُلْحَقُونَ رَبَّنَا إِنَّ كَانِ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلَّهِ ذُقَانٍ يَسْكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (سجدة-۱۷)

جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا ہے (یہود و نصاریٰ) جب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو منہ کے بل وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم سے ایک پیغمبر آخر الزمان کے بھیجے گا، جو وعدہ کیا تھا وہ ضرور پورا ہوا، رو کر وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور ایمان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے۔

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ قَوْلَ الْأَنْصَارِ إِذْ يَذُكُّ بِكَ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلَ لِيَسْمِعُوا وَلِيُخَوِّفَهُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (آل عمران-۶۱)

ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں، سبب یہ ہے کہ ان میں قیس یا اور راہب ہیں اور وہ تمہیں نہیں کہتے اور جب وہ کلام سننے میں جو پیغمبر پر اترتا ہے تو ان کی آنکھوں کو نور دیکھے گا کہ حق کو پہچان کر آنسو بہاتی ہیں

اور کہتے ہیں کہ خدایا ہم ایمان لائے، ہم کو بھی شہادت دیجئے
مالوں میں لکھ لے۔

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَالْحَقُّ لَعُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاَلْبَنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ (مائدہ - ۱۱)

مدینہ کے یہود جو اسلام سے سیاسی اور دینی کینہ اور تعصب رکھتے تھے اور اس بنا پر اسلام کے مقابلہ میں زبان سے
اپنی کور باطنی کا اظہار وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، وہ بھی چشم دل کو ہنیش حق سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔

ہن کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ اس پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں
جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ
ہاں کر جی پوچھی کرتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا لَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَكُمُّونَ (بقرہ - ۱۷۹)

اور جب خدا کے پاس سے پیغمبر وہ کتاب لے کر آیا جو حودان
کی آسمانی کتابوں کو بچ کر رہی ہے تو باوجود اس کے کہ وہ
کافروں کو اس سے پہلے اسی کے نام سے دباتے تھے اب
حق پہچان کر اس کا انکار کرتے ہیں۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ لَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

بقرہ - ۱۱

قرآن مجید کی شہادتوں سے قطع نظر کر کے اگر واقعات پر غور کیا جائے تب بھی یہ حقیقت منکشف ہو جاتے گی، مجدد
دعوت حق سننے کے ساتھ جن اشخاص اور جن قبائل نے اسلام کو لبیک کہا ان کے حالات پیش نظر کر لینے کے بعد صاف ثابت
ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لئے صرف اثر پذیر دل اور ذوق آشنا نگاہ کا جوڑا ہے، حضرت سعید بن زید، عثمان بن مظعون، عیسیٰ
رمدی، ابوذر غفاری، سلمان فارسی وغیرہ جو سابقین اسلام میں اسی قسم کے لوگ تھے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن دائل وغیرہ
قریش کے مشرکین و کفار خدا کا کلام تیرہ برس تک متصل سنتے رہے، لیکن ان کے دل کی سنگینی میں کوئی فرق نہ آیا، در قدح مکہ کا
قریش عیسائی صرف ایک بار قرآن سنا ہے اور ناموس اکبر کی آواز پہچان لیتا ہے، مکہ کے مشرک قریش برس تک آپ کے چہرہ پر
نور کو دیکھتے رہے لیکن نور الہی کو نہ پہچان سکے اور عبداللہ بن سلام، یحییٰ عالم نے صرف ایک دفعہ جمال پر انوار کو دیکھا اور پکا
اسے کہ یہ حق کی تجلی ہے، دروست قریش ہر روز اپنی آنکھوں سے نزول وحی کا تماشا دیکھتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور نجاشی حکومت
کی مسند پر اور ہر قل شمشاہی کے تخت پر بیٹھ کر فائزہ کلام اللہ کی چند آیتیں سنتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں، قریش کے گھریلو
خود اتارتی ہے اور وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، لیکن مدینہ سے بنی اسرائیل کے پڑوسی جو ان کی زبان سے آفری نبی کی بشارت سن چکے
تھے اتفاقاً مکہ آتے ہیں اور اس دولت ابدی کو اپنے گھراٹھالے جاتے ہیں طائف کے شگدل جابل، نبی پر پتھر برسالتے ہیں اور اس
کی ہنسی اڑاتے ہیں اور نجران کے عیسائی عالم مناہرو کی غرض سے مدینہ آتے ہیں لیکن چہرہ پر پیغمبری کی مصومیت دیکھ کر دل جاتے
ہیں اور صلح کا ہریہ پیش کرتے ہیں۔

قریش اور عجم کے راز نبوت کے نامحرم دعوت حق کا جواب اکیس برس تک تیغ و سنان سے دیتے ہیں، لیکن خیر، ابھر
یمن، عمان اور بحرین کے بڑے بڑے اور عظیم الشان قبائل جو یہود، نصاریٰ اور مجوسیوں کے اثر سے ان رموز سے کسی قدر آگاہ ہو
چکے تھے وہ آواز حق پہنچنے کے ساتھ دفعۃً مسلمان تھے۔

آبائی دین و رسوم کی پابندی

اہرنی تحریک کو غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس کے قبول کرنے میں جو چیز سب سے پہلے عائق ہوتی ہے وہ قومی رسم و رواج اور آبائی دین و مذہب کی پابندی ہے، انسانیت کے پاؤں میں اس سے بھاری کوئی زنجیر نہیں، دوست و آشنا کا چھوٹنا، ماں باپ سے علیحدگی، آل و اولاد سے کنارہ کشی، ماں و باپ سے دست برداری، جماعت کی مخالفت، قوم سے انقطاع، وطن سے دوری ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہر انسان انسانی سے برداشت کر سکتے ہو، اعلیٰ رسم و رواج کی زیرینہ محبت اور آبائی کیش و آئین کی سرور و ثانی الفت، حق و باطل کی تمیز اور نیک و بد کی پہچان کی حس مٹا دیتی ہے، عام دنیا کی فطری حالت کے علاوہ، عرب کی قوم، قدامت پسندی اور قدیم حالت پر لقا، و استحکام میں خاص شخصیت رکھتی ہے، دنیا کہاں سے کہاں برتی چلی گئی، پرانی نسل کی بدویہ خصوصیتیں جو ہم توراۃ میں پڑھتے ہیں، وہ تمام ساری قوموں سے مٹ گئیں مگر عرب میں اس وقت بھی نمایاں تھیں، آج بھی نظر کے سامنے ہیں، دین ابراہیم کے چند اصول صحیح، حقانہ اور قربانی وغیرہ ہزاروں برس کے بعد بھی عرب میں مٹا کر باقی رہ گئے تھے اور ان سے نہیں پھوٹے تھے، ان کے شعر و شاعری اور فخر و مباہات کا سب سے پرچم شمعون آباد و اجداد اور نام و نسب پر فخر و غرور تھا جس کو چھوڑنا ان کے نزدیک اپنی پرانی عزت و عظمت کی دیوار کو خود گرا دینا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین حق کی منادی شروع کی تو اس کی شدید مخالفت جس بنا پر سب سے زیادہ کی گئی وہی دین آبائی کے ترک کا مسئلہ تھا اور یہی دین ہمیشہ کے بطلان کی سب سے مستحکم دلیل ان کے پاس تھی، چنانچہ قرآن مجید نے بار بار ان کے اس قول کو دہرایا ہے اور اس کی نفی کو ظاہر کیا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْمِعُوا مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ قَالُوا سَمِعْنَا عَلَيْهِ آيَاتُ مَا أَزْلَمْنَا
آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدُونَ

(البقرہ - ۲۱)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ آبَائِنَا آيَاتَ رَبِّنَا عَلَىٰ أَنزِيلِهِ
مُفْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي
قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آيَاتِ رَبِّنَا عَلَىٰ أَنزِيلِهِ
مُفْتَدُونَ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُلُمَةٌ بَلْ أَهْدَىٰ لَكُمْ
سَبِيلًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُ كُودٍ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلُوا
بِهِ كَافِرُونَ

(الزمر - ۲۲)

فَإِذَا مَعَلُّوا فَاخِشْتُمْ قَالُوا وَجَدْنَا
عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا تِلْكَ آيَاتُ
اللَّهِ لَوْ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آیتیں اس کی پیروی
کرو، کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ
دادوں کو ہم نے پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا انکے کچھ سمجھتے ہوں اور نہ
ماہر است پر ہوں (تب بھی)

بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم ان
اس کے نقش قدم پر چل کر رہنا چاہیں گے اور اسی طرح ہم نے اسے پیغمبر
پہلے کسی آبادی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا لیکن اس کے دلائل و آیتوں نے یہ کہا
کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم
کے پیرو ہیں کہو اسے پیغمبر کیا اگرچہ میں اس روش سے جس پر تم نے اپنے بزرگوں
کو پایا زیادہ سیدھا راستہ لے کر تمہارے پاس کیوں نہ آؤں (تب بھی تم انہیں)
کی پیروی کر دے گے، انہوں نے کہا ہم تو جو دے کر بھیجے گئے ہو، اس کا
انکار ہی کرتے رہیں گے۔

اور جب وہ کوئی بے شرمی کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے
بزرگوں کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے کہ دواسے پیغمبر کو اللہ
تو بے شرمی کی بات کا کہی حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر توہمت باز رہتے

ہو جو تم نہیں جانتے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کے پاس بلا رسول کے پاس آؤ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس پر پایا ہے وہ ہم کو کافی ہے، کیا ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور سیدے ماستر پر ہلدا (تب بھی وہ اسٹیک کی پیروی کریں گے)۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو معلم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر گمراہی میں گھٹکڑا کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کو شیطان دوزخ کے غلاب ہی کی طرف کیوں نہ پکڑے (تو وہ اسی کی پیروی کریں گے)۔

کفار کے یہ سوال و جواب خود گلاہر کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آبائی رسوم کا چھوڑنا کس درجہ محال نظر آتا تھا آپ نے بشت کے تین برس بعد جب بت پرستی کی علانیہ مذمت شروع کی تو قریش کی عدالت میں آپ پر سب سے بڑا جرم یہی قائم کیا گیا کہ یہ غامضی دیوتاؤں کی تحقیر بزرگوں کی توہین اور آبائی رسم و رواج کی مذمت کرتے ہیں، مکہ میں جب آپ نے علی الاطلاق لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بت سے نیک لوگوں نے دعوت پر لبیک کہا، تو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے ابوطالب کے پاس جا کر آپ کے خلاف جو الزامات قائم کئے وہ یہ تھے، اے ابوطالب! تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کو بُرا کرتا ہے، ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے، ہم کو بیوقوف اور نادان کہتا ہے اور ہمارے باپ دادوں کو گمراہ بتاتا ہے تو یا تو تم اس کو روکو یا ہم کو اور اس کو چھوڑ دو کہ باہم سمجھ لیں۔

یہ ان کی عدالت کا پہلا مطالبہ تھا، ابوطالب نے ان کو سمجھا بھگا کر واپس کیا، تو کچھ دنوں کے بعد پھر انھوں نے اپنا مطالبہ ان الفاظ میں پیش کیا، اے ابوطالب! تم نے اپنے بھتیجے کو اب تک منع نہیں کیا، اب خدا کی قسم ہم اپنے بزرگوں کی برائی اپنی نعلانی اور اپنے دیوتاؤں کی بھونسیں سن سکے، تو یا تو اس کو باز رکھو اور یا ہم سے لڑنے پر آمادہ ہو جاؤ، اس اعلان جنگ سے کام نہ چلا تو وہ تیسری دفعہ ابوطالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابوطالب! ولید کا بیٹا عمارہ کیسا خوش رو جوان ہے، تم اس کو صیغی بنا لو اور اپنے بھتیجے کو قتل کے لئے ہمارے حاکم کو روکو کہ اس نے تمہارے اور تمہارے بزرگوں کے دین و مذہب کی مخالفت کی ہے، تمہاری قوا کی جماعت کو پرگندہ کر دیا ہے، امدان کو بیوقوف اور نادان کہتا ہے، سب سے آخری دفعہ قریش کے رئیسوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گفتگو کی اور کہا، اے محمد! تمہارے سوا کسی قوم میں ایسا آدمی نہیں آیا جو اپنی قوم پر وہ مصیبت لایا ہو، جو تم لائے ہو، تم نے باپ دادوں کو بُرا کیا، ہمارے مذہب کی تحقیر کی، دیوتاؤں کو گالی دی، ہم کو بیوقوف اور نادان بنایا اور جماعت میں نفرت ڈالی، غرض کوئی برائی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہیں کی۔

ان الزامات کی فہرست کی ایک ایک دفعہ پڑھو، معلوم ہو گا کہ آبائی دین، موردی رسم و رواج اور غامضی دیوتاؤں کی خدائی سے آزاد ہونا، ان پر کتنا بار تھا، اور وہ اس جرم کو کتنا سنگین سمجھتے تھے، موسم حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے یہ تمام واقعات اچھا اسحاق اور سیرت کا تمام کتابوں میں تفصیل مذکور ہیں۔

پاس جا باکر توحید کا پیغام سناتے تھے تو ابولہب آپ کے اثر کو باطل کرنے کے لئے آپ کی تحریر کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے صرف یہ کہتا جاتا تھا، لوگو! یہ وہی ہے جو تم کو تمہارے باپ دادوں کے مذہب سے برگشتہ کرتا پھر تباہ ہے۔

ابولہب مجھوں نے ہر موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اور وہ آپ کو اپنے دل و جان سے زیاں عزیز رکھتے تھے وہ بھی آپ کی دعوت حق کو اپنے دین آبائی کے مقابل میں پذیرائی کے قابل نہ سمجھتے تھے، بار بار کہا، چچا جان! اگر شہادت ایک دفعہ پڑھ لیجئے کہ قیامت میں آپ کی شہادت کی ایک سند مجھے ہاتھ آجائے، ابولہب نے جواب دیا، جان پدر! سب کچھ تم پر تھا لیکن بزرگوں کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس وقت جب ابولہب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور نزع کی حالت تھی، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چچا جان! اب تو لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ میں خدا کے مال آپ کے ایمان کی شہادت دے دوں گا، ابولہب نے جواب دیا، ابولہب کیا تم (اپنے باپ) عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھنے کی درخواست کرتے تھے، اور یہ دونوں ان کو وہی عبدالمطلب کے دین سے علیحدگی پر شرم دلاتے تھے، باآخر ابولہب نے یہی کہا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر مڑتا ہوں اور لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں اس کے بعد ہے کہ ابولہب نے کہا کہ بیٹے! جو فخر تم کہتے ہو، میں کہہ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ ابولہب موت سے ڈر گیا، ابی اسحاق میں ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ وہ فخر کہہ دیا، بہر حال اس واقعہ سے جو دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں بھی مخالفین کے پاس اسلام سے باز رکھنے کے لئے اس سے زیادہ پُر زور اور پُر اثر دلیل نہ تھی کہ ابولہب کی آبائی مذہب کو چھوڑ دو گے، اسی سے معلوم ہو گا کہ اسلام کی اشاعت کے راستہ میں یہ تخیل کتنا بڑا پتھر تھا۔

توہم پرستی | عرب کی اصلاح و ہدایت کی راہ میں ایک اور عائق عرب کی توہم پرستی تھی، ہر قوم میں جاہلوں کا جس طرح یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ فلاں دیوتا یا فلاں پر کے خلاف اگر کچھ زبان سے نکلا تو فوراً بلائیں آکر ہم کو لپیٹ جائیں گے، عرب میں گھر گھر سینکڑوں بت اور بیسویں صنم ٹلنے تھے، دنیا کے تمام کام ان ہی اصنام اور بتوں سے متعلق سمجھے جاتے تھے، مدتوں سے خیال راسخ چلا آتا تھا کہ فلاں بت کی پرستش یا خدمت گزاری میں اگر کوتاہی کی گئی تو آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا، اگر زمین پر پانی دھوگا، باغوں میں پھل نکلیں گے، اسی بنا پر اسلام کے نام سے ان کو لرزہ آتا تھا، اور یہ تخیل صرف اسی وقت پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اگر سرت سے عرب میں چلا آتا تھا، حضرت ہود کی دعوت کے جواب میں ٹھونسنے کہا۔

إِنْ لَقَوْلُ إِذَا مَخْرَجْتُكَ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ أَنْ تَدْعُوا إِلَيْنَا
يَسْمَعُونَ (ہود ۶۶)

ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے کہ ہمارے کسی دیوتا نے تم کو ستایا ہے۔

ابتداءً جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے خلاف وعظ کیا تو اکثر لوگوں نے دعوہ باندا، پاگل سمجھ لیا، جاہلیت کے زمانہ کے بعض کافر احباب ہمدردی کی راہ سے جھڑپوں تک نہ گئے، ضمام بن ثعلبہ ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہو کر اپنے قبیلہ میں جب واپس گئے اور لات و عزی کی مذمت شروع کی تو تمام قبیلہ خوف سے کانپ گیا کہ ضمام! ان کو برا نہ کہو، دیکھو کہیں تم نے مسترد حکم ج ۱ ص ۵۵ لکھا ایمان نہ کتاب الجنۃ باب قال المشرک من الملوث لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ۹ صفحہ ۱۱۱ شام وفات ابولہب ۷۱ ابی کبیر دمشقی، ابی حبان، بغوی وغیرہ تمام معترضین نے کہ سب سے دیکھو تفسیر آیہ مَا آتَتْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْعَیْنِ رَبِّكَ قَابِضًا بَعْضًا ج ۱ ص ۵۵ لکھا ایمان نہ کتاب الجنۃ باب قال المشرک من الملوث لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ۹ صفحہ ۱۱۱ شام وفات ابولہب ۷۱ ابی کبیر دمشقی، ابی حبان، بغوی وغیرہ تمام معترضین نے کہ سب سے دیکھو تفسیر آیہ مَا آتَتْ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْعَیْنِ رَبِّكَ قَابِضًا بَعْضًا ج ۱ ص ۵۵ لکھا ایمان نہ کتاب الجنۃ باب قال المشرک من الملوث لا الہ الا اللہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ۹ صفحہ ۱۱۱ شام وفات ابولہب ۷۱

کو برص، جنون یا بھڑام نہ ہو جائے۔ حضرت زبیرؓ مسلمان ہونے کے بعد بصارت سے محروم ہو گئی تھیں، کفار نے کنا شروع کیا کہ لات وعززی نے ان کو اذہا کر دیا ہے۔ حضرت طفیلؓ بھی محروم ہو کر جب اپنے وطن تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا دیکھو دالشری ریت، کہیں برباد نہ کر دیتے۔

فتح مکہ کے بعد جب کہ دیوتاؤں کے زور و قوت کا راز افشا ہو چکا تھا اور اکثر قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسماء بنت ابی بکرؓ، عذرا، ذی الکفین، سواح کے بت خالوں کو وہ اپنے اٹھ سے نہ توڑ سکے، غامی مدینہ سے راسخ الایمان مسلمان جیسے گئے جنہوں نے اس فرض کو انجام دیا، پوجاریوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ سمجھتے تھے کہ ان دیوتاؤں کو کون توڑ سکتا ہے، جو اس گستاخی کا ارادہ کرے گا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔

تو ہم پرستوں میں کسی مذہب کی صحت و بطلان کی دلیل شواہد عقلی نہیں بلکہ دنیا کے ظاہری مادی فوائد اور جانی و مالی خیر و برکت ہوتی ہے لیکن قوانین کا وہ عالم میں ایک مذہب پرست بھی اسی طرح آلام و مصائب میں گرفتار ہو سکتا ہے جس طرح ایک غیر مسلمان عرب کے بد و اور اطراب ابتداً مسلمان ہونے کی ہمت بھی کرتے تھے تو منجانب توقع بھی کر لیتے کہ اب وہ ہر قسم کے آفات اخنی و کاوی سے محفوظ ہیں، اس بنا پر اگر کبھی ان کی اس توقع کو صدمہ پہنچتا تو دفعہ وہ متزلزل ہو جاتے تھے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔

قال الرجل یقدم المدینۃ فان ولدت امرأته غلاما و نجت خیلہ قال هذا دین صالح وان لم تلد امرأته ولم تنجم خیلہ قال هذا دین مسوور۔
بہر کا جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آتا تھا اس کی یہ حالت تھی کہ اگر اس کی بیوی لڑکا جنمتی اور اس کی گھوڑی بچہ دیتی تو وہ کہتا کہ یہ نہایت عمدہ مذہب ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ نہایت بھلا مذہب ہے۔

قرآن مجید کی یہ آیت اسی قسم کے لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ (۲-۳)
اور بعض لوگ وہ ہیں جو خدا کی بندگی کنہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں یعنی دل سے نہیں کرتے یا اگر ان کو فائدہ پہنچا تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے لیکن اگر مبتلائے مصیبت ہوتے تو فوراً رد برگشتہ ہو جاتے ہیں۔

ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے اور اتفاق سے ایک عرصہ تک کسی مسلمان گھرانے میں کوئی رکنا نہ پیدا ہوا تو دشمن اس واقعہ کو اپنی بددعاؤں کا نتیجہ سمجھتے تھے اور خوش ہوتے تھے، آخر چھ مہینے کے بعد عبداللہ بن زبیرؓ پیدا ہوئے تو مسلمان بے انتہا مسرور ہوئے۔ سو اتفاق یہ کہ اول اول جو لوگ مدینہ میں آئے تھے ان کو وہاں کی آب و ہوا اس نہیں آتی تھی، ابتدائے ہجرت میں جب حضرت ابو بکرؓ و حضرت بلالؓ آئے تو سخت بیمار ہو گئے، حضرت طفیل بن عمرؓ دوسری نے جب مدینہ کو ہجرت کی تو ان کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ ہوئی، اگرچہ مخلصین اور ارباب فہم پر اس قسم کی ماضی ناگوار یوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا، تاہم عام لوگ جن کی دہم پرستی ظلت ثنائیہ ہو گئی تھی، وہ اس قسم کے اتفاقی واقعات سے بے مدد متاثر ہوتے تھے، چنانچہ جب عسکل و مدینہ کے چند لوگوں نے مدینہ

لے سنہ دہم کی کتاب الصلوٰۃ لہ اسد الغابہ ترجمہ حضرت زبیرؓ و سیرۃ ابی ہشام ذکر مستضعفین مسیحی تھے اسد الغابہ ذکر طفیل بن عمرؓ و دوسری

نکاح ابن سعد و طبری ذکر اصنام لہ تفسیر سورہ حج جلد ثانی ص ۶۹۲ تہ صحیح بخاری تفسیر سورہ حج لہ مستدرک حاکم ج ۳ و احباب ذکر صبر اللہ و صبر

صحیح بخاری کتاب البر علی باب مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ و صحیح مسلم کتاب الایمان۔

میں آکر اسلام قبول کیا اور آب دہوا کی موافقت کے سبب سے بیمار ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل آب دہوا کی غرض سے ان کو اونٹوں کی چراگاہ میں بھیج دیا، تو گو داغ ہو گئے تاہم مرتد ہو گئے، اسی طرح ایک بدو نے آکر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، لیکن سو اتفاق سے دوسرے دن بخار میں مبتلا ہوا تو اپنی بیعت توڑنی چاہی، آپ نے یمن باز منع فرمایا لیکن اس نے اصرار سے آخر بیعت طغ کر دی۔ اور فرمایا:

المدينة كالکبر تنف خبثها وتنص
مدینہ کا کبر تنف خبثہا و تنص
طلبہا۔ جو ہر کو خالص کر دیتا ہے

ان ہی اسباب کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے متعلق یہ دعا فرمائی۔

اللهم حبب الينا المدينة كحببنا مكة او
امد اللهم وصحبها وبارک لنا فی
مدھا ووسعھا وافتل حمھا فاجعلھا بالجحفة
خداوند! ہم کو یہاں کی طرح یا اس سے زیادہ ہمارے لئے مدینہ کو محبوب
بنادے، اس کو امراء من سے بھیج کر دے، اس کے پیمانے میں برکت
دے اور اس کے بزرگوں میں منتقل کر دے۔

قبائل کی خانہ جنگیاں | اسلام کی اشاعت کا ایک بڑا مانع عرب کی باہمی خانہ جنگیاں تھیں جو عرب کے خصائص قومی کا
عنصر اعظم بن گئی تھیں، یہ خانہ جنگیاں ہزاروں برس سے چلی آتی تھیں اور ان کی وجہ سے قبائل میں
ایسے ستر اور ثابت الاساس انتقامی جذبات پیدا ہو گئے تھے جن کا ثلث قریباً محال تھا، ان ہی لڑائیوں نے شمار (انتقام خون) کی کم
پیدا کر دی تھی جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یہ رسم ایسی سخت اور شدید لاشرعتی کہ ایک شخص کے خون کے لئے قبیلہ کا قبیلہ مٹ
جاتا تھا، ہزاروں برس کے خون قومی غرض کی طرح باقی چلے آتے تھے جو درج رحبٹر ہوتے رہتے تھے اور بچہ بچہ کی زبان پر
ہوتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ہوش سنبھالنے کے وقت سب سے پہلے شمار کا لفظ سنتا تھا یعنی فاندان میں فلاں شخص قتل
کیا گیا ہے اور اس کے خون کا انتقام اب تک باقی ہے، اس لئے بچہ بچہ کا نصب العین ابتدائے زندگی سے یہی شمار ہوتا تھا۔
اس بنا پر ایک شخص یا ایک فاندان جس خلوص اور عقیدت مندی کے ساتھ اسلام کی طرف بھگتا تھا، اسی زور اور قوت
کے ساتھ دوسرا فریق اسلام کی مخالفت اور اس سے سرکشی پر آمادہ ہو جاتا تھا، یہی اسلام کی مخالفت کا صرف یہی راز تھا کہ
خدا نے نبوت کے لئے ہاشم کا گھرانہ چن لیا تھا، بنی امیہ کی مخالفت اس کے لئے لامحالہ ہونی تھی۔

مدینہ میں اوس و خزرج دو قبیلے تھے، اسلام سے پہلے دونوں لڑ لڑ کر تھک گئے تھے، اسلام کی آواز آتی تو گوردونوں نے
ایک ساتھ لبیک کہا، تاہم قبیلہ اوس کا ایک ایک فرد اگر بدترین افلاس و جوش تھا تو خزرج میں بھی بیسیوں منافق تھے، انتہایہ
ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت سے پہلے دونوں قبیلوں کی غاڑی امامت کے لئے باہر سے ایک تیسرے قبیلہ کا آدمی بلوایا گیا تھا
کہ خدا کے سامنے بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے کھڑے ہونے سے مار تھا۔

غزا اور بنو نجر باہم شدید دشمن تھے اھل اللہ میں باہم پرانی عداوت چلی آتی تھی، مدینہ آنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
صلح کا پیام اور اسلام کی دعوت دی، غزا نے اسلام کی دعوت قبول کی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بنو نجر قریش کے حلیف بن گئے۔

لے صحیح بخاری کتاب الحدیث ۱۲۵۳ کتاب الحج فضائل مدینہ باب احتیاط السنۃ ۲۷ صحیح بخاری مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الحذیثۃ ۲۷ اہی ہشام ذکر بیعت عقبہ۔

خوب غور کرو، انصار اسلام لا کر بہترین نیکو کاری اور پاکیزہ نفسی کے پکیر بن گئے، لیکن شام کے جذبات کس طرح آسانی سے فتنہ مشتعل ہو جاتے تھے ایک موقع پر ایک یہودی نے جنگ بغاث کا تذکرہ چھیڑ دیا تو انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کی تلواریں میان سے نکل آئیں اور بڑی مشکل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو فرو کیا۔

حضرت عائشہؓ کے واقعہ انک میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اس کی شکایت کی اور حضرت سعدؓ بن حاز نے کہا یا رسول اللہ! اگر وہ قسمت لگانے والا ہمارے قبیلہ کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں اور اگر ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کا ہے تو آپ حکم دیں میں بجا لاؤں گا، اس پر سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے رئیس تھے دفعۃً کھڑے ہو گئے اور کہا۔

كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رططك ما احببت ان يقتل
خدا کی قسم تو جھوٹ کہتا ہے تو اس کو قتل نہ کرے گا نہ کر سکتا ہے اور نہ
شخص اگر تیرے قبیلہ کا ہوتا تو تو اس کا قتل کیا جانا پسند نہ کرتا۔

اس پر اس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ جنگ چھیڑ جاتے، چنانچہ صحیح بخاری حدیث انک میں ہے۔

نثار الحیان الودس والخزرج حتى
ان يقتلوا ورسول الله قائم
على المنبر۔
پس دونوں قبیلے اوس اور خزرج مشتعل ہو گئے یہاں تک
کہ دونوں کشت و خون پر آمادہ ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پر کھڑے تھے۔

ایک بار معلم بن جہامہ لیشی نے عہد اسلام میں قبیلہ اشجع کے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، قبائل کے تعلقات کی بنا پر عینیہ نے مقتول اور اقرع ابن مالس نے قاتل کی طرف سے وکالت کی، بات بڑھی اور سخت شور و شغب ہوا تو آپؐ نے عینیہ سے فرمایا اڑیت کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک دیت نہ قبول کروں گا جب تک اس کی بیویوں کو اس قدر نہ ستالوں جس قدر اس نے ہماری بیویوں کو ستایا ہے، اس پر اور شور و غل ہوا، آپؐ نے پھر یہی الفاظ فرمائے اور عینیہ نے دہری پہلا جواب دیا، چونکہ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور قتل کا یہ پہلا مقدمہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا، اس لئے قبیلہ بنو لیش کے ایک شخص نے جو مسلح کھڑا تھا، کہا کہ ابتدائے اسلام میں اس واقعہ کی مثال جبری کے اس رپورٹ کی سی ہے کہ اس کے پہلے حصہ کو تیرا لگایا تو بدک کر بھاگ گیا، یعنی اگر قاتل کے موافق فیصلہ کیا گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام قصاص کو دیتے سے بدل دینا چاہتا ہے اور چونکہ دونوں میں اب تک انتقام کے جذبات تازہ ہیں اور لوگ دیت لینا پسند نہیں کرتے، اس لئے ان کو اسلام کے قبول کرنے میں تاثر ہوگا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لئے دیت میں ۵۰ اونٹ اسی وقت دے دیے اور مدینہ پہنچ کر ۵۰ اونٹ کا وعدہ فرمایا۔

اہل عرب میں یہ جذبہ اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ گو آپؐ نے فتح مکہ میں امن عام کی منادی کر دی اور تلواروں کے میان میں کر لینے کا حکم دے دیا، تاہم انتقام کا جوش اب تک تازہ تھا۔

قبیلہ نذیل کا ایک شخص اسلام لانے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا، اس نے زمانہ جاہلیت میں

سے اصحاب جم اسطبر و مصر ص ۸۸، معجم صغیر طبرانی میں بھی ایک اور اسی قسم کا واقعہ مذکور ہے، معجم عبد اللہ ص ۱۵۵ صحیح بخاری کتاب السنن

باب حدیث الکف تکہ ابو داؤد و ترمذی ص ۵۵ کتاب العیال

قبیلہ خزاعہ کا کوئی جرم کیا تھا اور وہ لوگ انتقام کے لئے اس کو دھونڈ رہے تھے، سو اتفاق سے وہ راہ میں مل گیا اور ان لوگوں نے اس کو فوراً قتل کر دیا کہ اگر بارگاہ نبوت میں پہنچ گیا، تو پھر اس کا موقع ہاتھ نہ آئے گا، آپ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو سخت برہم ہوئے ان لوگوں نے حضرت عمرؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ سے سفارش کی درخواست کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ایک خطبہ دیا جس کے الفاظ یہ تھے۔

”خدا نے مکہ کو دار الحرام بنایا ہے، آدمیوں نے نہیں بنایا ہے، خدا نے کل چند گھنٹوں کے لئے اس کو میرے لئے ملا کر دیا تھا لیکن آج اس کی قدیم حرمت دوبارہ لوٹ آئی ہے اور خدا کے سب سے زیادہ نافرمان بندے میں آدمی میں ایک وہ جس نے صد و حرم میں کسی کو قتل کیا، دوسرا وہ جس نے اپنے قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو مار ڈالا، تیسرا وہ جس نے زمانہ جاہلیت کا انتقام لیا، تم نے جس شخص کو قتل کر ڈالا ہے میں اس کی دیت دوں گا۔“

چنانچہ آپ نے اس کی دیت ادا فرمائی۔

بنو ثعلبہ کے ایک آدمی نے جاہلیت میں اس و خنزرج کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، بنو ثعلبہ اسلام لا کر جب مدینہ آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک نصاریٰ بے اختیار چلا اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مجرم ہیں ان سے قصاص دلو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ یجزي والد علی والدہ یعنی مرد کے کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا۔ ان واقعات سے امان ہو سکتا ہے کہ ہمارا جذبہ کس طرح رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا، اور اس جذبہ کا مشغل ہو جانا کس قدر آسان ہوتا تھا۔

غناء جنگیوں پر ختم نہیں، یوں بھی تمام قبائل رقیب و حریف متقابل تھے، دو مختلف قبیلوں کے آدمیوں میں کسی ذاتی معاملہ پر بھی نزاع ہو جاتی تھی اور ان میں کوئی اپنے قبیلہ کا نام بکاڑتا تھا تو قومی جنگ کا سامان ہو جاتا تھا، ایک دفعہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو تھپڑ مار دیا، انصاری نے یا للہ انصار انصار کی دہائی، پکالا، مہاجر نے بھی یا للہ مہاجرین (مہاجرین کی دہائی)، کانعرہ مارا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ آپ نے نکل کر فرمایا کہ یہ کیا جہالت کی پکار ہے۔

ما بال دعوی الجاہلیۃ۔ یہ کیا جہالت کا دعویٰ ہے۔

لوگوں کو معلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیع کا سخت دشمن ہے، اس لئے جب تک وہ اپنا انتقام نہ لے لیتے ان کو اسلام لانے میں تامل ہوتا تھا، عمرو بن اقیش ایک صاحب تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام سے متاثر ہو کر اس کے قبول کرنے کے لئے ہر طرح آمادہ تھے لیکن ایک عائق تھا جو اس راہ میں تامل تھا یعنی شاذ وہ جانتے تھے کہ اسلام لا کر اس نامذنی فرض ادا کرنے کی ان کو اجازت نہیں مل سکتی، ابن مندہ نے ان کے حال میں لکھا ہے۔

وکان له ثانی الجاہلیۃ وکراہۃ الیسلم ان کا انتقام زمانہ جاہلیت میں باق رہ گیا تھا جب تک وہ نہ لے حتیٰ یاخذہ۔

یہی مسلمان ہونا پسند نہ کیا۔

اسی طرح حضرت عمرو بن مالکؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لا کر چپے قبیلہ میں واپس گئے اور اسلام کی دعوت دی تو قبیلہ والوں نے کہا، بنو عقیل پر ہمارا شمار انتقام باقی ہے وہ لے لیں تو اسلام لائیں، چنانچہ انہوں نے اسی

وقت ہو عقل پر جو مسلمان ہو چکے تھے حملہ کیا اور اس فرض سے سبکدوش ہوئے۔

سیاسی مشکلات

جمالت، وحشت، پابندی رسوم، آبائی اثر وغیرہ وغیرہ ان میں سے ایک چیز بھی مانع اصلاح نہ ہوتی تاہم سیاسی اسباب ایسے جمع تھے کہ قریش یا دیگر قبائل عرب کبھی اسلام کے آگے سر نہیں جھکا سکے تھے بلکہ میں دو خاندان برابر کے رقیب تھے، امیہ اور ہاشم۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے امیہ کا پلہ ترجیح علانیہ گراں ہو چکا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار کیا تو سب سے پہلے امیہ کے خاندان نے سرکشی کی اور فتح مکہ تک یہی خاندان تھا جو تمام لڑائیوں اور معرکہ آرائیوں کا علمبردار تھا، بنو امیہ کے بعد اور دوسرے جو خاندان بھی تھے اور جو حرم کے مناصب رہ گئے (رفادہ وغیرہ) کے ممتاز حصہ دار تھے، ان میں سے ہر ایک دیکھ رہا تھا کہ اس جدید العذاب میں ان فوائد و اقتدار کا بالکل خاتمہ ہے، البوجہل سے جب ایک شخص نے کہا محمد کی دعوت اسلام کی نسبت تمہاری کیا رہتی ہے تو اس نے صاف کہا کہ میں کیا کہوں محمد کے خاندان نے عزت و شرف میں برتری کا دعویٰ کیا اور نبوت میں دعوتیں کھلائیں، اس کے جواب میں ہم نے اسی شان کی دعوتیں کھلائیں، انہوں نے خون بہا دیتے ہم نے بھی بہا دیتے، انہوں نے ذرا پاشیاں کیں، ہم نے بھی کیں، ہم دونوں دوش بدوش ہو چکے تھے کہ دفعہ ان کی طرف سے یہ دعویٰ پیش ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسمان سے وحی بھی آگئی، اب ہم کہاں تک برداشت کریں خدا کی قسم ہم کبھی محمد پر ایمان نہیں لائے گئے، یہی البوجہل جب انصار کے ہاتھوں قتل ہوا تو اس نے مرتے وقت حسرت سے کہا کاش محمد کو کاشت کاروں کے سوا کسی اور قوم نے قتل کیا ہوتا۔

خوب غور سے دیکھو بدر، احد، حمراء الاسد، احزاب وغیرہ تمام لڑائیوں میں یہی اموی عنصر تھا جو کام کر رہا تھا، قریش کے قبیلہ سے باہر جو بڑے بڑے قبیلے تھے، مثل غطفان اور اسد وغیرہ وہ یا اہل مکہ کے خاندان کی کوئی شاخ تھی یا قریش کے حلیف وہم صدر تھے، غیر میں یہود تھے جو قوم کے لحاظ سے قریش سے الگ تھے، لیکن عرب تجارتی حیثیت سے تمام تر ان ہی یہودیوں کے زیر بار تھے انہی سے قرین دام لیتے تھے انہی کے ان مال و متاع رہن رکھتے تھے، خیر اور غطفان ایک مدت دراز سے باہم تھے، اس طرح مکہ سے لے کر خیبر اور نجد تک تمام عرب ایک سلسلہ اتحاد میں مربوط تھا۔

کعبہ تمام عرب میں قبلہ گاہ اعظم تھا، ہر سال تمام ملک حج کرنے کے لئے آتا تھا اور آستانہ کعبہ پر سر جھکا آتا، کعبہ کے باہر معمولی پیڑوں سے نہ تھے بلکہ خیر و خوشگاہ، تیغ و سپر، جہاد و جہنم غرض ریاست و مہارت کے تمام سوسائیاں رکھتے تھے اس لئے تمام عرب میں ان کی شنش ہی قائم تھی یہی بات ہے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، اسلام کو چین نصیب نہ ہو سکا، لیکن اسلام کی مخالفت صرف قریش کی متابعت تک محدود نہ تھی، بلکہ بڑا سبب یہ تھا کہ اسلام سے ناس قریش کو جو نقصان پہنچ سکتا تھا براہ راست وہی تمام روستائے قبائل کو پہنچتا تھا عرب کا ملکی نظام یہ تھا کہ تمام ملک میں قبائل پھیلے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ کا ایک رئیس اعظم ہوتا تھا جو تمام قبیلہ پر حکمران ہوتا تھا اور مال غنیمت سے جو متحد وصول کرتا تھا جس کو مباح کہتے تھے اس کے علاوہ غنائم میں سے جو عورت یا اور کوئی عمدہ چیز اس کو پہنچتی تھی اس کو چھانٹ لیتا تھا، اس کا نام صغی تھا، یہ گویا چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، جو تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھیں، یہ ریاست خاندانی اصول پر چلتی تھی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا رئیس منتخب ہوتا تھا، قبیلہ کے تمام معاملات، ذاتی نزاعیں، قصاص یا خون ہاس کے فیصلے سب رئیس کے ہاتھ میں فیصل ہوتے تھے، یہ رؤساء قوم سے بہت سے حقوق میں ممتاز ہوتے تھے۔

لہذا یہ احوال انصاری، مذکورہ بنو ہاشم کے ابی ہاشم حماد بن عبد مناف سے پہلے صحیح بخاری و التوحید لکھ مہری واقعہ خیبر۔

قبائل میں یہ امتیاز سب سے زیادہ شریف ملے جاتے تھے ان میں سے ایک آدمی کو اگر کوئی دوسرا قتل کر دیتا تھا تو اس کا خون دوسرے قبیلے کے دو خون کے برابر سمجھا جاتا تھا اور اس لئے ایک کے بدلے میں دو قتل کرتے تھے یا امتیاز اور فرق ہر رتبہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں قریش کی فوج میں سے عقبہ و شیبہ میدان میں آئے اور مبارز طلب ہوئے اور انصار ان کے مقابلہ کو نکلے تو عقبہ نے اس باپران کے مقابلہ سے انکار کر دیا کہ انصار اور قریش کا جوڑ نہیں۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب بھائی امیر خاندان غسان کا اخیر فرماؤ اسلام لایا اور مکہ میں آیا، ایک دن طواف میں اس کی چادر کسی شخص کے پاؤں کے نیچے آگئی، جب اس کے گال پر مقہر دے مارا، اس نے بھی برابر کا جواب دیا، جب حضرت عمرؓ کے پاس جا کر شکایت کی، حضرت عمرؓ نے واقعہ سن کر اس کا کیا قصور ہے، تم نے جو کیا، اس کی جزا پائی، جب نے کہا میرا یہ رتبہ ہے کہ کوئی مجھ پر ہاتھ اٹھا تو قتل کر دیا جاتا، حضرت عمرؓ نے سالہاں زمانہ جاہلیت میں یہی قاعدہ تھا لیکن اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، جب نے کہا جو مذہب شرفاء کو ذلیل کر دیتا ہے میں اس سے باز آتا ہوں، یہ کہہ کر پھری سے روم چلا گیا اور عیسائی ہو گیا۔

عرب کا ہر رئیس قبیلہ در حقیقت جملہ تھا، اور اسلام قبول کرنے کے وقت اس کو یہی منظر نظر آتا تھا، اسلام ان تمام واقعات اور خصوصیات کو مٹاتا تھا، اس کے دربار میں شاہ و گدا، رئیس و عامی، شریف و حقیر کا ایک درجہ تھا، اس لئے عرب میں تمام روستا قبائل کو صاف نظر آتا تھا کہ اسلام کا پھیلنا، ان کے ہر قسم کے فخر و امتیاز کا مٹ جانا تھا۔

عرب میں ایک دوسری حریف طاقت یہودیوں کی تھی جو جہاز سے لے کر تمام کے دروازوں تک پھیلے تھے ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے مضبوط تلے تھے، فوجی جنگ سے واقف تھے، سامان و اسلحہ وافر رکھتے تھے، دولت کی بہتات تھی، باغوں اور زمینوں پر ان کا قبضہ تھا، عرب کے تمام مادی ذرائع معاش کے وہ تنہا اجارہ دار تھے، پھر اسلام آیا تو اس طرح کہ اس نے یہودیوں کی ایک ایک برائی کو طشت ازہام کیا اور ان کے مذہبی وقار کے کھوکھلے پن کو اعلیٰ الاطلاق ظاہر کیا، اس لئے انہیں صاف نظر آتا تھا کہ یہ نئی طاقت ملک میں جو پھر دکر ان کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑے گی، چنانچہ قرینہ بنی نضیر، بنی قینقاع اور یثرب، خیبر، فدک، تیماء وادی الفری، وغیرہ کے یہودی زمیندار، سوداگر، محاسب اور قلعہ نشین دل سے چاہتے تھے کہ اس قوت کو کسی طرح ابھرنے نہ دیں اور آخر لڑا آیا، پیش آئیں اور دین تو حید کے مقابلہ میں انہوں نے اہل شرک کا ساتھ دے کر خندق و اصراب و غطفان کے معرکے پیش کئے، عرب کے مختلف قبیلوں اور سرحدی مہلوں پر ایران اور روم کی سلطنتیں فرماؤ دانی کرتی تھیں، عراق، یمن اور بحرین پر ایران کی حکومت تھی اور حجاز کے شامی حدود پر قبضہ تھا، عرب کے مختلف ہمسایہ قبیلے انہی دو میں سے کسی ایک سلطنت کی حفاظت کا دم بھرتے تھے اور یہ دونوں سلطنتیں اس بیچ کے سرحدی ملک کی ایک ایک حرکت اور جنبش پر نظر رکھتی تھیں، اس لئے اس ملک میں ایک اتنی بڑی عظیم الشان تحریک کا قوت پکڑنا ان کو کسی طرح پسند نہیں آ سکتا تھا، اسی لئے عرب میں اسلام کی قوت کا ان کو جب احساس ہوا تو انہوں نے اس کی دادرگاہ کرنی چاہی، کسریٰ ایرانی نے یمن کے اپنے ایرانی گورنر کو لکھا کہ اس نئے مدعی کو پھر دکر ہمارے سامنے حاضر کرو اور قیصر نے تو حکم کھلا عملہ کی تیاری ہی کر دی تھی جس کے باعث تبوک کی فوج کشی ہوئی اور آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو ان دونوں ہمسایہ طاقتوں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔

ذریعہ معاش | اسلام لانے کا ایک بڑا مانع یہ تھا کہ عرب کا ذریعہ معاش عموماً قافلوں پر حملہ آوری اور سلب اموال اور رہزنی تھا اور پریم مالی قالی سے نقل کر آتے ہیں کہ عرب کا ذریعہ معاش غارت گری تھا اور حج کے چار مہینوں میں جنگ و غارت

سے بازار بننے میں ان کے ذرائع معاش مسدود ہو جاتے تھے۔ اس ضرورت سے وہ جنگ کے مہینوں کو ادل بدل کر لیا کرتے تھے۔ اندرونی عرب تمام دشت و صحرا اور بالکل ویرانہ ہے، زراعت یا تجارت کی کوئی صورت نہیں، باوجود اس کے لاکھوں نفوس آباد ہیں، اس لئے ان کو غارت گری کرنی پڑی اور امتداد زمانہ سے یہ عادت ان میں راسخ ہو گئی تھی، رفتہ رفتہ مٹکی، رہزنی اور سرقت تمام ملک میں پھیل گیا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے نامور شعراء چور اور راہزن ہوتے تھے۔

اکثر بڑے بڑے سمجھتے اس لئے قائم ہوتے تھے کہ بخارے جو ملک میں پھر کر فتنہ کی تجارت کرتے تھے ان کو لوٹ لیا کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دومتہ الجندل پر جو سریہ بھیجا تھا اسی کے انسداد کی غرض سے بھیجا تھا، دومتہ الجندل مدینہ منورہ سے پندرہ منزل کے فاصلہ پر ہے، تاہم یہ لوگ اس قدر فاصلہ سے خود مدینہ پر بھاگ پھارنے کی تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو خبر ہو گئی اور حفظہ بالقدم کے لئے خود وہاں تک گئے اور پندرہ روز قیام کر کے ان اطراف کا بندوبست کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ نے اسلام لانے سے پہلے چند شخصوں کو قتل کر کے ان کا مال چھین لیا تھا چنانچہ جب اسلام لائے اور اس واقعہ کا اظہار کر کے لوٹ کا مال بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا۔

املا دسلما مرقابہ و اما المال فليس منه في شئ ربيع بندي كتاب الشروط ذكر صلح حدیبیہ
اسلام تو میں نے قبول کیا لیکن مال سے مجھ کو کسی قسم کا واسطہ نہیں۔

ایک نکتہ یہاں خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے، حدیثوں میں جو یہ وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیعت اسلام کے وقت جن باتوں کا اقرار لیتے تھے ان میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ پوری مذکوریں گے، اس کی یہی وجہ تھی کہ ان جرائم کا رد و اج تھا ورنہ آج اگر شرفارسے بیعت کے وقت یہ اقرار لیا جاتے تو لوگوں کو تعجب ہو گا کہ یہ بیعت لینے کی کیا چیز ہے۔

اسلام قبول کرنے کے ساتھ ان تمام جرائم سے توبہ کرنا ہوتا تھا، اس لئے عربوں کو اسلام قبول کرنے کے وقت یہ نظر آتا تھا کہ وہ تمام ذرائع معاش سے مجبور ہو جاتے ہیں یعنی وہ قلافلوں پر تملہ نہیں کر سکتے، کہیں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، کسی کا مال نہیں چھین سکتے، تواب ان کے لئے کیا باقی رہ جاتا ہے۔

قریش خود رہزن اور غارت گرد تھے، وہ شہر کی مسجدن زندگی بسر کرتے تھے تاہم دیگر اسباب کے ساتھ ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ قبول اسلام کا اثر ان کے وسائل معاش پر بھی پڑ سکتا تھا، قریش کا ذریعہ معاش صرف ان تجارتی تعلقات تک محدود تھا جو انہوں نے باضابطہ طور پر دوسرے قبائل اور ممالک سے قائم کر رکھے تھے اور یہ تمام قبائل اور ممالک مذہبی حیثیت سے اسلام کے دشمن اور حریف مقابل تھے، اس بنا پر قریش کو خوف تھا کہ اگر وہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو جائیں گے تو دفعہ یہ تمام تجارتی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح (جلد ۴) میں امام شافعیؒ کی روایت سے لکھتے ہیں۔

قال الشافعی کانت قریش تنتاب الشام انقیابا
کشیفا وکان کثیر من معائشہا منہ و تاق
العراق فیقال لعماد خلعت فی الاسلام ذکرت
للشیر صلحو خوفہا من انقطاع معائشہا
بالتجارۃ من الشام والعراق اذا فارقت الکفر
امام شافعی کا بیان ہے کہ قریش شام میں کثرت تجارتی حیثیت سے آمد و رفت رکھتے تھے اور ان کی معاش کا تعلق زیادہ تر اسی سے تھا اور اس غرض سے وہ عراق میں بھی آتے جاتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام لائے تو آنحضرتؐ سے ان ذرائع معاش کے منقطع ہو جانے کا خوف تھا کہ اگر وہ اسلام لے لیں تو شام و عراق کے بادشاہوں کی اس مخالفت کا ذکر کیا

ورد خلعت فی الاسلام وخلاف ملک الشام
والعراق لاهل الاسلام فقال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم اذ هلك کسری بعد ۲۰ فلور بیت
بارض العراق کسری یتبث له امر بعد ۴۰ وقال
اذا هلك قیصر فلا قیصر بعد ۴۰ فلم یکن بارض
الشام قیصر فاجاب هو علی ما قالوا۔

جوان کو اہل اسلام کے ساتھ تھی اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کسری ہلک
ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دوسرا کسری نہ ہوگا، چنانچہ عراق سے کسری کی
حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو
پھر دوسرے قیصر کا وجود نہ ہوگا، چنانچہ ۲۰ من شام میں پھر کوئی قیصر نہیں
ہوا جس کی وہاں حکومت ہو اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
جواب ان کے بیان کے موافق دیا ہے۔

رفع شک

اس موقع پر ایک غلطی کا ذکر کرنا ضرور ہے جو عام طور پر یورپ میں پھیلی ہوئی ہے، اہل مغرب کا خیال ہے کہ
اسلام کی اشاعت کے وجہ زیادہ تر یہ ہوئی کہ اس میں عرب کی ہر قسم کی خواہش ہائے نفسانی کے پورا کرنے کا سامان
موجود تھا، عرب جنگ و جہل اور لوٹ مار کے شائق تھے، اسلام نے انہی چیزوں کو جہاد و غنیمت کی صورت میں بدل دیا، عرب سخت
نفس پرست تھے، اسلام نے چار چوبیاں اور لاکھ دو لاکھ لویوں کی اجازت دے دی، اہل عرب زراعت و زندگی سے بالکل آشنا نہ تھے
اسلام نے بھی رہبانیت کی تحقیر کی، اب کیا چیز تھی جو اہل عرب کو اسلام سے روک سکتی تھی۔

لیکن یہ خیال تمام تر غلط ہے، جہاد اور قتال و جنگ اور سرکاری کی بحث کتاب کے دوسرے حصوں میں آئے گی یہاں
اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ جہاد یا تعداد ازواج ہو کچھ بھی تھا قدیم آزادی سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا، جہاد صرف کافروں
سے جانتا تھا، فرض کرو ایک قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس پر کوئی شخص ہتھیار نہیں اٹھا سکتا تھا اور اس کے مال و متاع
سے تعرض نہیں کر سکتا تھا، لیکن قدیم رسم کے لحاظ سے اتحاد مذہب کوئی روک نہ تھی، تمام قبائل بت پرستی میں متحد تھے، لیکن ہمیشہ
ایک دوسرے کو لوتے رہتے تھے، جہاد کے لئے اور بہت سی پابندیاں تھیں جو پہلے بالکل نہ تھیں، جہاد میں صرف پاس پاس
کے قبائل شریک ہوتے تھے، دور دور کے قبائل اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے تھے، جہاد میں جو لوندیاں گرفتار ہوتی تھیں
ان سے اس وقت تمغہ جانتا ہوتا تھا جب ایک مہینہ کی مدت گزر جاتے یا اگر معاملہ ہے تو بچہ پیدا ہو چکے، لیکن اسلام سے پہلے
فتح کے ساتھ ہی عورتوں کو تصرف میں لے آتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، پہلے نکاح کے لئے تعداد کی کوئی قید نہ تھی، ایک
ساتھ آٹھ آٹھ دس دس شادیاں کرتے تھے، اب پیار کی قید ہو گئی اور وہ بھی اس سخت شرط کے ساتھ کہ سب میں عدل و
مساوات رہے، اس لئے یہ کہنا کہ اسلام عرب کے مرغوبات کو قائم رکھتا تھا، تمام تر غلط ہے، برخلاف اس کے عرب کی
ایک ایک چیز روایات قدیمہ جہالت، عادات رسوم، نفس پرستی، ہوس و اسلام کے قبول کرنے میں مانع تھی۔

ہر قوم پر جو چیز سب سے زیادہ سختی کے ساتھ حکمران ہوتی ہے وہ قدیم عادات اور رسوم اور خیالات ہیں آج یورپ
علوم و فنون اور آزادی خیال میں اس حد تک ترقی کر گیا ہے لیکن بیحدہ تعجب انگیز رکھیں پہلے قائم تھیں، اب بھی قائم ہیں، باتو
تعود کی وجہ سے ان کی بڑیاں سرے سے نظری نہیں آتیں یا آتی ہیں تو عادات کی حکومت کے مقابلہ میں آزادی خیال اور علوم
و فنون سب عاجز ہو کر رہ جاتے ہیں۔

عرب میں جس قدر رسمی قومی عادات تھیں اور جوان کی ہستی کی عناصر بن گئی تھیں اسلام ایک ایک کا دشمن تھا، شمار یعنی
انتقام خون عرب کے جذبات کا سب سے بڑا منظر تھا، اسلام نے اس کو بالکل مٹا دیا، خاندانی فخر و مباہات ان کی قومی زندگی

کی روح مٹی جو فنا کر دی گئی، ابوسفیان رئیس العرب کو ہلالِ رجب حبشی غلام تھے، کے ساتھ بیٹنا چڑایا تو قریش کو انصار کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے سے بھی عار تھا یا اب قریش کی لڑکیاں غلاموں، دزدوں، سالم و غیرہ کے گھروں میں آگئیں، عکاظہ وغیرہ کے میلے جہاں عرب سال کے سال جمع ہو کر اپنے مفاخر کی داستانیں سناتے تھے سب سر دپڑ گئے۔

اسلام ایک طرف تو عرب کے تمام مفاخر کو خاک میں ملاتا تھا، دوسری طرف خود اس میں ہوائے نفس اور تفریح طبع کا کوئی سامان نہ تھا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز لگے کا مار بن جاتی تھی، جو آزاد مزاجوں پر سخت گراں تھی۔

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (البقرہ-۵) اور وہ نماز خاشعیں کے سوا اوروں پر یقیناً گراں ہے۔

روزہ یعنی تیس دن تک متصل کھانا پینا چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہ تھا، زکوٰۃ ایسا سخت ٹیکس تھا کہ محض اس کے ادا نہ کرنے پر حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں عام بغاوت ہو گئی، صرف حج ایک ایسا فرض تھا جو بظاہر زندہ دلی کا سامان رکھتا تھا، لیکن اب حج وہ جاہلیت کا حج نہیں رہا تھا، طوافِ عریاں کی اجازت نہیں رہی تھی، بڑی دلچسپی کی چیز بنت تھی، وہ ایک ایک کر کے حرم سے نکال دیئے گئے، مقامِ منیٰ میں خاندانی واقعات کی رجحانِ خوانی کا جو طریقہ چلا آتا تھا، بند کر دیا گیا، یہ فرائض اور ادا کر کا مال تھا، اسی کے ساتھ محرمات اور نواہی کی وہ عالمگیری تھی کہ ان کے حاملانہ خیال کے مطابق زندگی، از زندگی نہیں بلکہ زندانِ بن گئی تھی، زنا حرام، شراب حرام، قمار حرام، سونا چاندی حرام، اٹلس و حریر حرام، جنگ و عود حرام، تصویرِ آدم، مہر زندہ دلی اور لطفِ زندگی کے لئے باقی کیا رہ جاتا ہے۔

خوب غور سے دیکھو، تمام دیگر مذاہب نے عبادتوں میں بھی دلچسپی کا سامان رکھا ہے، عیسائیوں کی نماز کا گراں ادا کی بات ہے، پارسیوں میں زمزمہ ہوتا ہے، ہندو بھی عبادت کے وقت بھجن گاتے ہیں اور سامنے دلفریب ہوتے ہیں لیکن اسلام میں بظاہر دلآویزی اور دلفریبی کی ایک چیز بھی نہیں۔

مذکورہ بالا واقعات کی بناء پر یورپ کا یہ اعتراض کس قدر غلط اور تمام تر بے سرو پا ہے کہ اسلام اس لئے پھیلا کہ وہ نفس پرستی کی ترغیب دلاتا اور اس کے سامان مہیا کرتا تھا۔
پھر کیا تھا؟ اس کا جواب آگے آتا ہے۔

تبلیغ نبوی

اور اس کے اصول اور اس کی کامیابی کے اسباب

تمام گزشتہ موائع، عوائق، مشکلات اور دشواریوں کی دیواریں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی گئیں، اسلام پھیلا اور اس طرح پھیلا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو چھوڑا تو تمام عرب میں ایک بھی بیت پرست نہ تھا، اس لئے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ مئی لغین کے نزدیک تو اس کا جواب صرف تلوار ہے، لیکن کارلائل کے بقول نیستے اور پختہ دنیا اسلام کے ہاتھ میں یہ تلوار کس تلوار کے زور سے آئی؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تلوار صرف اسلام کی تبلیغی دعوت تھی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اسلام کی اس طاقت کی تشریح کر دینا مناسب ہے۔

فریضہ تبلیغ | تبلیغ کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں اور اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کی اچھائی اور خوبی کو دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں اور ملکوں تک پہنچائیں اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں قرآن پاک میں تبلیغ کے ہم معنی چند اور الفاظ بھی ہیں جن میں سے ایک لفظ "انذار" ہے جس کے معنی ہشیار اور آگاہ کرنے کے ہیں دوسرا لفظ "دعوة" ہے جس کے معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں اور تیسرا لفظ "تذکیر" ہے جس کے معنی یاد دلانے اور نصیحت کرنے کے ہیں، بعثت نبوی کے وقت دنیا میں دو قسم کے مذاہب تھے، دو ایسے جو تبلیغی تھے یعنی عیسائیت اور جہنمیت، باقی زیادہ تر ایسے ہی تھے جو تبلیغی نہیں، جیسے یہودیت، مجوسیت، ہندویت، جود و تبلیغی سمجھے جاتے تھے، ان کی نسبت یہ فیصلہ مشکوک ہے کہ آیا یہ تبلیغ ان کے اصل مذہب کا حکم تھا یا بعد کے پیروؤں کا عمل ہے؟ کیونکہ ان کے مذہبی صحیفوں میں اس تعظیم دعوت کی کھلی ہوائی باتیں اور ان کے بانیوں کی زندگی میں اس کی عملی مثالیں نہیں ملتی، تمام مذاہب میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے متعلق اپنے صحیفہ میں کھلے احکام دیئے اور اس کے داعی و حامل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کی عملی مثالیں پیش کیں۔

جی مذہبوں نے تبلیغ کو اپنا اصول نہیں ٹھہرایا ان کے ایسا کرنے کی اصلی وجہیں دو ہیں، ایک یہ کہ ان کے نزدیک اس حق کے قبول کرنے کی عزت کا استحقاق پیدائش سے حاصل ہوتا ہے، کوشش سے نہیں، دوسرا سبب یہ ہے کہ جو حق ان کے پاس ہے وہ ان کے نزدیک اتنا پاک و مقدس ہے کہ ان کی خاص پاک و بزرگ و محترم نسل و قوم کے دوسری تمام قومیں جو نا پاک و نجس و کمتر ہیں ان تک اپنے پاک مذہب کو لے جانا خود اس مذہب کی پاکی کو صدمہ پہنچانا ہے یہی سبب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک دفعہ جب ایک کنعانی (مسی ۱۵) یا یونانی (مرقس ۷) عورت نے ان سے برکت چاہی تو فرمایا، میں اسرائیل کے گھر کی کھڑکی ہوتی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا (مسی ۱۵-۲۵) پھر فرمایا، مناسب نہیں کہ لوگوں کی روٹی (بنی اسرائیل کا مذہب) کتوں (غیر اسرائیلی قوموں) کو پھینک دیں۔ (۲۶) پھر فرمایا، غیر قوموں کی طرف دجانا اور سامریوں کے

کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے اسرائیل کی کھدائی ہوتی بھڑوں کے پاس جاؤ اور چلتے ہوئے منادی کرو (موسیٰ ۱۰-۱۱) پھر ارشاد فرمایا: وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو اور اپنے موقیٰ سوروں کے آگے نہ بچاؤ (موسیٰ ۱۷)۔

ہندوؤں نے اپنے مذہب کو تمام قوموں سے جو چھپا کر رکھا اس کا بھی یہی سبب تھا کہ وہ اپنا پاک و حرم لمبھوں اور اہوتوں کو سکھ کر اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے، یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نامتوں اس نعمت کے اہل نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام قوموں کو برابری اور مساوات کی ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا اور تبلیغ کی اہمیت خدا کے پیغام کی منادی کا سب کو یکساں مستحق قرار دیا، اس لئے اپنی تبلیغ کے لئے قریش و غیر قریش،

حجاز و یمن، عرب و عجم، ہند و روم کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ دنیا کی ہر قوم، ہر زبان اور ہر گوشہ میں صدائے الہی کا پہنچا، فرض قرار دیا، ابتدائی وحی میں انجانوں کو ہشیار اور بے خبروں کو آگاہ کرنا سب سے پہلا حکم تھا یَا أَيُّهَا الْمَدْيَنَةُ قُمْ فَأَنْذِرْ (مشا

اے چادر پوش! اٹھ کھڑا ہو اور ہشیار و آگاہ کر) پھر بار بار حکم ہوتا رہا کہ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَرَفًا أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ الْوَحْيُ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَلَاءٌ مِمَّا أَنْذَرْتَهُمْ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلٍ بِطَرَفٍ لَقُلْتُ سَاءَ الْأَعْدَاءُ (فصل ۱۰۰)

ان لوگوں کو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ مند ہو ورنہ فائدہ نہ دے گا، ان لوگوں کو نصیحت کر کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے فَنَذَرْنَاهُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَيَعْبُدُ (قرآن سے بھاؤ اس کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو) اور ان کے علاوہ بیسیوں آیتوں میں اس فرض کی اہمیت ظاہر کی گئی، حضرت علیؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اے علی! بتداری کو شش سے ایک آدمی کا بھی دین حق کو قبول کر لینا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔

اس سے فریاد یہ کہ اسلام نے اپنے ہر پیرو پر خیر کی دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور تو اسی بالحق یعنی باہم ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت کرنا، ضروری قرار دیا ہے اور مسلمانوں کا یہ فرض بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تاریکی

سے نکالنے کی جدوجہد کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے خطرات سے بچے پرواہ ہو کر پیغام الہی لوگوں تک پہنچاتے، اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا فرض انجام نہیں دیا۔

یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ (مائدہ - ۱۰)

اے خدا کے پیغام پہنچانے والے ترے پروردگار کے پاس سے جو کہ تیری طرف اتر رہا ہے اس کو پہنچا دے، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تو نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا اور تجھ کو خدا لوگوں سے بچالے گا۔

اس کے بعد اس فریضہ تبلیغ کی وسعت کی بحث ہے، پیغام الہی سچائی کا ایک بستا پتھر ہے جو آہستہ آہستہ اس کی وسعت قدرتی رفتار سے پہلے اپنی قریب کی زمین کو، پھر آگے کو، پھر اس سے آگے کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم اسی تدریج کے ساتھ ہوا سب سے

پہلے خاص اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعراء - ۱۱)

اور اپنے سب سے نزدیک کے اہل خاندان کو آگاہ و ہشیار کر۔

نہ سمجھ اسلام ابلیس

اس کے بعد یہ دائرہ بڑھ کر شہر مکہ اور اس کے اطراف کی آبادیوں تک پہنچتا ہے۔

لِيُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تاکہ تو مکہ اور حواص کے اس پاس لے کے بدوی، ہیں اُن کو

(شوری - ۱) آگاہ و ہوشیار کرے۔

اب تبلیغ کا دائرہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ہر زندہ روح یعنی مجر بوجہ احساس و عقل وغیرہ حقیقی زندگی کی ملائیں جس میں موجود ہوں اس کی مخاطب ہوتی ہے۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (یس - ۵) یہ قرآن تو مرث ایک نصیحت اور صاف صاف خدا کا کلام ہے تاکہ وہ ان کو ہشیار کرے جو زندہ ہے۔

پھر جس حد تک بھی وہ آواز پہنچ جائے سب سے اس کا خطاب ہے۔

لِيُنْذِرَ كُوفٍهٖ وَمَنْ يَّبْلُغْ (العام - ۲) تاکہ میں تمہیں آگاہ و ہشیار کروں اور اُن کو جن تک میری یہ آگاہ و ہشیار کرنے والی آواز پہنچے۔

پھر تمام انسانوں تک اس کی وسعت ہوتی ہے۔

هٰذَا بَلَدٌ لِّلنَّاسِ (ابراہیم - ۱۱) یہ قرآن تمام انسانوں کے لئے پیغام ہے۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا - ۳) اور ہم نے تم کو انسانوں کے لئے خوشخبری سنائی نہ ڈال اور ہشیار کرنے والا بنا کر بھیجا۔

آپ کو حکم ہوا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمادیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (اعراف - ۱۵۰) اے لوگو! میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اس سے زیادہ یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی دعوت و تبلیغ کے دائرہ میں داخل ہے، فرمایا۔

بَارِكْ الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدٍ لَّيَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (فرقان - ۱) برکت والا ہے وہ خدا جس نے حق اور باطل میں امتیاز بتایا نوال کتاب اپنے بند و محمد پر نازل کی تاکہ وہ دنیا جہان کے لئے ہشیار و آگاہ کر دے اور وہ خدا جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔

اس سے بھی زبا رہ اہم بات یہ ہے کہ اس تبلیغ و دعوت کی وسعت اور اس میں کامیابی کی خوشخبری عین اس وقت دے دی گئی تھی جب مسلمانوں کے دلوں میں ایک قسم کی مایوسی پھائی ہوئی تھی، چنانچہ آیت ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَا الْآخِرَةِ حٰسِبِينَ (ص - ۵) یہ قرآن تو دنیا کے لئے نصیحت ہے اور تم ایک زمانہ کے بعد اس کی خبر جانو گے۔

انباء اور بانیان مذاہب کے عملی نمونوں اور مثالوں کی تلاش اور جستجو کر دینا حقیقت اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے سوا اور مذہب تبلیغی کبھی جلتے ہیں، وہ حقیقت میں تبلیغی نہیں خود بددوئے ہنہ و دوں کے علاوہ کسی کو اپنی نجات کا راستہ نہیں بتایا

اور اس کا حکم دیا حضرت عیسیٰ نے اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری قوم کو نہ اپنا دغلا سنا یا اور نہ ان کو اپنا مخاطب بنایا اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا شاگرد کیا کسی دوسری قوم میں اپنی زندگی میں اپنا دغلا اور مبلغ بھیجا حالانکہ فلسطین میں رومیوں اور یونانیوں کی بڑی جماعت موجود تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہ کر مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بیدار و ہشیار کیا، حج کے موسم میں عرب کے ایک ایک قبیلہ کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچایا اور اسی زمانہ میں یمن اور حبشہ تک آپ کی آواز پہنچ گئی اور لوگ تلاش حق کے لئے آپ کے پاس آئے، مدینہ منورہ آئے تو قریش کو برسوں تک دوسرے قبیلوں تک اسلام کے پہنچنے میں سدِ راہ بنے رہے، پھر بھی مبلغ اور داعی بھیج بھیج کر قبیلوں تک آواز پہنچا دی گئی اور بالآخر قریش کے خلاف اس لئے طوارا مٹائی گئی کہ اسلام کو تبلیغ کی پڑا من آزادی ملے، چھ برس کے جنگ و جدل کے بعد مدینہ میں قریش نے اسلام کے اس مطالبہ کو تسلیم کیا اور تبلیغ کی آزادی عطا کی، قرآن نے اسلام کی اس روحانی فتح کو فتحِ مبین قرار دیا اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نازل ہوئی، اس کے بعد ہی عرب اور ہند عرب میں اسلام کے داعی، قاصد اور مبلغ بھیجے گئے اور دنیا کے امراء اور سلاطین کو دعوتِ اسلام کے خطوط لکھے گئے اور عربوں کے علاوہ ولیم، ایران، حبش اور روم کے طالبین اسلام آئے اور فیضانِ حق سے سیراب ہوئے، مشرقِ یمن، عرب، یمن و عیسائی اور پارسی سب نے آپ کے زمانہ ہی میں آپ کے نور سے روشنی حاصل کی۔

لیکن نفسِ تبلیغ کی فرصت و اہمیت سے بھی زیادہ اہم چیز تبلیغ کے اصول ہیں۔

تبلیغ کے اصول

یہ نکتہ کہ کس طرح لوگوں کو کسی سچائی کے قبول کی دعوت دینی چاہیے، دنیا میں پہلی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوا، وہ مذہب بھی جو تبلیغی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے صحیفوں نے ان کے لئے تبلیغ کے اہم اصول کی تشریح کی ہے لیکن صحیفہ محمدی نے نہایت اختصار لیکن پوری تشریح کے ساتھ اپنے پیروؤں کو یہ بتایا ہے کہ پیغامِ الہی کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اور ان کو قبول حق کی دعوت کس طرح دی جائے۔

اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ (سُورۃ النحل - ۱۶)

ذریعہ کے بلا اور ان سے مناظرہ خوش آئند طریق سے کر۔

تبلیغ و دعوت کے یہ تین اصول مسلمانوں کو سکھائے گئے، عقل و حکمت، موعظہ حسنہ اور مناظرہ بطریق احسن۔ مسلمان کو ملو نے بیان کیا ہے کہ تبلیغ و دعوت کے یہ تینوں اصول وہی ہیں جو منطقی استدلال میں عموماً کام میں لاتے جاتے ہیں یعنی ایک تو برائیاں جن میں یقینی مقدمات کے ذریعہ سے دعویٰ کے ثبوت پر دلیلیں لائی جاتی ہیں، دوسرے خطابیات جن میں مؤثر اور دلپذیر اقوال سے مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے اور تیسرے جدلیات جن میں مقبول عام اقوال اور فریقین کے مسلم مقدمات سے استدلال کیا جاتا ہے، قرآن پاک نے پہلے طریقہ کو حکمت، دوسرے کو موعظہ حسنہ اور تیسرے کو جدال سے تعبیر کیا ہے اور استدلال کے یہی وہ تین طریقے ہیں جن سے ایک شخص دوسرے کے سامنے اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے۔

غیرہ تو فلسفیانہ نکتہ آفرینی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے کوئی بات پیش کر کے اس کے قبول کی دعوت دیتے ہیں تو عموماً تین طریقے برتتے ہیں، یا تو اس بات کے ثبوت اور تائید میں کچھ دل نشین دلیلیں پیش کرتے ہیں یا اس کو مفصلانہ نصیحت کرتے ہیں اور مؤثر انداز سے اس کو نیک و بد اور نیش و فراز سے آگاہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں کہ اس کی دلیلیں

کو مناسب طریقہ سے رد کر کے اس کی غلطی کو اس پر واضح کرتے ہیں، پہلے طریقہ کا نام حکمت دوسرے کا نام موعظہ حسنہ اور تیسرے کا نام جدال بطریق احسن ہے، تبلیغ و دعوت کے یہی تین طریقے اسلام نے بتائے ہیں۔

قول لین | ایکنانہ استدلال ہو یا وعظ و نصیحت ہو یا جدال و مناظرہ ہو، ضرورت یہ ہے کہ داعی نرمی اور خیر خواہی سے باتیں کرے کہ سختی اور شدت کا طریق دوسرے کے دل میں نفرت اور عداوت کے جذبات پیدا کرتا ہے اور کسی ہی اچھی اور سچی بات ہو لیکن اس قسم کے جذبات اس کے قبول کی استعداد اس سے سلب کر لینے اور سننے والے میں اپنی غلطی پر صند اور ہٹ پیدا کر دیتے ہیں جس سے دعوت کا فائدہ اور نصیحت کا اثر باطل ہو جاتا ہے، اسی لئے قرآن پاک نے اپنے پیغمبروں کو اپنے مخالف سے مخالف دشمن سے بھی نرمی ہی سے باتیں کرنے کی تاکید کی ہے، حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو فرعون جیسے سرکش کے سامنے پیغام ربانی لے کر جانے کی ہدایت ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ ارشاد بھی ہوتا ہے۔

اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا نَّيِّبًا
تَم دُنوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی کی ہے تو اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا فدا سے، ڈر سے۔

دعوت و تبلیغ میں رفیق و نرمی اور لطف و تحمل کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی کہ نہ کوئی داعی اور واعظ پیغمبروں سے بہتر ہو سکتا ہے اور فرعون سے بڑھ کر کوئی مجرم ہو سکتا ہے، پھر ایسے مجرم کے سامنے اس لطف و نرمی سے دعوت و نصیحت کی تعلیم جب پیغمبروں کو ہوتی ہے تو عام داعیوں، مبلغوں اور واعظوں کو عام مخالفوں، مجرموں اور سرکشوں کے ساتھ برجاء رفیق و ملاطفت سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیئے۔

اعراض اور قول بلخ | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے بارہ میں جو آپ کی نافرمانی کے جرم کے مرتکب ہوتے تھے، یہ حکم ہوتا ہے۔

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عَصَيْتُمْ وَ قُلْ لَّهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغٌ (نساء۔ ۹)

تو ان سے درگزر کر، اور ان کو نصیحت کر اور ان سے ایسی بات کہ جو ان کے دلوں میں اثر کرے۔
اس تعلیم میں تین باتیں ہیں، اول یہ کہ دعوت و تبلیغ میں مخالفت کی بدسلوکی، بدتمیزی اور درشتی سے درگزر اور ان کو برداشت کرنا چاہیئے، دوسرے یہ کہ ان کو نصیحت کرنا اور سمجھانا چاہیئے اور تیسرے یہ کہ گفتگو کا وہ موثر طرز و انداز اختیار کرنا چاہیئے جو دل میں گھر کرے۔

تیسرے و تیسری | ان ہی ربانی ہدایتوں کی تعمیل میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کو یمن میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے متعین فرمایا تو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی لَئِنْ لَمْ تَنْصَرُوا وَلَنْ تَنْصَرُوا۔ دین الہی کو آسانی کر کے پیش کرنا سخت بنا کر نہیں، لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، یہ وہ تبلیغی اصول ہیں جو ایک داعی و مبلغ کی کامیابی کی جان ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اور صحابہ نے عام مسلمانوں کے سامنے اسی اصول کے مطابق دین الہی کو پیش کیا اور کامیابی حاصل کی، دین کی جائز آسانی اور سہولت کو پیش کرنا اور اس کو سخت درشت اور مشکل نہ بنانا ہی اس کے قبول عام کی راہ ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے لطف و شفقت، رحم و کرم اور مہر و محبت کی دلنوا صداقتوں سے

دلوں کو پرامید اور مسرور بنانا، اس سے بہتر ہے کہ بات بات پر خدا کی تعاری و جباری اور ہیبت و جلال کا ذکر کر کے دلوں کو خوف زدہ اور مایوس بنایا جائے۔

تبلیغ کا ایک اور اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا کہ کسی نئی قوم کو دعوت دیتے وقت شریعت کے تمام احکام کا بوجھ ایک دفعہ اس کی گردن پر نہ ڈالا جائے بلکہ رفتہ رفتہ وہ اس کے سامنے پیش کئے جائیں پہلے توحید اور رسالت کی میں کرنا چاہیے، اس کے بعد عبادات کو، عبادات میں بھی اہم، پھر اہم کے اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے، عبادات میں سب سے اہم نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے، پھر دوسرے فرائض ہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ کو مین بھیجے وقت آپ نے فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک قوم کے پاس جاؤ گے، تو ان کو پہلے اس کی دعوت دینا کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمدؐ اس کا رسول ہے، جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ خدا نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، یہ صدقہ ان کے دولت مندوں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے دیا جائے، جب وہ اس کو تسلیم کر لیں تو دیکھو صدقہ میں جن جن کران کے بڑھیا مال کو ذلیفنا اور ان مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔

تالیف قلب تبلیغ و دعوت کے سلسلہ میں اسلام نے ایک اور طریقہ بھی پیش کیا ہے جس کو تالیف قلب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے **وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ** (توبہ: ۱۸۰) اس کے لفظی معنی ہیں دلوں کو ملانا اور اس سے مقصود اس شخص کے ساتھ جس کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، لطف و محبت، اسرار و احسان اور غنچاری و ہمدردی کرنا ہے، کیونکہ انسان بے شریعتانہ جذبات کا ممنون ہوتا ہے اور یہ ممنونیت عناد اور ضد کے خیالات کو دور کر کے قبول حق کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو اپنے اس اچھا سے اسلام کا صلہ بگوش بالیا تھا چنانچہ مکہ کے بعض رئیس اسی جذبہ سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی فطرت کا سارا مال ان ہی میں تقسیم کر دیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حق کے خلاف ان کی گزشتہ مٹھ سکیں، صفوانؓ جو اسلام کے سخت مخالف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت بغض رکھتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جتنا دیا، اور مجھے ان سے سخت بغض تھا، لیکن آپ کے ان احسانات نے مجھے ایسا متاثر کیا کہ اب میری نگاہ میں ان سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے، ایک دفعہ ایک بدو نے آکر کہا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بکریوں کے جتنے بولڑ ہیں مجھ کو عنایت کیجئے، آپ نے اس کو وہ سب دے دیئے، یہ فیاضی دیکھ کر ایسا اس پر اثر پڑا کہ اس نے اپنے پورے قبیلہ سے جا کر کہا، مہاشیو! اسلام قبول کرو، محمدؐ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو اپنے فقر و افلاس کا ڈر ہی نہیں رہتا۔

ایک یہودی کا لڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا وہ بیمار پڑا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور جا کر اس کے سر ہانے بیٹھے، پھر فرمایا کہ لڑکے اسلام قبول کر لے، اس نے مستغفرانہ نگاہ سے باپ کی طرف دیکھا، اس نے کہا ابو القاسم! آپ کی کنیت، اکی بات مان لے، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اٹھے تو زبان مبارک پر یہ فقرہ تھا کہ اس خدا کی حمد جس نے اس کو دوزخ سے بچا لیا۔

دعوت عقل اسلام نے تبلیغ و دعوت کے جو اصول بتائے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ ایک استدلالی اور عقلی مذہب ہو کہ بغیر اس کے حکمت و دانشمندی، وعظ و نصیحت اور مبالغہ و مناظرہ کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی، اس بنا پر

مذاہب عالم کی تاریخ میں نبوت محمدیہ صلب سے پہلی ربانی آواز ہے جس نے عالماتہ قانون (توراة) یا صرف لفظوں کے لشکر پھر انجیل یا ابراہاؤں کے احکام اور کے بجائے عقل انسان کو معنی طلب کیا، غور و فکر کی دعوت دی، فہم و تہرب کا مطالبہ کیا، اس نے اپنی ہر تعلیم کے ساتھ اپنی تعلیم کی خوبی و مصلحت و حکمت خود ظاہر کی اور بار بار معنی لغوں کو آیات الہی میں غور و فکر کی ہدایت کی، فرمایا:

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مَعْنٌ عَلِيمٌ فَتُخْرِجُوهُ لَوْلَا اَنْ تَتَّبِعُوْنَ
اِلَّا الْاَنۡثٰنَ وَ اِنَّ اَمۡتُحٰرَ اِلَہٗ تَخۡرُصُوْنَ قُلْ فَلِلّٰہِ
اَلۡنُحۡجۃُ اَبَ اَلِغۡنَہٗ ؕ (انعام: ۱۱۰)

ہو، کہہ کر اللہ ہی کی ہے، پہنچتی ہوئی دلیل۔

نیز ارشاد ہوا۔

لِیُہۡلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَۃٍ وَ یُحۡیِیَ مَنْ حَیَّ
عَنْ بَیِّنَۃٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰہَ لَسَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ (انفال: ۱۵)

مخلت شعار کافروں کی نسبت فرمایا۔

وَ کَآیۡتٍ مِّنۡ اٰیَۃِ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلۡاَرۡضِ یُعۡزُّوْنَ
عَلِیہَا وَ هُوَ عَنِہَا مُعۡزِیۡمٌ (یوسف: ۱۱۳)

غور و فکر کرنے والے اہل ایمان کی تعریف میں فرمایا۔

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ اَلۡاَرۡضِ وَ اَخۡتِلَافِ
الَّیْلِ وَ النَّہَارِ لَاٰیۃٍ لِّاُولِیۡ الۡاَلۡبَآبِ الَّذِیۡنَ
یَذۡکُرُوْنَ اللّٰہَ قِیَٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰی جُنُوۡبِہِہِمْ
وَّ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ اَلۡاَرۡضِ ؕ رَبَّنَا
مَا خَلَقۡتَ ہٰذَا بَاطِلًا ؕ (ال عمران: ۱۳)

بے شبہ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کے الٹ پھیر
میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے
اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ
میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار نے
(یہ عالم) بیکار نہیں بنایا۔

اس سے زیادہ عقل اور قلبی استدلال کی دعوت اور کیا ہوگی مگر ہر حال یہ خارجی استدلال تھا، اندرونی استدلال کی بھی
اس نے دعوت دی، فرمایا۔

وَفِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اَفَلَا تَبۡصُرُوْنَ (ذریات)

صحیفہ محمدی کی نسبت ہر جگہ یہ الفاظ فرماتے۔

تَبۡصِرًا وَّ ذِکۡرًا یُّبَکِّلُ عِبَادَ مَنِیۡبِ (رق: ۱)

ہٰذَا بَصَآئِرٌ مِّنۡ رَّبِّکُمۡ وَ اٰرَآءِ (احزاب: ۱۳)

ہٰذَا بَصَآئِرٌ لِّلنَّاسِ (مائدہ: ۲)

اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوْنَ الْقُرْآنَ (نار: ۱۱)

اَفَلَا یَتَذٰکَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰی قُلُوۡبِہِمْ اَعۡتَٰلَہَا (مائدہ: ۱۳)

وَالْقُرْآنُ اِلٰی حٰکِمِیۡہِمْ (یونس: ۱۱)

اور خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں تم دیکھتے نہیں۔

یہ بصیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع ہونے والے بندہ کے لئے۔

یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں ہیں۔

یہ لوگوں کے لئے بصیرتیں ہیں۔

کیا یہ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے۔

کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تملے ہیں۔

حکمت والے قرآن کی قسم۔

یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الْحَكِيْمُ زِدْنِي عِلْمًا (۱۰)

نہ صرف اسی اندر بلکہ خدا کا وجود، توحید، رسالت، قیامت، جزا و سزا، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق وغیرہ ہر تعلیم کی تعلقہ کرتے وقت اس نے اس کی صداقت کی عقلی دلیلیں پیش کی ہیں اور ہر مسئلہ کی مصلحتیں اور حکمتیں علی الاعلان ظاہر کی ہیں، آئندہ صفحوں میں ہر قدم پر اس کی دلیلیں آپ کو ملیں گی۔

مذہب میر، زبردستی نہیں | یہ وہ حقیقت ہے جس کی صدا آج ہر درو دیوار سے آتی ہے لیکن شاید لوگوں کو معلوم نہیں کہ دنیا میں اس حقیقت کا اعلان سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے ہوا اور انا ہر ہے کہ جو مذہب اپنی اشاعت کے لئے صرف دعوت و تبلیغ کا راستہ رکھتا ہو، جس نے اس کے اصول بتاتے ہوں، جس سے عقل و بصیرت اور فہم و تدبر کے ہر معاملہ میں لوگوں سے مطالبہ کیا ہو، ہر قدم پر عقلی استعداد اور مصلحت و حکمت کا اظہار کیا ہو، وہ کیونکر جبر و اکراہ اور زبردستی کے طریقہ کو اختیار کر سکتا تھا، اسلام نے نہ صرف یہ کہ مذہب کی جبری اشاعت کو ناجائز کیا بلکہ اس کا ناسخ بنایا کہ مذہب زبردستی کی چیز نہیں، اسلام میں مذہب کا اولین جزو ایمان ہے، ایمان یقین کا نام ہے اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بھی بزدور پیدا نہیں کر سکتی بلکہ تیز سے تیز تلواری کی نوک بھی کسی لوح دل پر یقین کا کوئی حرف نقش نہیں کر سکتی فلما لَا اَكُوْا فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (بقرہ ۲۴۰)

یہ وہ عظیم الشان حقیقت ہے جس کی تطبیق انسانوں کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوتی، دوسری جگہ فرمایا: وَ قَالِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَوَفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (کہن ۲۴)

اور کہ دے کہ حق ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے انکار کرے۔

ایمان اور کفران دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر کوئی زبردستی نہیں ہے عقل و بصیرت دل لے سے خود قبول کریں گے اور فہم اس سے محروم رہیں گے اس لئے بار بار یہ واضح کیا گیا کہ رسول کا کام لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ ہمارے رسول پر تو یہی فرض ہے کہ وہ صاف صاف ہمارے پیغام

اِنَّا اَعْلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۔

پہنچا دے۔

اَنْخَفِزْتَ صُلٰی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش کے اعرام و مخافت سے مدد پر غمگین تھے تسکین دی گئی۔

اِنَّ عَلَیْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ (شوری ۱۰)

اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ اَنْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصِیْبٍ۔

اے پیغمبر! تو تو صرف نصیحت کرتا ہے، تو ان پر دار و فرما کر نہیں بھیجا گیا۔

فَاِنْ اَمَرَ صُنُوْا فَمَا اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ حَفِیْظًا

اِنْ عَلَیْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ (شوری ۲۵)

کسی دین کو زبردستی پھیلانا اسلام کی نگاہ میں ایک ایسا فعل ہے جس سے رسول کی شان کو اس نے بہت بلند سمجھا ہے، فرمایا: اِنْ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَ اَمَنَّ مِنَ فِی الْاَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیْعًا وَاَنْتَ تَكُوْلُ النَّاسَ حَتّٰی

اے پیغمبر! تو تو صرف نصیحت کرتا ہے، تو ان پر دار و فرما کر نہیں بھیجا گیا۔

اگر تیرا پروردگار چاہتا کہ لوگوں کو زبردستی مومن بنا دے، تو زمین سے سب لوگ ایمان لے آتے تو کیا اسے پیغمبر تو لوگوں سے زبردستی

اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لئے لڑنا جائز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبوراً لڑنا پڑا ہے سے مخالفوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ لڑائی صرف اس لئے تھی کہ اسلام کو تلوار کے زور سے لوگوں میں پھیلا یا جائے، حالانکہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو، اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی واقعہ ایسا ہے جس میں کسی کو زبردستی تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو، بلکہ اگر ہے تو یہ ہے۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (توبہ - ۱۱)

اور اگر لڑائی میں، کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے، پھر اس کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ بے خوف ہو، کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔

یہ نہیں کہا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاتے، اس کو پناہ نہ دو بلکہ یہ فرمایا کہ اس کو پناہ دے کہ اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے، اور اس کو کلام الہی سنایا جائے، تاکہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے، ظاہر ہے کہ جو مشرک اس طرح مسلمان ہوگا، اس کے تبدیل مذہب کا محرک تلوار کے بجائے کوئی اور چیز (پیام حق) ہوگی۔

حقیقت یہ ہے کہ جہاد کی مشروعیت، مظلوموں کی حمایت، جلا وطنوں کے حق دلانے، سچ کا راستہ کھولنے اور حقیر کی آزادی حاصل کرنے کے لئے ہوتی تھی، یہاں کہ اس کا مفصل بیان کتاب میں کہیں آئے گا، قرآن کی اس آیت میں۔

وَقَاتِلُوا هُفَ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَلَا يَكُونَ
الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهُ (انفال - ۵)

اور ان کافروں سے لڑو، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، اور دین پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔

”فتنہ“ سے مراد عقیدہ اور مذہب کی آزادی نہ ہونا ہے، حضرت ابن عمرؓ صحابہ کی خانہ جنگیوں میں شریک نہ تھے، ایک شخص نے اس سے آکر کہا کہ خدا نے فتنہ کے مٹانے کے لئے لڑنے کا حکم نہیں دیا اور آپؐ کی آیت پیش کی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ فرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ادا کر چکے، جب مسلمان کہتے تھے تو انسان اپنے دین کے سبب سے فتنہ میں مبتلا کیا جاتا تھا اس کو لوگ یا مار ڈالتے تھے یا قید کر لیتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو پھر فتنہ باقی نہ رہا۔

میدان جنگ میں تبلیغ | ہمارے مخالفوں نے ایک اور مسئلہ کی بھی غلط تعبیر کی ہے، اسلام کی امن پسندی نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کسی مخالف قوم سے لڑائی آپسے تو میدان جنگ میں پہنچ کر بھی صلح و آشتی کا خیال دورد کیا جائے، بلکہ تلوار کے فیصلہ سے پہلے دو باتیں ان کے سامنے پیش کرنی چاہئیں، ”اول یہ کہ تم ہمارے شہادت چڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور لڑائی سے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بھائی بن جاؤ، اگر ایسا کرو تو تم دین، حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہو جاؤ گے، اگر منظور نہ ہو تو اپنے مذہب پر قائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو قبول کر لو، اس حالت میں ہماری حفاظت کی ہر قسم کی ذمہ داری ہمارے سر ہوگی، اگر وہ ان دو میں سے کوئی بات قبول کر لیں تو ان سے لڑنا جائز نہیں، اسلام کی تاریخ میں ایسے کتنے منظر ہیں کہ کسی دشمن سے دشمن قوم نے اسلام یا محض اطاعت قبول کر لی ہے، اور غور و غریب کی ٹوک لگی ہے اور لڑائی کا میدان محبت و آشتی کی بزم بن گئی ہے۔

یہ قانون جو سر تا پا امن پسندی، سلامت طلبی اور غور و غریبی سے سمجھنے کی آخری کوشش پر مبنی ہے، اس کو مخالفوں نے اس

صورت میں پیش کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانے کی تعلیم دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سب کسی فوج کو مستعین کرتے تو سردار کو یہ ہدایت فرماتے۔

جب تو مشرکوں میں سے کسی دشمن قوم سے مقابل ہو تو اس کو تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے قبول کرنے کی دعوت دے، ان میں سے جو بات بھی وہ مان لے اس کو قبول کہے اور اس پر حملہ کرنے سے رک جائے، اس کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ قبول کر لے، تو پھر اس سے رک جائے اس کے بعد اس سے خواہش کر کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں آبادے تو اس کا وہی حق ہوگا جو مسلمانوں کا ہے، اگر وہ نہ مانے تو اس کی حالت بدو مسلمانوں کی سی ہوگی، قانون اس پر مسلمانوں کا جاری ہوگا لیکن غنیمت اور فتنی میں اس کا حصہ نہ ہوگا جب تک وہ جہاد میں شرکت نہ کرے، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کو جزیہ دے کر ذی بننے کو کہہ، اگر وہ اس کو مان لے تو اس سے بھی رک جاؤ، اگر نہ اس کو بھی نہ مانے تو پھر خدا کی مدد مانگ اور لڑائی شروع کر دے۔

یہ وہ اصول جنگ تھے جس سے غوریزی کی روک تھام مقصود تھی، مزید کہ کسی کو مجبور کر کے بزور شمشیر مسلمان بنالینا اصحاب کرامؓ کے زمانہ میں ایرانیوں سے جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے تین روز تک میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، حضرت سلمان فارسیؓ تین روز تک ان کو کھاتے رہے اور کہتے رہے کہ تم میں تمہاری قوم سے ہوں لیکن دیکھتے ہو کہ عرب میرے زیر فرمان ہیں، اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو تم کو بھی وہی حقوق ملیں گے جو ہمارے ہیں اور اگر تم اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہو تو جزیہ دے کر رہا کر سکتے ہو، لیکن محکوم ہو کر رہو گے، اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں دشمن کو بھی تبدیل مذہب پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس کے سامنے دوسری راہیں بھی کھلی تھیں۔

ثامر بن اثال قبیلہ بنی حنیفہ میں سے تھے اور یامامہ کے رئیس تھے، یہ وہ قبیلہ ہے جو آخر تک سرکش رہا اور اسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانہ میں سیلہ پیدا ہوا تھا، ثامر اتفاق سے مسلمانوں کے ایک لشکر کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے اور مدینہ لاکر مسجد نبویؐ کے کعبے میں باندھ دیے گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لے گئے تو پوچھا کہ ثامر تمہاری کیا رائے ہے جواب دیا محمدؐ میری رائے اچھی ہے، اگر مجھے قتل کر دو گے تو ایک خون دل لے کر قتل کر دو گے، اور اگر احسان کر دو گے تو ایک شکر گزار ہر احسان ہوگا، اور اگر زہر دے دو تو مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، پھر اسی طرح دوسرے دن سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے دن ہوا، تیسرے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثامر کو چھوڑ دو، لوگوں نے کھول دیا، وہ سی سے کھل کر آزاد ہو چکے تھے، مگر سچائی کی زنجیر ان کے پاؤں میں پڑ گئی، مسجد نبویؐ کے قریب ایک نخلستان میں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آکر کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے، کیا کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا اس سے بہتر موقع مل سکتا تھا، بدر کے قیدی گرفتار ہو کر آئے لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ تلوار یا اسلام، اسی طرح جنگ کے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ رہا، قرآن پاک نے جنگ کے قیدیوں کے متعلق کہا فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا ذَا دَعْوَةٍ، لڑائی ختم ہونے کے بعد ان قیدیوں کو احسان دے کر چھوڑ دو، یا ہذیر لے کر چھوڑ دو، یہ ارشاد نہ ہوا کہ اسلام یا تلوار، غزوہ خیبر میں مسلمان روزانہ بعض ظلوں پر حملہ کرتے ہیں اور کام رہتے ہیں، بالآخر شیر خدا اعلیٰ مرتضیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ فوج لے کر جائیں، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہؐ کیا میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، فرمایا اہستگی سے روانہ ہو، یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اور اس میں ان کا جو حق ہوگا، وہ ان کو بناؤ، خدا کی قسم اگر ایک شخص کو بھی خدا

تھارے ذریعہ سے ہدایت دے دے تو اس سے بہتر ہے کہ تمہاری ملکیت میں مسخ اونٹ ہوں۔ لیکن خیر کے یہود نے اسلام کا مذہب قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی حکومت قبول کر لی، اور مصالحت ہو کر تلوار نیام میں کر لی گئی۔

اسی طرح ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پر ہتھیار اٹھانا جائز نہیں، بلکہ کفر کا موجب ہے، کفار کو مسلمانوں کا یہ عزیمت معلوم تھا، اکثر لڑائیوں میں جب مشرک حملہ آور اپنی کمزوری محسوس کرتا تھا اور اپنی جان بچانے کے لئے کھر تو حید پڑھ دیتا تھا تو ایک پھرے ہوئے مسلمان کو مجبوراً اپنے غصہ کو ضبط کر کے ہاتھ روک لینا پڑتا تھا۔

ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر لڑائی میں میرا حریف اپنی تلوار سے میرا ہاتھ اڑا دے اور جب میرے حملہ کی باری آئے تو سخت کیڑا پڑ کر کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اسے خدا کے رسول میں کیا کروں، اس کو قتل کر دوں، فرمایا نہیں، اس کا قتل جائز نہیں، عرض کی یا رسول اللہ! میرا ہاتھ اس نے کاٹ دیا، پھر بھی اس کا قتل جائز نہیں کہ اگر تم نے اب اس کو قتل کیا تو وہ وہ ہو گیا، جو تم اس کے قتل سے پہلے تھے اور تم وہ ہو جاؤ گے جو وہ اس اقرار توحید سے پہلے تھا۔

حضرت اسلم بن زیدؓ آپ کے بڑے چھتے خادم تھے، وہ ایک فوجی دستہ کے سپہ سالار بنا کر ایک لڑائی میں بھیجے گئے جب گھمسان کارن پڑا تو ایک کافران کی زد میں آیا، انہوں نے حملہ کا قصد کیا تو وہ لا الہ الا اللہ پکارا، ایک انصاری جو پہلے اس پر جھپٹے تھے، وہ تو رک گئے مگر اسلمؓ نے اس کافر کے اس کھر ٹپھنے کو اس کی جان بچانے کے فریب پر عمل کر کے کچھ خیال نہ کیا اور نیزہ سے اس کا کام تمام کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو اسامہؓ سے سخت آزرہ ہوئے، اسامہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مرن تلوار کے ڈر سے کھر پڑھا تھا، فرمایا اور کتنا بیخ فقرہ فرمایا، اے اسامہ! تم نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، پھر برابر فرماتے رہے اے اسامہ! تم قیامت میں اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے، اسامہؓ کہتے ہیں کہ مجھ کو اتنی ندامت تھی کہ میں نے دل میں آرزو کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔

دیکھو کہ واقعہ کی تصویر کتنی الٹی دی گئی ہے، واقعہ تو یہ تھا کہ اپنی حملہ آور لڑائی کے گھمسان میں بعض کفار و شرکین جن کو یہ معلوم تھا کہ کسی کھر کو مسلمان اپنے مذہب کے حکم کے بموجب قتل نہیں کرتے، جب وہ مسلمانوں کی زد میں پڑتے تھے تو اپنی جان بچانے کے لئے فوراً کھر شہادت پڑھ دیتے تھے اور بیان اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ اسلام نے کفار کو تلوار کی نوک سے کھر پڑھنے پر مجبور کیا، کیا یہ صداقت ہے؟

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اعلان ہے جس کو اکثر غلط معنی میں پیش کیا گیا ہے آپ نے فرمایا: *ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ* مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کروں جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کریں اور جب وہ اقرار کریں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا اور ان کی نیت کی پرستش خدا کا کام ہے، اس حدیث کا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ مسلمان سے لڑنا تو جائز نہیں بلکہ کسی غیر مسلم قوم سے بھی لڑنا اسی وقت جائز ہے جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کرے اور جب اس نے یہ کر لیا تو پھر اس سے بھی لڑنا مافانیں خواہ وہ حملہ کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہے یا چپے دل سے اس نے یہ اقرار کیا ہو اس کی تحقیق کہ کس نیت سے اس نے کھر پڑھا، انسان کا فرض نہیں، خدا کا ہے، یہ بالکل ایک مصالحتاۓ اعلان ہے لیکن لوگ اس کو اس معنی میں پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام کا حکم یہ تھا کہ مسلمان دیوانہ و انتہا پرست پھرتے اور جس کو پاتے اس کو ڈرا دھمکا کر کہتے کہ کھر پڑھو، ورنہ سر قلم کر دیں گے، غور کرو، اگر یہ حکم ہوتا تو قیدی اقرار توحید کئے بغیر اس آسانی سے چھوڑے جاتے، اور ماری ہوتی

قوموں سے اسلام نہیں، صرف چند درہم کا جزیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور کیا مسلمانوں کو اجازت ملتی کہ۔

وَاِنْ يَخْتَرُوا لَلْفِتْنَةِ فَاَنْجَحُوا الْفِتْنَةَ (۱۸)

اگر کفار کا ہمارا فریق صلح کے لئے نکلے تو تو بھی بھٹک جاؤ۔

بلکہ اس کے بجائے یہ حکم ہوتا کہ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں ان سے صلح نہ کرنا اور نیز کیا مسلمانوں کو یہ حکم ہو سکتا تھا کہ

وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجْرُكَ حَتَّى

اور اگر ایک مشرک میں سے کسی کو تو تجھ سے پناہ مانگے

يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ مِنْهُ اَبْلَغُ مَا مِنْهُ ذَلِكَ

تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے

بائیں قوم کو نہ پہنچائے (توبہ - ۱۱)

امن کی جگہ پہنچا دے یہ اس لئے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔

بلکہ یہ ہوتا کہ پناہ ملنے اور کلام الہی سننے کے بعد وہ مسلمان نہ ہو تو اس کو اس کی امن کی جگہ سمجھانے کے بجائے اس کو قتل کر کے

جہنم میں پہنچا دو، مگر ایسا نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی امن پسندی اور رواداری کے مفہوم کو کس طرح الٹ پلٹ کر بیان کیا جاتا

ہے، حالانکہ اسلام نے ان مشرکوں سے بھی جو ہمارے کسی دوست مشرک قبیلہ کے دوست ہوں اور ہم سے صلح و دشمنی کے ساتھ

رہنا چاہتے ہوں، لڑنے کو منع کیا ہے۔

تو اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے، پھر لڑیں اور تمہارے سامنے صلح کی

فَاِنْ اُخْتَرْتُمْ فَاَنْجَحُوا لَكُمْ وَلَا يَكُنْ لَكُمْ

طرح ڈالیں تو اللہ نے تم کو ان پر حملہ کرنے کی راہ نہیں دی۔

فَاَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ سَيِّئًا (نساء - ۱۲)

یعنی پھر ان پر تلوار اٹھانا درست نہیں، حالانکہ اگر اسلام کی مذہبی جنگجوئی کے وہی معنی ہوتے کہ آیا تلوار یا اسلام تو کیا اس

امن پسندی اس صلح جوئی اور اس ترک جنگ کی صورت ممکن ہو سکتی تھی،

غلط فہمی پھیلانے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت کے لئے جو جماعتیں ملک میں بھیجی جاتی

مسلم تبلیغی جماعتیں

ہوتیں وہ مسلح ہوتی تھیں، لیکن حقیقت بھلا دی جاتی ہے کہ یہ عرب کا واقعہ ہے جہاں کوئی منظم اور

باضابطہ حکومت نہ تھی، جس پر تمام رعایا کی حفاظت کی ذمہ داری ہوا ایک ایک وادی میں ایک ایک قبیلہ اپنی اپنی الگ ریاست

قائم کئے ہوئے تھا اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برسر پیکار تھا، راستوں پر ریزہ ریزہ اور ڈاکوؤں کا قبضہ تھا، جن سے ان کا دکا

آدمی کا صحیح و سالم بچنا ناممکن تھا، اسی لئے جب کہیں کوئی تبلیغی مہم بھیجی جاتی تھی تو بدامنی کے ملک میں رہنے والوں کے عام

دستور کے مطابق وہ اپنی ممکن حفاظت کے لئے مسلح جاتی تھیں، اور اس بات کی دلیل کہ اس مسلح جماعت کا تبلیغ و دعوت کے سوا

کوئی مقصد نہ تھا، اس سے ظاہر ہے کہ ان کی تعداد متھوڑی ہوتی تھی جو فوجی حملہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتی تھی۔

غزوہ بدر کے بعد جب قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ملک میں اسلام بھی ایک قوت شمار ہونے لگا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بعض بعض قبیلوں کی درخواست پر مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تبلیغ و تعلیم کے لئے ادھر ادھر بھیجا تب بھی وہ اکثر راستہ میں

جان سے ماری گئیں، واقعہ رجیع میں سرداریموں کا مارا جانا، واقعہ ہیر معوزہ میں چھریاں دس داعی مسلمانوں کا قتل ہونا، سریرہ ابن ابی

العوja میں پچاس مسلمانوں کی شہادت، واقعہ ذات اطلاق میں چودہ داعی مسلمانوں کا تیروں سے مارا جانا، عروہ بن مسعود ثقفی

کا تیروں سے چھدا جانا، اس دعویٰ کی شہادت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے، بنفس نفیس اس قریں کو اپنی دوستی

تبلیغ و دعوت کی تنظیم

ارہے، ایک ایک کے پاس جاتے اور حق کا پیغام سناتے، شہر سے نکل کر مکہ کے آس پاس جاتے اور

آنے جانے والوں کو بشارت سناتے، مکہ سے نکل کر طائف گئے اور وہاں بھی اپنا فرض ادا کیا، یہ بھی خدا کی مصلحت تھی کہ اس نے اپنے آخری دین کا مرکز مکہ معظمہ کو قرار دیا، جو عرب کا مرکزی شہر تھا اور حج کے موسم میں تمام قبیلے خود یہاں آتے تھے، آپؐ سالہا سال حج کے موسم میں ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور خدا کی دعوت پیش کرتے، اسی سالانہ تبلیغ سے اسلام کو وہ جماعت نامیہ آتی جس کا نام انصار ہے۔

الغرض ان تبلیغی سرگرمیوں سے مکہ میں سینکڑوں آدمی مسلمان ہو چکے تھے، مگر قریش کے ظلم سے وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے وہ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اس سفر کی مصلحت بھی عجیب و غریب تھی ان مظلوم مسلمانوں کی ہجرت نے یہ موقع ہم پہنچا یا کہ وہ اس مسافرت میں جہاں جہاں سے گزرے اسلام کی آواز پہنچاتے گئے اور اس طرح یمن اور حبشہ دونوں ملکوں میں اسلام کی تحریک روشناس ہوئی۔

مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام مسلمانوں میں سب سے پہلے مبلغ اور داعیِ حق حضرت ابوبکرؓ تھے، مکہ کے بہت سے معزز گھرانوں کے پرچوش نوجوان ان ہی کی تبلیغ سے اسلام کے علم کو بخش ہوئے، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت ابوبکرؓ ہی کی کوششوں سے دائرہ اسلام میں آئے، حضرت ابوبکرؓ کے بعد اسلام کے دوسرے مبلغ حضرت مصعبؓ بن عمیر ہیں، جن کے مؤثر و غفلوں کو سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مدینہ کے گھرانے کے گھرانے توجید کے پرستار ہو گئے تھے۔

مدینہ منورہ اگر اسلام نے امن و اطمینان کی سانس لی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو مسلموں کی تعلیم کے لئے جو اطراف ملک سے دارالاسلام میں آئے تھے، نیز ملک کے مختلف گوشوں میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ایک جماعت قائم کی جس کا نام عام طور سے اصحابِ ہجرت (چوتھے والے) مشورہ ہے، اس میں بعض اوقات سو سے زیادہ آدمی داخل رہے ہیں، یہ لوگ ملک میں اسلام کی دعوت کے لئے بھیجے جاتے اور خود نو مسلموں کو تعلیم دیتے، بیرونہ میں ستر کے قریب جو داعی اور مبلغ ماہ میں بیدار نہ قتل ہوتے تھے، وہ اسی جماعت کے ارکان تھے۔

ان کے علاوہ اکابر صحابہ جو وقتاً فوقتاً مختلف ملکوں، بادشاہوں، قوموں اور قبیلوں میں اسلام کی دعوت لے کر پہلے امائد و سیر کی کتابوں میں ان کے نام متفرق طور سے ملتے ہیں، میں نے تصویر سی کوشش سے اس قسم کے پینتیس صحابیوں کے نام جمع کئے ہیں جنہوں نے از خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس فرض کو انجام دیا، ان کے نام یہ ہیں: ابوزر غفاریؓ، الطفیل بن عمروؓ، ددیؓ، جعفر بن طیارؓ، عمرو بن عبد اللہؓ، سلمیؓ، عمار بن ثعلبہؓ، خالد بن ولیدؓ، علی بن ابی طالبؓ، مہاجر بن ابی امیہؓ، زیاد بن لبیدؓ، خالد بن سعیدؓ، عری بن حاتمؓ، علات بن حصرتیؓ، ابو موسیٰ اشجریؓ، معاذؓ، جبلؓ، تہیر بن عبد اللہؓ، ثعلبیؓ، عمرو بن امیہؓ، مضر بن مضرؓ، مضر بن الحارثؓ، دہر بن نخیسؓ، عروہ بن مسعودؓ، ثقیفؓ، عمار بن شہرؓ، منتقد بن حبانؓ، ثامہ بن اثالؓ، محیصہ بن مسعودؓ، اسفؓ، ابوزید الصائغیؓ، عزی بن مرہؓ، عیاش بن ربیعؓ، مخزومیؓ، وائل بن اسقعؓ، عبد اللہ بن حذافہؓ، سکیؓ، عاتب بن ابی بلتہؓ، سلیم بن عمروؓ، عبد بن شجاعؓ، بن دہبؓ، اسدیؓ، ان ہی مبلغوں اور داعیوں اور قاصدوں کی پکار تھی، جس نے یمن، یمامہ، بحرین، حجاز، نجد، غرض پورے عرب کو بیدار کر دیا اور عرب سے باہر ایران، شام، مصر، حبشہ ہر جگہ اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔

سیرت کی دوسری جلد کے آغاز میں اشاعتِ اسلام کی تاریخ اور دعاۃِ معلمین کی تعلیم و تربیت

مبلغوں کی تعلیم و تربیت

کا حال لکھا جا چکا ہے، سلسلہ بیان کے لئے یہاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ ان کو سب سے پہلے

قرآن پاک کی سورتیں یا کراتی جاتی تھیں، لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ارشادات سننے کا موقع بھی ان کو ملتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تبلیغ کا درس اولین قرآن اور صرف قرآن تھا۔

دعوت بالقرآن | قرآن پاک اسلام کے دعویٰ اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے اور وہی اس کے مذہب کا صحیفہ ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مبلغ صحابہ بھی تبلیغ و دعوت میں صرف قرآن کی سورتیں پڑھ کر سنتے تھے اور جہاں ان کو اس کا موقع مل جاتا، وہاں اس کی تاثیر اپنا کام کر جاتی تھی، اور یہ فرض خود قرآن نے اپنا آپ قرار دیا تھا، اس کی تبلیغ کے لئے جہاں کی ضرورت تھی، مگر اس جہاد کا ہتھیار لوہے کی تلوار نہیں بلکہ قرآن کی تلوار تھی جس کی ضرب کی روک خود اور سپر سے بھی ممکن نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی تلوار سے جہاد کا حکم دیا، فرمایا۔

فَلَا تَحِبُّوا الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
کَبِيرًا (فرقان ۵)

اس پیغام الہی کے زمین میں اترنے کی فرض ہی یہ تھی کہ وہ خدا کے مجوسے ہوئے بندوں کو ان کا عہد یاد دلانے، فرمایا۔
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِتِدْ (ق ۳۰)

قرآن رحمت عالم کا پیام عمومی ہے اور یہی اس کے نزول کی فرض و غایت ہے، فرمایا۔
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (فرقان ۱۰)

یہی قرآن اسلام کی طاقت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی ہتھیار تھا جس کی کاٹ نے کبھی خطا نہ کی۔

اشاعت اسلام کی قدرتی ترتیب | عرب میں صرف تین قومیں تھیں، جن کا اسلام لانا گویا تمام جزیرہ ناسے عرب کا اسلام لانا تھا یعنی مشرکین، یہود اور نصاریٰ، مشرکین عرب کا مرکز غزہ کعبہ تھا اور ان کے

مذہبی پیشوا قریش تھے، یہود کا صدر مقام مدینہ اور خیبر تھا، نصاریٰ اور مجوس شام اور یمن کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اس بنا پر ان کو قرب فائدہ قریب کے لحاظ سے اشاعت اسلام کی قدرتی ترتیب یہ تھی کہ قریش اور کفار کو پہلے دعوت توحید

دی جاتی، پھر یہود کو ملکہ بگوش اسلام بنایا جاتا، اس کے بعد نصاریٰ اور مجوس کو دعوت دی جاتی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ اسلام کی اشاعت کی اور اسی بنا پر قرآن مجید کا طریق دعوت مختلف نظر آتا ہے، تمام نئی سورتوں کے فیصلہ

کفار مکہ تھے، اسی لئے ان میں بت پرستی کی مذمت، توحید کی ترغیب، عہد قدرت کا بیان، عذاب الہی سے تحویل اور صنادید قریش کی مخالفت کے جواب کے سوا کچھ نہیں، لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہود سے سابقہ

پڑا اور اب قرآن مجید کا طرز خطاب بدل گیا، چنانچہ ابتدائی عربی سورتیں زیادہ تر یہود کی مذہبی تاریخ، ان کی تحریکات، ان کی اخلاقی کمزوریوں اور قصص بنی اسرائیل پر مشتمل ہیں، سب سے اخیر میں نصاریٰ کی باری آئی، اور فتح مکہ کے بعد قبائلی عرب کے وجود کے سلسلہ

میں ہجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، اسی زمانہ میں سورۃ آل عمران نازل ہوئی جس میں نصاریٰ کا ذکر ہے۔

مجوس عرب میں بہت کم تھے، بحرین اور یمن میں وہ خال خال پستے جاتے تھے، وہ بھی ایرانی النسل تھے، غاص عرب نے اس سے قرآن مجید نے خاص طور پر کسی سورہ میں ان سے خطاب نہیں کیا ہے، البتہ ما بجا مناسب موقعوں پر ان کا نام لیا ہے

اور ان کے عقائد کی تردید کی اور ان کو شہادت یعنی دو خداؤں کی پرستش کے بجائے توحید کی دعوت دی ہے۔

قبول اسلام کیلئے کیا چیز درکار تھی اگرچہ یوزپ کا یہ عام دعویٰ ہے کہ عرب میں اسلام صرف تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن ابتدا میں جن اشخاص اور جن قبائل نے اسلام قبول کیا، ان کے اوصاف پیش نظر کر لینے

کے بعد صاف ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لئے صرف اثر پذیر دل کا جواں تھا اور جب یہ آشیانہ مل جاتا تھا تو اس کے سامنے یہ خاطر قدس اپنے پر ڈال دیتا تھا، چنانچہ ابتدائے بعثت میں جن اشخاص نے اسلام قبول کیا، وہ دہی مٹے جو نیک طبع، ایماندار راستی پسند اور حق جوستے اور جنوبت کے اوصاف و صفات سے واقف تھے، گزشتہ آسمانی مذاہب سے کچھ نہ کچھ آگاہ تھے اور معاشرت اور تمدن سے بہرہ ور تھے، اشخاص کے علاوہ جن قبائل اور آبادیوں نے اسلام کے قبول کرنے میں پیش دستی کی وہ بھی وہی تھیں جن میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی تھیں، عرب کے دو مختلف حصوں جنوبی و شمالی میں سب سے زیادہ اسلام کو کامیابی عرب کے جنوبی حصہ یعنی یمن، عمان، بحرین، یامام میں ہوئی اور شمالی حصہ میں سے مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں ہوئی کیونکہ وہ تمدنی حیثیت سے دنیا کی دو ممتاز تمدن قوموں ایرانیوں اور رومیوں سے متاثر تھے اور مذہبی حیثیت سے یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کا میل جول اور خللا ملتا تھا، اہل مدینہ بھی یہودیوں کے تمدن و معاشرت، روایات اور رسم و رواج سے بہت کچھ متاثر تھے۔

اسلام کو عربوں سے جس قدر لڑائیاں پیش آئیں وہ سب نجد اور حجاز میں پیش آئیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی جرأت فوج یمن، یمن، عمان، یامام اور بحرین کو فتح کرنے کے لئے نہیں بھیجی گئی، انصار مدینہ نے خود مکہ میں آکر اسلام کو لبیک کہا، اطراف مدینہ کے قبائل میں غفار نے خود مکہ آکر قریش کی تلوار کی آگ میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھا، یمن سے دوس کے قبیلے آدمیوں نے خود مکہ معظمہ پہنچ کر ایمان کی دولت حاصل کی اور اس کے سردار نے اپنا قلعہ اسلام کی پناہ کے لئے پیش کیا، اشعر کا قبیلہ بھی اسی زمانہ میں غائبانہ مشرف باسلام ہوا، ہمدان کا قبیلہ حضرت علیؑ کی دعوت پر ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔

عمان کا بھی یہی حال ہوا، وہاں بھی اسلام نے صرف اپنی تبلیغی کوششوں کے ذریعہ سے اقتدار حاصل کیا، ایک بار آپؐ نے عرب کے کسی قبیلے کے پاس ایک آدمی بھیجا، وہ لوگ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اس کو زور و کوب کیا، اس نے آکر آپؐ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر اہل عمان ہوتے تو تم کو نہ گالیاں دیتے نہ مارتے (مسلم فضائل اہل عمان)۔

یامام کے رئیس ثامرؓ قید ہو کر مدینہ آئے، یہاں آزاد کر دیئے گئے، مگر مدینہ کی مسجد میں جو جلوہ انہوں نے دیکھا، اپنی ظاہری مادی آزادی کے بعد بھی اس کی نورانی زنجیر سے انہوں نے رہائی نہ پائی، خود بخود مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلہ میں جا کر اسلام کے داعی بن گئے، اور آخر خون کا ایک قطرہ گرسے بغیر اسلام نے وہاں اکثریت حاصل کر لی۔

دیہاتوں میں سب سے پہلے قریہ جواثی نے صدائے توحید پر لبیک کہا جو مضافات بحرین میں تھا، اسی قریہ جواثی کے باشندے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے چنانچہ مسجد نبویؐ کے بعد عرب کے دیہاتوں میں سب سے پہلا جہر اسی گاؤں میں پڑھا گیا، بارگاہ نبوت میں عرب کے وفد اگرچہ فتح مکہ کے بعد حاضر ہوتے لیکن بحرین کے لوگوں نے اس میں تمام قبائل پر پیش دستی کی، چنانچہ شہر میں سب سے پہلا وفد جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ قبیلہ عبد القیس کا تھا جو بحرین میں سکونت گزین تھا۔

اہل یمن کا شمار اگرچہ مہاجرین اولین میں نہیں کیا جاتا لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حال معلوم ہوا تو اسی وقت

حضرت ابو موسیٰ اشعرمیؓ بھی مین سے ۵۲ آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی غرض سے روانہ ہو گئے، بحری سفر تھا، وہ لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو باد مخالف کے جھونکوں نے ان کو جہشہ میں پہنچا دیا جو مسلمانوں کا سب سے پہلا دریا ہجرت تھا، وہاں حضرت جعفرؓ نے ابی طالب سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میں اقامت کا حکم دیا ہے تم لوگوں کو بھی یہیں ٹھہر چاہیے، چنانچہ وہ لوگ وہیں مقیم ہو گئے اور فتح خیبر کے زمانہ میں مجاہدین جہشہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حقیقت ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت اور وحشت تھی اور اس کی اشاعت کی سب سے بڑی محرک چیز تمدن، معاشرت اور اخلاق کی بلندی اور کتب آسمانی اور دیگر مذاہب سے واقفیت تھی، خود قرآن مجید نے اس کو ظاہر کیا ہے۔

وَالْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَلِنُفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَظْلَمُوا أَحَدًا مَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
دیہاتی بدوی کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور زیادہ
اس کے اہل میں کہ وہ ان احکام کو نہ جانیں جو خدا نے اپنے رسول پر
اترے ہیں اور اللہ جانتا اور حکمت والا ہے۔

اور بھی اسی قسم کی آیتیں ہیں جو لوگ باریہ سے اگر اسلام لائے تھے اور کچھ مسائل سیکھ کر واپس چلے جاتے تھے ان سے جو بیعت لے جاتی تھی اس کا نام بیعت اعرابی تھا، جو کم درجہ سمجھی جاتی تھی، اس بناء پر بارہ میں الگ تھلگ رہنا صحابہ کے زمانہ میں معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض لوگ اس کو ارتداد کی علامت سمجھتے تھے۔

اشاعت اسلام کے اسباب و ذرائع
گزشتہ مباحث پر ایک فائزہ نظر ڈالنے کے بعد خود بخود یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو عربوں میں کس طرح پھیلایا اور آپ کو کیونکر کامیابی ہوئی تاہم اگر واقعات کی روشنی میں ایک ایک صحابی کے قبول اسلام کے اسباب کی تلاش کی جائے تو حسب ذیل اسباب سامنے آئیں گے،
(۱) اسلام کے نشر و اشاعت کا سب سے مقدم اور اصلی سبب معجزہ قرآنی تھا، قرآن مجید جس موثر اور دل کپکا دینے والے طریقہ سے عقائد و معارف و اخلاق کی تلقین کرتا تھا، اس کے سامنے وہ تمام عوائق اور موانع کا ذکر لا پر ہو چکا، فنا ہو جاتے تھے جو لوگ سرے سے خدا کے وجود کے منکر تھے، قرآن مجید ان کے سامنے عالم کی بوقلمونی، مظاہر قدرت کی بوجہی، کائنات کی فیرنگی، اجرام فلکی کی جلوہ گری اور عناصر کی نگار آرائی سے اس طرح استدلال کرتا تھا۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرہ-۳)
تم خدا کا انکار کس طرح کرتے ہو، مالا نکم کبھی بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر ایک دن تم کو مردہ بنا دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر اسی کے پاس واپس کئے جاؤ گے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالظُّلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
آسمان اور زمین کی پیدائش میں، شب و روز کے اختلاف میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں انسانوں کے لئے سودمند چیزوں کو لے کر چلتی ہیں، بادلوں سے پانی برساتے ہیں، اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنے میں اور اس زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلانے میں، ہواؤں کو جانے میں، ان بادلوں میں جو فضا کے آسمانی میں مسخر ہیں

نہ صحیح مسلم فضائل جعفرؓ ابی طالب و اسامہ بنت عیسٰیؓ نہ صحیح مسلم کتاب الامارۃ اور سنن نسائی کتاب البیئۃ۔

وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (بقرہ - ۲۰)
وَلَا أَسْأَلُكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مُدَاعَاةً وَلَا كَرْهًا
وَأَلَيْسَ لَكُمْ جَعْوَنَ (ال عمران - ۹)

إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الَّذِي آتَاكَ مَا تَحْتَ الْفُلِّ
وَاللَّهُ قَيَّامًا وَتَقْوَدًا وَعَنَى جُنُوبُهُمْ وَيَتَكَلَّمُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا قَدْ عَلِمْنَا
هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِم بِرِيَاحٍ فَطِيقَهُ وَفَرَجُوا
بِهِمَا جَاءَ نُجَارُهُمْ يُؤَمِّنُكُمْ وَأَصْفَ رَجَاءَهُ هُمُ الْمَوْجُ
عُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوَا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (رومن - ۲۰)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ
خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْوَاكُوفَاتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ
وَمِنْ آيَاتِهِ مَا مَكَّنَّا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَأَبْتِغَاءُ لَّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لئے تم ہی میں سے
جوڑے بنائے کہ تم کو ان سے تسلی ہو اور تم میں ابھی محبت ہو
ہمدردی پیدا کی اس بات میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں
اور اس کی نشانیں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور
قہاری زبانوں اور نحر کے مختلف ہونا ہے اس بات میں جاننے
والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور خدا کی نشانیوں میں سے تمہارا رات
اور دن میں سونا خدا کے فضل و روزی کو ڈھونڈنا ہے اس
میں سے سننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

لہذا ایک قوت اعظم کا اعتراف خود انسان کی فطرت ہے لیکن غفلت شعاری اور ابائی اثر اور دیگر اسباب سے یہ فطرت
کبھی کبھی مردہ اور بے حس ہو جاتی ہے، قرآن مجید اسی خصلت جس کو جبر کرنا ہے۔

أَفِي اللَّهِ شَيْءٌ فَأُولَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَايَاهُمْ
كَيْفَ تُكْفَرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَشْوَاقًا خَلَقَكُمْ
ثُمَّ يُعَمِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ (بقرہ - ۲۰)

کیا خدا میں شے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔
اور کیسے تم خدا کا انکار کرتے ہو حالانکہ تمہیں جان تھے تو اس نے تم
کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے
گا، پھر تم اس کی طرف لوٹتے جاؤ گے۔

عرب میں محمدؐ تھے، زیادہ تر جگہ تمام تر مشرکین تھے جو خدا کو اگرچہ مانتے تھے لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ اس کے سوا اور بھی خدا
ہیں جو خدا کے شریک ہیں اور نظام عالم ان ہی کے ہاتھ سے انجام پاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس سے براہِ راست اس کو کام پڑتا

ہے اس کو زیادہ مانتا ہے، اسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی کی زیادہ پرستش کرتا ہے، چونکہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ بلاول کی بارش، غلہ کی پیداوار، نباتات کی رویت، سب جبرام فلکی یا اصنام کا کام ہے، اس لئے ان کو عہدیت کا جو کچھ تعلق تھا ان ہی معبودوں سے تھا، وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، ان ہی سے محبت رکھتے تھے، ان ہی پر فخر و جلال تھے، ان ہی کے سامنے قربانیاں کرتے تھے، معبروں میں انہی کے نام کی بجائے پکارتے تھے، اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام اسی شرک اور اصنام پر کھڑکھڑانا تھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل وجود باری کے متعلق بہت کم اسناد لال ہے، زیادہ تر شرک کا ابطال اور اس کی تحقیر اور تنبیہ ہے۔

قرآن مجید طبع و طرح سے نہایت مؤثر پیرایوں میں شرک کی لغویت کا اظہار کرتا تھا۔

کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں بہائیں اور اس کے لئے پہاڑوں کی میخیں گاڑیں اور دونوں دیاؤں میں لوٹ رکھا، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے بلکہ وہ اقوام ہے کہ ان میں اکثر لوگ جلتے ہیں کیا وہ جو پریشان خاطر لوگ کی ممانعت ہے جبکہ اس کو پکارتے ہیں اور بلا کو مٹا دیتا ہے اور تم کو دنیا کا حکمران بناتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے تم بہت کم سوچتے ہو، کیا وہ جو تم کو خشکی اور تری کی اندھیری راہ راستہ دکھاتا ہے اور وہ جو کہ اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہے، کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے، مشرکین حج کو خدا کا شریک کہتے ہیں، خدا ان سے برتر ہے، آیا کون ہے جو آفرین کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو لوٹاتا ہے، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، کیا خدا کے سوا کوئی اور ہے تو کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔

کفار و مشرکوں کو قیامت کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ من تیخی العظام ورحی زہینو یعنی جب ہڈیاں گل ہو جائیں تو اب کون ان کو جلتے گا، قرآن مجید ان سے خطاب کرتا تھا۔

کیا انسان پہلے مٹی میں تھا، پھر گوشت کا لٹھڑا بنا، پھر خدا نے اس کو ٹھیک کیا اور اس سے دو جوڑ مرد اور عورت بنائے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے۔

الْعَرِيكَ نُطْفَةٌ مِنْ مَّيْمَنِي ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقْدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يَحْيِيَ الْحَوْتَ

(قیامت - ۲)

غرض عبادات، عبادات، اعمال، ہر چیز کو قرآن اس مؤثر اور دل نشین طریقہ سے ادا کرتا تھا کہ دل میں گھر کر جاتا تھا، اور رسم و عادات کا بند اس سیلاب کو کسی طرح روک نہیں سکتا تھا، اس پر بھی جو کچھ ثبات قدم رہے، ان ذاتی اغراض کا اثر تھا، حقیقی محمود اور انکار نہ تھا۔

تمام بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے رؤسے قبائل، بڑے بڑے شعراء اور خطباء قرآن ہی سن کر ایمان لائے حضرت عمرؓ کس ارادہ سے چلے تھے لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں سنیں تو کانپ اٹھے اور اسلام قبول کر لیا، معتبرہ جو رئیس قریش اور علوم عرب کا ماہر تھا جب اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا کہ تم نبوت کی دعوت سے باز آؤ، ہم تمہارے لئے سب کچھ دیا کر دیتے ہیں، آپ نے حق کی ابتدائی آیتیں پڑھیں جب یہ آیت آئی۔

فَاِنْ اَنْعَزْتُمْ اَفْعَلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً تَشْلُ
صَاعِقَةً عَادٍ وَ قَعُودٍ رَحِمَ فَعَلَتْ (۱)

ہوں جو عاد و قعود کی کرکڑ کی طرح ہے۔

نوعتہ نے بیاب ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اتر کر کھدایا اور کہا خدا کے لئے بس تم کو قربت کی قسم دلاتا ہوں، پھر واپس جا کر قریش سے کہا کہ محمد جو کلام کہتا ہے، وہ نہ تو شر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے، بلکہ کوئی اور چیز ہے، حضرت ابوذرؓ نے اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائی انیس کو جو شہر سے عرب میں تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیق حال کے لئے بھیجا تھا، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قرآن مجید سنا تو جا کر حضرت ابوذرؓ سے کہا کہ لوگ ان کو کان اک او شاعر کہتے ہیں، لیکن میں کانہوں اور شاعروں دونوں کے کلام سے واقف ہوں، ان کا کلام دونوں سے الگ ہے، انیس کے بعد حضرت ابوذرؓ خود گئے اور واپس آئے تو ان کا آدھا قبیلہ ہی وقت مسلمان ہو گیا۔

ولید بن مغیرہ (حضرت خالدؓ کا باپ) جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یہ آیتیں پڑھیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا مَعْزِلُ وَالْجَحْدَلُ وَيَا أَيُّهَا
يَا الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُظْلِمُ لَخْلُكُم تَذَكُّرُونَ (۲)

خدا صمد کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا ملک دیتا ہے اور فحش سے، بُری بات سے اور ظلم کرنے سے منع کرتا ہے وہ تم کو سمجھاتا ہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ۔

ولید نے کہا پھر پڑھنا، آپ نے دوبارہ پڑھا، واپس گیا اور قریش سے جا کر کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ عثمان بن مظعونؓ بڑے پائے کے صحابی اور سابقین اسلام میں ہیں، یہی آیتیں سنیں جن کو سن کر ان کے دل نے سب سے پہلے اسلام کا جلوہ دیکھا، وہ خانہ کعبہ کو جا رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں اپنے پاس بٹھالیا، پھر فرمایا کہ ابھی مجھ پر یہ کلام اترا ہے، یہ کہہ کر آپ نے اوپر والی آیتیں پڑھیں، عثمانؓ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں گھر کیا، جیسر بن مطعمؓ نے کفر کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طور پڑھتے سنا جب اس آیت پہنچے۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ
خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ
خُزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ (۳)

کیا یہ لوگ نہ خود پیدا ہو گئے یا یہ خود خالق ہیں، کیا آسمان اور زمین ان ہی لوگوں نے پیدا کیا بلکہ وہ افھو بہ ہے کہ ان میں ایماں نہیں کیا ان کے پاس خدا کے خزانے میں کیا یہی لوگ مہربان و کار ہیں۔

فرض کرو کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایسا ہی معجز ہو تا ہے جیسا اب سب سے لیکن اس میں صرف تاریخی واقعات یا اسی قسم کی اور کوئی بات ہوتی تو کیا یہی اثر پیدا ہو سکتا تھا قرآن مجید ایک طرف تو فصاحت و بلاغت کے بناء پر اعجاز کا کام دیتا تھا، دوسری طرف جو مطالب اور مقاصد ادا کرتا تھا وہ اسلام ہی کے مقاصد اور مطالب تھے، وہ خدا کی عظمت و جلالت، اصنام کی تضحیک و تذلیل، انسان کا بجز تعبد، سزا و جزا، بعث و نشر، جو ر و ظلم کی تصحیح، اخلاق حسنہ کی تعمین، ان مطالب کو اس طرح ادا کرتا تھا کہ خود بخود وہ دلوں میں گھر کرتے جاتے تھے اور ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ان باتوں کو اس لئے مان رہے ہیں کہ مسلمان ہو چکے ہیں بلکہ یہ باتیں برا و راست ان کے دل میں اتر جاتی تھیں اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔

عوارض کا ازالہ | عرب کو جو چیزیں اسلام سے روکتی تھیں ان میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ہم اوپر لکھ آتے ہیں ان کے اوام اور عقائدات بطل تھے، جو سیکڑوں ہزاروں برس سے چلے آتے تھے، سیاسی و معاشی ضرورتیں تھیں، مقدم الذکر باتوں کا قرآن مجید اور اعجاز نبویؐ نے استیصال کر دیا، عرب میں جو لوگ صاحب فہم اور ذی اثر تھے اور سیاسی اسباب سے مجبور نہ تھے، یہ ناممکن تھا کہ قرآن سننے اور ان کے تمام عقائد اور اوام دفعہ فناء ہو جاتے، یہ ارباب اثر جب خود متاثر ہو جاتے تھے تو ان میں سے ایک ایک شخص کے اثر سے ہزاروں اشخاص مسلمان ہو جاتے تھے کیونکہ قبائل پرستی کی بناء پر قبیلہ کا ہر معزز رتیں اپنے پورے قبیلے کے دل و دماغ کا مالک ہوتا تھا۔

البتہ جو لوگ سیاسی اسباب سے مطلقاً دعوت اسلام کی طرف متوجہ ہی ہونا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بار بار درالنبوت (مذہب منونہ) پر چڑھ لیاں کیں، لیکن نصرتِ ایزدی نے ان کو اس قدر شکستیں دیں کہ بالآخر مجبور ہو کر بیٹھ گئے، ان میں سے کچھ فناء ہو گئے کچھ مار و ناچار اسلام کے حلقہ میں داخل ہوئے، جن میں سے اکثر رفتہ رفتہ بالآخر دل سے مسلمان بن گئے۔

قبائل کی ریاست سیاسی حیثیت سے گو اسلام کے مخالف تھی لیکن وجہ سے اسلام کو تائید بھی پہنچاتی تھی، اسلام کی جمہوریت ہی قدر ریاست کی مخالف تھی، اسی قدر عام جماعت کی حامی تھی، اسلام سے اگر ایک رئیس کی شافی ریاست و خود سری کو نقصان پہنچاتا تھا تو ہزاروں آدمیوں کو نظر آتا تھا کہ اسلام قبول کر لینے سے ہر شخص رئیس کا ہمسر ہو جاتا ہے، غرض اسلام اگر ایک رئیس کو مٹاتا تھا تو سیکڑوں کو رئیس بنا دیتا تھا۔

اس کے ساتھ رہنمائی کی ریاست بالکل زائل نہیں ہو جاتی تھی بلکہ اسلام قبول کرنے پر وہ اپنے قبیلہ کے رئیس باقی رہتے تھے صرف اتنا ہوتا تھا کہ ان کی بے قید مطلق العنانی قائم نہیں رہتی تھی اور اسلامی احکام کا پابند رہنا پڑتا تھا اس لئے اگر کوئی خود غرضی بھی کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی یہ سودا گراں نہیں پڑتا تھا، مولفہ انقلاب کا گروہ اس کی ایک صریحی نظیر تھا۔ اب صرف معاشی ضرورت سہراہ ہو سکتی تھی، لیکن لوگوں کو نظر آتا تھا کہ جن حدود میں اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے وہاں امن و امان قائم ہونے کی وجہ سے تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کثرت سے ترقی کر جاتے ہیں۔

۱۔ نبوت کے متعلق ان کو جو شکوک تھے، مشاہدہ اور تجربہ نے ان کا پردہ چاک کر دیا، بڑی سے بڑی انسانیت اور پاک سے پاک زندگی کا جو تخیل ایک انسان کے ذہن میں آسکتا تھا، محمد رسول اللہ کی زندگی اس سے بھی بڑھ جاتا تھا اور ارفع تھی، ان کو نظر آتا تھا کہ گود میں نبوت بظاہر عامۃ بشریت میں ہے لیکن اپنی معنوی زندگی، اپنے معجزانہ اخلاق، اپنے مافوق الفطرت علم و معرفت، اپنے ربانی کرموں کی بناء پر بشریت سے کوئی بالاتر مخلوق ہے مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كُوِّنَ مِنْ قَرْنٍ مجید نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر اسی مقدس اور محصوم زندگی سے استدلال کیا ہے۔

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس - ۲۰)

اسے قریش نبوت سے پہلے بھی میں نے تم میں ایک مدت درمیک زندگی بسر کی ہے، کیا تم نہیں سمجھتے۔

زندگی کا یہی اعجاز تھا جس سے ظہور نبوت سے پہلے ہی امین کا خطاب آپ نے حاصل کر لیا تھا، نبوی کے برابر انسان کے اصلی اخلاق و اخلاق کا واقف کار کوئی اور نہیں ہو سکتا، نبوت محمدی کا مستند اولین دنیا میں کون تھا، ام المومنین خدیجہ بنت خویلد لیکن ان کی اس زبرد اقتضاری کا راز کیا تھا، چالیس برس کے معجزانہ اخلاق اور مافوق الغیرت اوصاف و حالات کا تجربہ، وہ خود پیغمبر کو خطاب کر کے نبوت کی تسکین ان الفاظ میں دیتی ہیں، محمد! خدا کہیں نہیں رسوا کرے گا، تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے ہو، ناداروں کی طرف سے قرض ادا کرتے ہو، محتاجوں کی خبر لیتے ہو، مہمانوں کے ساتھ بہادرات پیش آتے ہو، جو لوگ حقیقت میں جلتائے آگ میں ان کی اعانت کرتے ہو۔

عن حکمے ہو کہ عرب میں آپ کی نبوت کا جب چرچا ہوا تو ابوذر غفاریؓ نے انیس اپنے بھائی کو تحقیق مال کے لئے بھیجا انہوں نے واپس آ کر پکیہ نبوت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا، میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں جو جلائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔

نبوت کے بعد قریش نے ذات نبوی کے ساتھ گواہات اور کینہ پروری کا کوئی پہلو اٹھا نہیں رکھا، تاہم کوئی ذاتی اخلاقی برا بھی آپ کی طرف منسوب نہ کر سکے، اسلام کے سب سے اول اعلان دعوت کے موقع پر جب آپ نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر قریش کے مجمع کو خطاب کیا اور پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک فوج گراں تم پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے، تو کیا سچ مانو گے؟ سب نے بیک آواز کہا، محمد! تیری بات آج تک ہم نے جھوٹ نہ سنی، ابوسفیان جو ہجرت کے انیسویں سال تک اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، ہجر میں ہر قل قیصر روم کے دربار میں کفار قریش کی ایک جماعت کے ساتھ محمد رسول اللہ کے اخلاق و اوصاف کے متعلق اپنی شہادتیں پیش کر رہے تھے، تاہم وہ ایک حرف بھی صداقت کے خلاف پیش نہ کر سکے، انہوں نے شہادت دی کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولے، انہوں نے کبھی جرم عہدی نہ کیا، شرک سے روکتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، عبادت، صدق، عفت، صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں، ہر قل ہر فقرہ پر کہتا جاتا تھا کہ نبوت کے یہی آثار و دلائل ہیں، یہ سب سے پہلادان تھا کہ ابوسفیان کے دل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا یقین کیا۔

کتاب کی دوسری جلد میں آپ کے تمام محاسن اخلاق، یعنی رفیق، مطاعفت، حسن معاشرت، حمود و سخا، عدم تشدد، محض درگزر و فیروہ کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس پر مجموعی طور پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا اور معجزہ تسخیر قلوب ہی کے لئے سطا ہوا تھا، قرآن مجید اس نکتہ کو خود بتاتا ہے۔

وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَرَأَيْتَ النَّفْثَاتِ مِنَ الْفُجَرِ أَوْ لَرَأَيْتَ أَزْوَاجَ النَّاسِ يَكْفُرُونَ لِرَجُلٍ هَدَىٰ لَهُ سَبِيلَهُ فَإِذَا هُوَ ابْنُ مَرْثَدٍ مِّمَّنْ يَتَّبِعُ الْفِتْنَةَ يَكْفُرُ بِالَّذِينَ هَدَىٰ لَهُ سَبِيلَهُمْ فَانْطَبَهِتُ بِمَا يَفْعَلُونَ (آل عمران - ۷۵)

اور محمد! اگر تم درشت خوا اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پیاس سے جل دیتے۔

سنے صحیح بخاری جلد اول ص ۲۹۹ فقہ اسلام ابی ذرؓ نے صحیح بخاری تفسیر سورہ بقرہ ص ۱۱۱ کتاب دیال باب وائذہ
عَشِيرَتُكَ الْفُتَنَةُ يَكْفُرُ بِالَّذِينَ هَدَىٰ لَهُ سَبِيلَهُمْ فَانْطَبَهِتُ بِمَا يَفْعَلُونَ

۲۰۶
 آپ کی یہی معجزہ کشش تھی جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کر دائرہ اسلام میں داخل کرتی تھی اور کھانکے جاہلانہ شکوک و اوہام کو دم کے دم میں مٹا دیتی تھی صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بہت سی بکریاں مانگیں آپ نے دے دیں اس پر آپ کی فیاضی کا اس قدر اثر پڑا کہ اپنے قبیلے میں جا کر اس نے کہا: لوگو! مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمدؐ اس قدر دیتے ہیں کہ ان کو خود اپنے تنگ دست ہونے کا مطلب تو نہیں ہوتا ہے

فتح مکہ میں جب صفوان بن امیہ مجبوراً اسلام لایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین سو اونٹ دے دیئے، خود صفوان کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس قدر دیا کہ آپ پہلے میرے نزدیک مسومن ترین خلق تھے لیکن اس فیاضی سے محبوب ترین شخص بن گئے، ہندہ خاندان نبوت کی قدیم ترین دشمنی تھی، جنگ اُحدر میں قوت بازو سے اسلام حضرت حمزہؓ کے شکم کو اسی نے چاک کیا تھا اس نے ان کا جگر نکال کر حیا یا تھا جس کو نکل نہ سکی اور پھر اگل دیا تھا اور اسی نے بعض شہیدوں کے ناک کان کاٹ کر گلے کا بار بنایا تھا وہ فتح مکہ میں جیسے بدل کر آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لئے حاضر ہوئی اور اب بھی گستاخی سے باز نہیں آئی، لیکن در بدر ہاتھ میں پیچ کر آپ کے حسن خلق سے اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار بول اٹھی یا رسول اللہ! سطح زمین پر آپ کے گھرانے سے زیادہ کوئی گھر مجھے مسومن نہ تھا لیکن آج آپ کے گھرانے سے زیادہ کوئی گھر ناجبوب نہیں ہے آپ نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم ہمارا بھی یہی حال تھا۔

آپ پر ایک یہودی عالم کا قرعہ آتا تھا اس نے اتفاقاً کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں تو لے ہی کے ٹلوں گا، آپ نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں، چنانچہ آپ گھر سے لے کر فجر کی نماز تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے، صحابہ نے اس کی اس گستاخی پر ناراضی ظاہر کی اور خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ کو ایک یہودی نے روک رکھا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، لیکن مجھے خدا نے اس سے منع کیا ہے کہ میں کسی ذمی یا اور کسی شخص پر ظلم کروں، دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میرا نصف مال خدا کی راہ میں صدقہ ہے، میں نے یہ گستاخی اس لئے کی کہ توراۃ میں پیغمبر کے جواہر صاف مذکور ہیں ان کا تجربہ کروں گا۔

ثامسہ بن اُمّال یمانہ کا ایک رئیس تھا جو اسلام کا مجرم تھا صحابہ کا ایک دستہ نجد کے اطراف میں بھیجا گیا تھا احسن اتفاق سے وہ راہ میں مل گیا، اگر قمار ہو کر مرنے آیا اور مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائے تو اس پر نظر پڑی، آپ نے دریافت کیا کہ تمام تمہارے ساتھ کیا بتا دیا جلتے؟ اس نے کہا کہ اگر قتل کرنا چاہیں تو ایک خونی مجرم کو آپ قتل کریں گے اور اگر عفو فرمائیں تو یہ احسان ایک احسان شناس کی گردن پر ہوگا، اگر مال کی خواہش ہے تو فرمائیے جو ارشاد ہو گا کافراں کیا جانتے گا، یہ سن کر آپ اسی حالت میں اس کو پھوڑ کر پہلے گئے، دوسرے دن میرا کی قسم کا سوال و جواب ہوا، تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے بند گہ کھول دیئے اور رگہ کر دیا، اس پر اس واقعہ کا یہ اثر ہوا کہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کی آڑ میں گیا اور وہاں غسل کیا غسل کر کے مسجد میں آیا اور کلمہ توحید پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوا، محمدؐ! زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چیز مجھ کو مسومن نہ تھی، لیکن آج وہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، مجھ کو آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے صداقت نہ تھی، لیکن وہ آج میرے لئے تمام مذاہب سے عزیز تر ہو گیا

ہے مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے دوسری دیکھ لیکن وہ آج مجھ کو تمام شہروں سے زیادہ خوشنما نظر آتا ہے۔
 ایک بار آپ کسی سفر میں تھے اور پانی ساتھ نہ تھا، صحابہؓ نے پیاس کی شکایت کی، آپؐ نے ایک صحابی کے ساتھ حضرت علیؓ کو پانی کی جستجو میں روانہ فرمایا، راہ میں ایک عورت اونٹ پر پانی کی دو مشکیں بھری ہوئی لے جا رہی تھی، دونوں صاحب اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپؐ نے برتن منگوائے اور مشکوں کے منہ کھول دیئے، صحابہؓ نے باری باری سے پانی پینا شروع کر دیا، وہ کھڑی یہ تماشا دیکھتی رہی، فراغت کے بعد اس کے محنت کے صلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا آٹا اور ستوتھوڑا تھوڑا بونگوں سے جمع کر کے ایک کپڑے میں بندھا کر اس کے اونٹ پر رکھوا دیا، وہ گھر پہنچی تو لوگوں نے تائید کا سبب پوچھا، اس نے کہا راہ میں مجھ کو دو آدمی ملے اور وہ مجھ کو اس شخص کے پاس لے گئے جس کو لوگ بدیدی کہارت میں مضطرب تھے، وہ یہاں تو اس آسمان وزمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے یا وہ واقعی خدا کا رسول ہے۔
 لیکن اسلام کا یہ اثر صرف اسی کی ذات تک محدود نہ رہا، بلکہ تربیت یافتگان نبوت کے لیس باثر سے اس کے تمام قبیلے تک وسیع ہو گیا۔

نبی کے اعتبار و شناخت کا ذریعہ صرف اس کا اخلاق ہی نہیں اس کی زبان کا ایک ایک حرف اس کی معصوم شکل و صورت اور اس کی ایک ایک ادا اعجاز اور ستر پا اعجاز ہوتی ہے۔

روئے و آواز بمیسب معجزہ است (رُرومی)

آپؐ کی صداقت سے لبریز تقریر کا ایک ایک حرف دل میں اتر جاتا تھا اور نبوت کا اصلی معیار سامع کے سامنے آتا تھا۔

جب آپؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینہ میں غل پڑ گیا، حضرت عبداللہ بن سلام جو مدینہ کے مشہور یہودی عالم تھے اپنے خلیفستان میں کھجور توڑ رہے تھے آمد آمد کی خبر ان کے کان میں پہنچی تو فوراً آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ فرما رہے تھے انشوا السلام و اطعموا لاطعام و صلوا لرحام و صلوا للناس ینام تدخلوا الجنة بسلام واپس گئے تو اس قدر متاثر تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں حضرت ابویوب انصاریؓ کے مکان میں جو نبی پیچھے حضرت عبداللہ بن سلام بھی آئے اور کہا کہ میں آپؐ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور نیز شہادت دیتا ہوں کہ آپؐ ایک ہی مذہب لے کر آئے ہیں۔
 خدا کا ایک شخص تھے، جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں آپؐ کے دوستانہ تعلقات رہ چکے تھے، وہ جنوں کا علاج کرتے تھے اتفاق سے وہ مکہ میں آئے تو کفار سے سنا کہ آپؐ رضو ذبالہ بن مجنون ہو گئے ہیں، وہ آپؐ کے پاس آئے اور کہا، محمدؐ! میں جنوں کا علاج کرتا ہوں، اس کے جواب میں آپؐ نے ایک تفریر کی اور اس کو ان الفاظ سے شروع کیا۔

الحمد لله محمدہ و نستعينه من يهدا
 اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادي
 له و اشهد ان لا اله الا الله وحده
 تمام قریشی خدائے تھے یہی اس کی تکرار تھی اور اس سے مراد
 چاہتا ہوں اندھ جن کو ہریت دیتا ہے اس کو کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکتا
 کو گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی حجت نہیں کر سکتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے

اسلام

پا

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبرانہ کام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم الشان پیغام کو لے کر آئے تھے اور جس مقصد بالشان کام کو انجام دینے کے لئے بھیجے گئے تھے، نیک دل اور حقیقت شناس لوگ تو سننے اور دیکھنے کے ساتھ اس کے قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے لیکن جن کے دل کے تینے رنگ آلود تھے، پیغام کی سچائی، وحی کی تاثیر، پیغمبر کی پُر اثر دعوت، اعجاز معصومیت اور اخلاق کے پرتو سے صاف و شفاف ہوتے گئے اور عوائق، موانع، شہوات اور شکوک کی توہر تو ظلمتیں اور تاریکیاں رفتہ رفتہ چھٹی چلی گئیں اور اسلام کا نور روز بروز زیادہ صاف ہو گیا اور حجب کے ساتھ عرب کے افق پر درخشاں اور تاباں ہوتا گیا، یہاں تک کہ ۲۳ برس کی مدت میں ایک متحدہ قومیت، ایک متحدہ سلطنت، ایک متحدہ اخلاقی نظام، ایک کامل قانون، ایک مکمل شریعت، ایک ابدی مذہب اور عملی جماعت، خدا پرستی، اخلاق، ایثار، تمرین تقویٰ، ایمان داری، اخلاق اور سچائی کا ایک مجسم عہد یعنی ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان پیدا ہو گیا اور گویا یہی حقیقت تھی، جس کی طرف آپ نے اپنی امت کے سب سے بڑے مجمع (حجۃ الوداع) میں اپنی وفات سے تقریباً دو ماہ پیشتر یہ ارشاد فرمایا:

إِنَّا الْإِنْسَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ (بخاری)

دن خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔

اور یہی حقیقت تھی جس کی نسبت آپ نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پیشتر ایک نہایت پُر درد و داعی تقریر کے آخر میں یہ الفاظ فرمائے:

قَدْ تَرَكَتُ عَلَى الْبَيْتِ أَلْبِلًا
کنہار جا۔

میں تم کو ایک روشن راستہ پر چھوڑ جاتا ہوں جس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ اس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔

اور آخری حجۃ الوداع کے مجمع عام میں تکمیل کی بشارت آئی کہ:

أَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ هُوَ وَ اكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ (امام)

آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنے نعمت تم پر ختم کر دی۔

پروفیسر مارگولین نے جن کی تائید شہادت بہت کم مل سکتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”محمد کی وفات کے وقت ان کا سیاسی کام غیر مکمل نہیں رہا، آپ ایک سلطنت کی جس کا ایک سیاسی و مذہبی دارالسلطنت

مقرر کیا گیا تھا، بنیاد ڈال چکے تھے، آپ نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا تھا، آپ نے عرب کو ایک مشترک

مذہب عطا کیا اور ان میں ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مستحکم اور مستحکم تھا۔

ایک دور یورپ کے بیکار مشرق کی بہ نسبت جس کا علم عرب اور اسلام کے متعلق صرف چند کتابوں سے مستند ہے ہندو ایک عرب عیسائی اہل قلم کو فیصلہ کار زیادہ حق حاصل ہے، بیروت کے مسیحی اخبار الوطن نے ۱۹۱۱ء میں لاکھوں عرب عیسائیوں کے ساتھ یہ سوال پیش کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ اس کے جواب میں ایک عیسائی عالم (د) اور مجاہد نے لکھا۔

دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے دس برس کے مختصر زمانہ میں ایک نئے مذہب، ایک نئے فلسفے، ایک نئی شریعت اور ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی، جنگ کا قانون بدل دیا اور ایک نئی قوم پیدا اور ایک نئی طویل العمر سلطنت قائم کر دی لیکن ان تمام کارناموں کے باوجود آدمی اور ناخواندہ معاہدہ کون؟ محمد بن عبداللہ قریشی، عرب اور اسلام کا پیغمبر، اس پیغمبر نے اپنی عظیم الشان تحریک کی ہر ضرورت کو خود ہی پورا کر دیا، اور اپنی قوم اور اپنے پیروؤں کے لئے اور اس سلطنت کے لئے جس کو اس نے قائم کیا، ترقی اور دوام کے اسباب بھی خود مہیا کر دیے، اس طرح کہ قرآن اور احادیث کے اندر وہ تمام ہدایات موجود ہیں جن کی ضرورت ایک مسلمان کو اس کے دینی یا دنیاوی معاملات میں پیش آسکتی ہیں، حج کا ایک سالانہ اجتماع فرض قرار دیا تاکہ اقوام اسلامی میں اہل استقامت ایک مرکز پر جمع ہو کر اپنے دینی و قومی معاملات میں باہم مشورے کر سکیں، اپنی امت پر زکوٰۃ فرض کر کے قوم کے غریب طبقہ کی حاجت پوری کی، قرآن کی زبان کو دنیا کی دائمی اور عالمگیر زبان بنا دیا کہ وہ مسلمان اقوام کے باہمی تعارف کا ذریعہ بن جائے، اقوام کے ہر فرد کو ترقی کا موقع اس طرح عنایت کیا کہ یہ کہہ دیا کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پر صرف تعوی کی بنا پر برتری حاصل ہے، اس بنا پر اسلام ایک حقیقی جمہوریت بن گیا، جس کا رئیس قوم کی پسند سے منتخب ہوتا ہے، مسلمانوں نے ایک مدت تک اس اصول پر عمل کیا، یہ کہہ کر کہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہر شخص کے لئے آسان کر دیا، نامسلموں کے لئے اسلامی ملکوں میں عیش و آرام اور امن و اطمینان سے سکونت کی ذمہ داری یہ کہہ کر اپنے اوپر لے لی کہ تمام مخلوق خدا کی اولاد ہے، تو خدا کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی اولاد کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، خاندانی اور ازدواجی معاملات بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہ رہیں، اس نے نکاح و وراثت کے احکام مقرر کئے، عورت کا مرتبہ بلند کیا، نزاعات اور مقدمات کے فیصلے کے قوانین بنائے، بیت المال کا نظام قائم کر کے قومی دولت کو بیکار نہ ہونے دیا، علم کی اشاعت اور تعلیم اس کی کوششوں کا بڑا حصہ رہی، اس نے حکمت کو ایک مومن کا گم شدہ مال قرار دیا، اسی سبب سے مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں ہر دروازہ سے علم حاصل کیا، کیا ان کارناموں کا انسان دنیا کی سب سے بڑی ہستی قرار نہ پائے گا۔

انگلستان کے مشہور انشا پرداز کارل لائی نے اپنے ہمیر و زائید ہیر دور شپ میں لاکھوں پیغمبروں اور مذہب کے بانجوں میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وجود گرامی کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کو نبوت کا ہیر و قرار دے، انسانیکو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار محمد آپ کی نسبت لکھتا ہے۔

"قرآن سے اس شخص کے روحانی ارتقا کا پتہ چلتا ہے جو تمام نبیوں اور مذہبی لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب رہا۔"

الغرض دوست و دشمن سب کو اس کا اعتراف ہے کہ انبیاء میں یہی برگزیدہ ہستی ہے جس نے کم سے کم مدت میں اپنی امت اور رسالت کے زیادہ سے زیادہ فرائض ادا کئے اور اصلاحات انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جس کی تکمیل اس کی تعلیم اور

عمل سے نہ ہو گئی ہو اور یہ اس لئے کہ تمام انبیاء میں خاتم نبوت مکمل دین اور آخری معلم کی حیثیت آپ ہی کو عطا ہوئی تھی اگر انسان کی عملی و اخلاقی و دینی ضرورتوں کا کوئی گوشہ آپ کے فیض سے محروم رہ کر تکمیل کا محتاج ہوتا تو آپ کے بعد بھی کسی آنے والے کی حاجت باقی رہ جاتی، حالانکہ آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ کی تعلیمات کی یہی ہمہ گیری ہے جس پر کوتاہ بینوں کو آج نہیں بلکہ خود صحابہؓ کے عہد میں بھی تعجب ہوتا تھا، بعض مشرکوں نے حضرت سلمان فارسیؓ سے مذاق کیا کہ تمہارے پیغمبرؐ کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بھی کہ تم کو قضاۃ حاجت کیونکر کرنی چاہیے، حضرت سلمانؓ نے کہا ہاں یہ سچ ہے، آپ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسی حالت میں قیام نہ رکھیں نہ اپنے اپنے اپنے ہاتھ سے طہارت کریں اور نہ تین ڈھیلوں سے کم استعمال کریں، جن میں کوئی ہڑی اور گوبر نہ ہو، نبوت محمدیؐ کی تعلیمات کی یہ ہمہ گیری ہی اس کی تکمیل کی دلیل ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پست سے پست اور غیر متمدن اقوام سے لے کر بلند سے بلند اور متمدن سے متمدن قوموں تک کے لئے کیساں تعلیمات اور ہدایات رکھتی ہے، عرب کے بدویوں اور قریش کے رئیسوں دونوں کے لئے آپ کی بعثت تھی، اس لئے آپ کی تعلیمات میں پست کو بلند اور بلند کو بلند تر بنانے کی برابر کی ہدایات ہیں، آج بھی چریزہ کو افریقہ کے وحشیوں میں اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ تنہا جاتا ہے اور ان کو تمدن اور مذہب بنانے کے لئے مذہب سے باہر کسی تعلیم کی اس کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے، لیکن عیسوی مذہب کو چند اخلاقیات کو چھوڑ کر کہ جن کا مآخذ انجیل ہے، عقائد پادریوں کی کونسلوں سے دعائیں اور عبادات کلیساؤں کے عکرانوں سے اور تہذیب و تمدن کی تعلیمات یورپ کے بے دینوں اور ملحدوں سے حاصل کرنی پڑتی ہیں لیکن اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں، عقائد ہوں کہ عبادات اور رعائیں، اخلاق ہوں کہ آداب تمدن، خانگی معاملات ہوں یا لین دین کے کاروبار، انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو یا خدا کے ساتھ سب کا مآخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر تعلیمات ہیں۔

آپ کی ان ہمہ گیر تعلیمات کی کتاب جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے، چار ابواب پر منقسم ہے اور ان ہی کے مجموعہ کا نام اسلام ہے۔

آپ نے بتایا ہے کہ ہر انسان کا ایک تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے خالق کی دوسری مخلوقات کے ساتھ اسی مفہوم کو دوسری عبارت میں یوں کہو کہ اس کا ایک تعلق اپنے آقا اور مالک کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے آقا اور مالک کے ظالموں کے ساتھ یا یوں کہو کہ اس کا ایک تعلق تو آسمان کی طرف ہے اور دوسرا زمین کی سمت، اس کو ایک لگاؤ تو عالم غیب سے ہے اور دوسرا عالم شہود سے، پہلے کے ساتھ اس کا تعلق ایک مہربان، آقا اور فرمانبردار نظام کا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق برادری اور بھائی چارے کا ہے، خالق اور مخلوق یا خدا اور بندہ کے درمیان جو علقہ اور رابطہ ہے، اس کا تعلق اگر صرف ہمارے ذہنی قوی اور قلبی حالات سے ہے، تو اس کا نام عقیدہ ہے، اور اگر ان قلبی حالات کے ساتھ ہمارے جسم و جان اور مال و جائیداد سے بھی ہے تو اس کا نام عبادت ہے، باہم انسانوں اور انسانوں میں یا انسانوں اور دوسری مخلوقات میں جو علقہ و رابطہ ہے، اس کی حیثیت سے جو احکام ہم پر عائد ہیں، اگر ان کی حیثیت محض قانون کی ہے تو اس کا نام معاملہ ہے اور ان کی

حیثیت قانون کی منہیں، بلکہ روحانی نصیحتوں اور برادرانہ جملہ باتوں کی ہے تو اس کا نام اخلاق ہے۔
قرآن پاک کی اصطلاح میں پہلے تعلقات کی مضبوطی اور استحکام کا نام ایمان ہے، اور دوسرے تیسرے اور چوتھے کی
بجا آوری کا نام عمل صالح ہے اور ان ہی دونوں کے مجموعہ پر کمال نجات کا انحصار ہے، عمل صالح کی تین قسمیں ہیں۔ خدا کے
سامنے اپنی عبودیت کا اظہار اور اس کے احکام کی تعمیل، بندوں کے ساتھ کاروبار اور معاملہ میں قانون الہی کی پابندی،
اور ان کے ساتھ محبت الفت اور نیکی اور بھلائی کا برتاؤ، اور اگر اس لحاظ سے کہ ان میں سے ہر ایک عمل کو جس میں خدا کی
خوشنودی اور رضامندی مقصود ہو، اسلام عبادت کہتا ہے لیکن اصطلاح میں پہلے کا نام عبادات، دوسرے کا نام
معاملات اور تیسرے کا نام اخلاق ہے، الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمگیر شریعت اور دائمی ہدایت لے کر آئے
وہ ان ہی چاروں عنوانوں کا مجموعہ ہے، یعنی عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق، ان ہی کی اصلاح، تعلیم اور تکمیل کے لئے
آپ کی بعثت ہوئی اور یہی آپ کے پیغمبرانہ فرائض کے اصلی کارنامے ہیں۔

عقائد

عقائد کی حقیقت اور اہمیت | انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور اس کے خیالات میں ہی اس کو بناتے اور بگاڑتے ہیں، یہ عام خیالات درحقیقت اس کے چند پختہ، غیر متزلزل اور غیر مشکوک اصولی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں، ان ہی اصولی خیالات کو عقائد کہتے ہیں، یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادہ کے تابع ہیں، ہمارے ارادہ کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں، اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں، عام بول چال میں ان ہی چیزوں کی تعبیر ہم "دل" کے لفظ سے کرتے ہیں، اسلام کے معلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے، فرمایا:

الوان في الجسد مضخة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله
انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔
ان و ٹکڑا بدل ہے۔

قرآن پاک نے دل (قلب) کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے **قَلْبٌ سَلِيمٌ** (سلامت دل) جو ہر گناہ سے پاک رہ کر بالطبع نجات اور سلامت روی کے راستے پر چلتا ہے، دوسرا اس کے مقابل **قَلْبٌ أَثِيمٌ** (گنہگار دل) یہ وہ ہے جو گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے اور تیسرا **قَلْبٌ مُّتَنَبِّئٌ** (رجوع ہونے والا دل) یہ وہ ہے جو اگر کبھی بھٹکتا اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوراً اپنی اور حق کی طرف رجوع ہوتا ہے، غرض یہ سب نیز نیکیاں اسی ایک بے رنگ ہستی کی ہیں جس کا نام دل ہے، ہمارے تمام اعمال کا محرک، ہمارے اسی دل کا ارادہ اور نیت ہے، اسی بجاپ کی طاقت سے اس مشین کا ہر پرزہ چلتا اور حرکت کرتا ہے، اسی لئے آپ نے فرمایا:

انما الاعمال بالنيات (صحیح بخاری آغاز کتاب)

تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے۔

اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں ادا فرمایا:

انما امرئ ما نوى فعمد كانه هجرتہ الى دنیا يصيبها والى امرأتہ ينكحها فلهجرتہ الى مهاجراتہ۔
ہر شخص کے کام کا ثمرہ وہی ہے جس کی وہ نیت کرے تو جس کی ہجرت کو غرض دنیا کا حصول یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت

(صحیح بخاری آغاز کتاب)

کی (یعنی اس سے اس کو ثواب حاصل نہ ہوگا)

آج کل علم نفسیات نے بھی اس مسئلہ کو بدستور ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی عملی اصلاح کے لئے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم ہے اور انسان کے دل اور ارادہ پر اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے، اب صحیح اور صالح عمل کے لئے

لے قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے **فَاِنَّ اَثِمًا لِّقَلْبِهِ** (بقرہ - ۳۹)

ضروری ہے کہ چند صحیح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکوک یقین اور غیر متزلزل عقیدہ بن جائیں اور اسی صحیح یقین اور مستحکم عقیدہ کے تحت میں ہم اپنے تمام کام انجام دیں۔

جس طرح اقلیدس کی کوئی شکل چند اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کے ماننے بغیر بن سکتی ہے نہ ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح انسان کا کوئی عمل صحیح و درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لئے بھی چند مبانی اور چند اصول موضوعہ ہم پہلے نہ تسلیم کر لیں۔

بظاہر عقل ہابے ہر کام کے لئے ہم کو رہنما نظر آتی ہے لیکن غور سے دیکھو کہ ہماری عقل بھی آزاد نہیں، وہ ہمارے دلی یقین، ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اس لئے اس کا ہر بظاہر عقل کے ذریعہ ہم اپنے دلی خیالات، ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات پر قابو نہیں پاسکتے، اگر پاسکتے ہیں تو اپنے صحیح دلی یقینات اور چند مضبوط دماغی و ذہنی تصورات کے ذریعہ ایسی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر ہمیشہ عمل صالح کے ذکر سے پہلے لازمی طور سے کیا ہے اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قابل نہیں سمجھا ہے کہ ایمان کے عدم سے دل کے ارادہ اور خصوصاً اس مخلصانہ ارادہ کا بھی عدم ہو جاتا ہے جس پر حسن عمل کا دار و مدار ہے، عبداللہ بن جبرعل ایک قریشی تھا جس نے جاہلیت میں بہت سے نیکی کے کام کئے تھے مگر بائیں ہر مشرک تھا اس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! عبداللہ بن جبرعل نے جاہلیت میں جو نیکی کے کام کئے کیا ان کا ثواب اس کو ملے گا؟ فرمایا نہیں اسے عائشہؓ! کیونکہ کسی دن آسمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں! میرے گناہوں کو قیامت میں بخش دے۔

ہر کی لڑائی کے موقع پر ایک مشرک نے سہی کی بہادری کی دھوم مچائی حاضر ہو کر کہا کہ اے محمد! میں بھی تمہاری طرف سے لڑنے کے لئے چلنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی غنیمت کا کچھ مال ملتا ہے آئے۔ فرمایا کیا تم اللہ عزوجل اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا واپس جاؤ کہ میں اہل شرک سے مدد کا خواستگار نہیں۔ دوسری دفعہ وہ پھر آیا اور وہی پہلی درخواست پیش کی مسلمانوں کو اس کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اس کی درخواست سے بڑی خوشی ہوئی اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ ان کی فوج میں شریک ہو جائے، ایسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہ لوں گا، غالباً مسلمانوں کی تعداد کی کمی اور اس کی بہادری کے باوجود اس سے آپ کی بے نیازی کی کیفیت نے اس کے دل پر اثر کیا، دوسری دفعہ جب اس نے اپنی درخواست پیش کی اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کو خدا اور رسول پر ایمان ہے، تو اس نے اثبات میں جواب دیا اور فوراً اسلام سے منور ہو کر لڑائی کی صف میں شامل ہوا۔

قرآن پاک نے ان لوگوں کے کارناموں کی مثال جو ایمان سے محروم ہیں، اس را کہ سے دی ہے جس کو ہوا کے جھونکے اٹا اٹھا کر فنا کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، اسی طرح اس شخص کے کام بھی جو ایمان سے محروم ہے ہے بنیاد اور بے اصل ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَدِيقٍ مِّمَّاءٍ
جس پرانہ می والے دن زبرد سے ہوا چلی وہ اپنے کاموں سے کوئی
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَدِيقٍ مِّمَّاءٍ
جس پرانہ می والے دن زبرد سے ہوا چلی وہ اپنے کاموں سے کوئی

کَبُرُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْبَعِيدُ (ابراہیم: ۳۰) فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔
سورۃ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال سراب سے دی گئی ہے کہ اس کے وجود کی حقیقت
فریب نظر سے زیادہ نہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
يَحْبُوبَةٍ ۚ السَّطَمَانُ مَاءٌ دَسَخَتْ ۖ إِذَا جَاءَهُ لَأْكُلُوا
مِنْهُ شَيْئًا رَّوَّاهُ ۚ

اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کام اس سراب کی طرح ہیں جو
میزان میں ہو، جس کو پیسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس
کے پاس پہنچے تو وہاں کسی چیز کا وجود اس کو نظر نہ آئے۔

اس کی ایک اور مثال ایسی سخت تاریکی سے دی گئی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سمجھاتی نہیں دیتا اور جس میں ہوش جھوٹا
اور اعضاء کی سلامتی کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضٍ لَّيْسَ بِبَعْضٍ ۖ مَوْجٌ مِّثْلُ
قُوَّةٍ مَوْجٌ مِّثْلُ قُوَّةٍ ۚ سَحَابٌ مِّثْلُ ظُلُمٍ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ
يَكْدِرْهَا ۚ وَمَنْ لَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فِصَالًا
لَهُ مِنْ قُرْبٍ (نور: ۵)

یا ان کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں سخت
اندھیرا ہو اس کے اوپر موج اور موج پر پھر موج اور اس
کے اوپر بادل گھرا ہو۔ اندھیرے میں ایک کے اوپر ایک کر اس میں
ہاتھ نکالے تو وہ بھی سمجھاتی نہ دے، جو کو خزانے نور نہ دیا
اس کے لئے نور نہیں۔

الغرض ایمان کے بغیر عمل کی بنیاد کسی بلند اور صحیح تخیل پر قائم نہیں ہو سکتی، اسی لئے ریا انماش اور خود غرضی کے کاموں کو کوئی
عزت نہیں دی جاسکتی، وہ کام جو گویا ہر نیک ہوں ایک نیکی کرنے والے کا ان سے اصلی مقصد نام و نمود پیدا کرنا ہوتا ہے تو اخلاقی نقطہ
نظر سے تمام دنیا ان کو بے وقت اور بیچ سمجھتی ہے، اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
متنبہ کیا اور فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ
بِالْمَعْنِ وَالذِّئْبِ كَالذِّئْبِ يَنْفِقُ مَالَهُ
رِثَاءَ النَّاسِ وَلَهُ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ فَعَسَىٰ لَهُ كُمَلٌ صَغَوَاتٍ عَلَيْهِ
تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۚ
لَقَدْ رَوَّنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقرہ: ۲۶۷)

اے ایمان والو! اپنی خیراتوں کو احسان رکھ کر اور کہنے دے کر اس
طرح نہ برباد کرو جس طرح وہ برباد کرتا ہے جو لوگوں کو دکھانے
کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور غرپر رجونیوں کی جزا دیتا ہے اور
قیامت پر جس میں نیکیوں کی جزا ملے گی، یقین نہیں کرتا پس اس کی خیرات
کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو اور اس پر پانی
برسا اور مٹی وصل کر پتھر بن گیا، جس پر جو کچھ لہرایا جاسے گا وہ اُگے
مٹا نہیں اور خدا کا فریاد کو ہدایت نہیں کرتا۔

غرض ایمان ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے جس کے بغیر ہر عمل بے بنیاد ہے وہ ہماری سیرانی کا اصلی سرچشمہ ہے جس کے فقدان
سے ہمارے کاموں کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں رہتی، کیونکہ وہ دیکھنے میں تو کام معلوم ہوتے ہیں مگر روحانی اثر و فائدہ سے خالی
اور بے نتیجہ ہوتے ہیں، خدا کے وجود کا اقرار اور اس کی رسامندی کا حصول ہمارے اعمال کی غرض و غایت ہے، یہ نہ ہو تو ہمارے تمام
کام بے نظام اور بے مقصد ہو کر رہ جائیں، وہ ہمارے دل کا نور ہے وہ نہ ہو تو پوری زندگی تیرہ و تاریک نظر آئے اور ہمارے تمام کام کو

کی بنیاد ریا، نمائش، جاہ پسندی، خود غرضی اور شہرت طلبی وغیرہ کے دل جذبات و دلیست محرکات کے سوا کچھ اور نہ رہ جاتے۔
توراة میں بعض عقیدوں کا ذکر ہے مگر ایمان کی حقیقت اور اس کی اہمیت کی تعلیم سے وہ خالی ہے۔ انجیل میں ایمان کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، مگر اطلاق کی سچائی، اعمال کی راستی اور دل کے اخلاص کے لئے نہیں بلکہ معجزوں اور کرامتوں کے ظاہر کرنے کے لئے اور خوارقِ عادت پر قدرت اور اختیار پانے کے لئے۔ اس کے برخلاف فلسفہ یونان کے بہت سے پیروؤں اور مشنوں کے بہت سے مذہبوں نے محض ذہنی جولانی، مراقبہ، تصور، دھیان اور علم کو انسان کی نجات کا ذریعہ قرار دیا اور اخلاقی عمل سے کوئی تعرض نہیں کیا، عیسائیوں، زرتشتیوں اور برہمنوں نے عقائد کو یہ وسعت دی اور ان کی ایسی تفصیل کی کہ وہ مستحباب خیالی فلسفہ بن گئے، جس سے تصویریت عملیت پر غالب آگئی اور انسانوں کے قوائے عمل سرد ہو گئے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے علم و عمل، تصور اور فعل، عقلیت اور عملیت میں لزوم ثابت کیا، مگر اصلی زور انسان کی عملیت پر صرف کیا اور عقائد کے لئے ہی حصہ کا یقین و اقرار ضروری قرار دیا جو دل کی اصلاح کرے اور عمل کی بنیاد، اخلاق و عبادات کی اساس قرار پائے، عقائد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور تصورات و نظریات کی تشریح و تفصیل کر کے عملیت کو برباد نہیں کیا۔ چند سیرے سادے اصول جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر اور خلاصہ ہیں ان کا نام عقیدہ اور ان پر یقین کرنے کا ہم ایمان رکھا، آپ نے صریح الفاظ میں عقائد کے صرف پانچ اصول تلقین کئے، خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان اور اعمال، جزا اور سزا کے دن پر ایمان۔

یہ تمام وہ حقائق ہیں جن پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا ضروری ہے ان کے بغیر خالص عمل کا وجود نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ اس جہان کا تنها خالق اور مالک ہے اور ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے تاکہ وہی ہمارے کاموں کا قائل مقصود قرار پائے اور اسی کی رضا جوئی اور اسی کی مرضی کی تکمیل ہمارے اعمال کی تنها غرض و غایت ہو اور ہم طہوت کے سوا غلوت میں بھی نہ ہوں اور برائیوں سے بچ سکیں اور ہر نیکی کو اس لئے کریں اور ہر برائی سے اس لئے بچیں کہ یہی ہمارے خالق کا حکم اور یہی اس کی مرضی ہے، اس طرح ہمارے اعمال ناپاک، غرض اور ناجائز خواہشوں سے متبرا ہو کر خالص ہو سکیں اور جس طرح ہمارے جہانی اعضاء ہوں سے پاک ہوں، ہمارے دل بھی ناپاک خیالات اور ہوا و ہوس کی آمیزش سے پاک ہو اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی سچائی پر دل سے ایسا یقین ہو کہ ہمارے ناپاک جذبات، ہمارے غلط استدلال، ہماری گمراہ خواہشیں بھی اس یقین میں تنگ اور تذبذب پیدا نہ کریں۔ خدا کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ خدا کے ان احکام اور مہدایت اور اس کی مرضی کا علم ان ہی کے واسطے سے انسانوں کو پہنچا ہے، اگر ان کی صداقت سچائی اور راست بازی کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پیغام بانی اور احکام الہی کی صداقت اور سچائی بھی مشکوک مشتبہ ہو جائے اور انسانوں کے سامنے نیکی، نزاہت اور مصدقیت کا کوئی نمونہ موجود نہ رہے جو انسانوں کے قوائے عمل کی تحریک کا باعث بن سکے پھر اچھے اور بُرے، صحیح اور غلط کاموں کے درمیان ہماری عقل کے سوا جو ہمارے جذبات کی محکوم ہے کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لئے نہیں ہوگی۔

خدا کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد اور سفیر ہیں، ماریت اور روحانیت کے مابین واسطہ ہیں، مخلوقات کو تانوں الہی کے مطابق چلاتے ہیں اور ہمارے اعمال و افعال کے ایک ایک طرف کو ہر دم

اللہ تعالیٰ پر ایمان

امن بالله

ایک قادر مطلق اور بہرہ صفت موصوف ہستی پر یقین، اور اس کو ایک جاننا تعلیم محمدیؐ کی پہلی ابجد ہے، اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے باوجود اس کے کہ خدا کی توحید اور صفات پر ایمان رکھنا ان کے اصول میں بھی داخل تھا، مگر ان کی تعلیمات میں ترتیب مفقود تھی اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی نگاہ میں توحید کا مسئلہ اہمیت کے کس درجہ پر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس مسئلہ کی اہلی اہمیت محسوس کی اور اس کو اپنے نصاب درس کا پہلا سبق اور روحانی معارف و عقائد جماعی اور اعمال و اخلاق کا سر بنیاد قرار دیا، خدا اگر چاہے تو انسان کے تمام گناہوں سے درگزر کر سکتا ہے مگر اسی ایک حقیقت سے انکار وہ جرم ہے جس کو وہ کبھی معاف نہ فرمائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نور - ۱۸)

یعنی خدا شرک کو معاف نہ کرے گا اور اس کے سوا جس کے جرم گناہ چاہے معاف کر دے۔

پھر اسی کے ساتھ خالص توحید کا بیان، آسمان و صفات کی تشریح، شرک کے ہر پہلو کی نفی اور توحید کے ہر پہلو کی تکمیل، تعلیم محمدیؐ کی اقبازی شان ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ نبوت محمدیؐ کی غرض و غایت صرف تخیل نظریہ آرائی اور الہیاتی فلسفہ نہ تھا، بلکہ ایک نیا قوم، جدید اور عمل والی قوم، ان خاص و اشیا اور نیکی و تقویٰ والی قوم کو پیدا کرنا تھا، اور اس کو تمام دنیا کی پیشوائی کے لئے نمونہ عمل بنانا تھا، اس لئے سب سے پہلے اہل عرب کو جو اس کے مخاطب اول تھے، رموز و اسرار توحید کا اس طرح حامل بنانا تھا کہ ان کے رگوں ریش میں دلولہ اور جوش کا ایک نشہ پیرا ہو جائے، اس کے لئے ضرورت تھی کہ سب سے پہلے زمین کو ہموار کیا جائے، شرک کے وہ تمام عقائد جو لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے ان کو مٹا دیا جائے اور جن وجہ اور اسباب سے شرک کے یہ عقائد پیدا ہوتے ہیں ان کی بیخ کنی کی جائے۔

اصلاح عقائد | معلوم ہو چکا ہے کہ عرب میں جہالت اور وحشت کی وجہ سے سینکڑوں غلط عقائد اور توہمات پھیل گئے تھے اور دنیا کے دوسرے مذاہب کے عقائد میں بھی بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی تھیں، ان میں سب سے زیادہ

بدتر اور تمام برائیوں کا اصلی محور شرک تھا، اس لئے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح سے آغاز کیا۔

شرک اور بت پرستی کا اصلی زمین اسباب و موثرات کا وجود ہے، خدا نے عالم میں ایک سلسلہ اسباب قائم کر دیا ہے اور عالم کے تمام واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، لیکن یہ تمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے اور اس سلسلہ کی

ایک کڑی بھی اس کے اشارہ کے بغیر جنبش نہیں کر سکتی، شرک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب و علل میں سے بعض نمایاں اور قوی الاثر اسباب سے متاثر ہوتا ہے، اجرام فلکی کی عظمت، آفتاب و ماہتاب کی نور افشانی، سمندر کا چرچر،

محاطہ احوال کی بزرگی، آرمیاں انسان کو مبہوت کر دیتی ہیں، وہ ان کی عظمت و تاثیر سے متاثر ہو کر منہ پر منہ فعل اور بالآخر ان کا غلام بن جاتا ہے، اعتقاد کے پہلے مرحلہ میں انسان غور و غریب کے دعویٰ سے اس قدر اقباز اور تفریق کرتا ہے کہ یہ چیزیں خود خدا یا معبود ہیں

ہیں لیکن یہ نیز آخر تک قائم نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ خوش اعتقادی کا اثر غالب آتا جاتا ہے اور یہ چیزیں خدا کی شریک بنتی جاتی ہیں یہاں تک کہ اصلی مسبب الاسباب نذر سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے۔

شرک کی جو گونا گوں صورتیں دنیا میں موجود ہیں اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استیصال کیا، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) دنیا کی مشہور قوموں سے عیسائی اور مجوسی علاوہ مشرک تھے یعنی تین اور دو خدا مانتے تھے، ہندو بھی اسی کے قریب تھے، ان مذہبوں کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ خدا کے جو مختلف نمایاں اور اہم اوصاف ہیں، ان کا مستقل اور محتم وجود قائم ہو گیا، مثلاً صفت خلق اور احیاء و اموات برہا بشن مہیش کے نام سے موسوم ہیں، مجوسیوں نے دیکھا کہ دنیا میں جس قدر اشیاء اور افعال و حرکات ہیں سب باہم متضاد ہیں، نور و ظلمت، پستی و بلندی، زمین و شمال، نرم و سخت، رات دن، خیر و شر، علم و غصب، غرور و فکارتی، فسق و صلاح کوئی چیز مقابلہ اور تضاد سے خالی نہیں، اس لئے ایسے دو متضاد عالم کا خالق ایک نہیں ہو سکتا، اس بنا پر انہوں نے دو خدا تسلیم کئے اور ان کا نام میزدان اور ابرہمن یا نور و ظلمت رکھا۔

قرآن مجید میں تمام احکام، نہایت تدریج کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ۱۲ برس کی وسیع مدت تک روزانہ، زکوٰۃ اور حج کچھ فرض نہیں ہوا تھا لیکن شرک کا استیصال کل نبوت کا پہلا سبق تھا۔

سورہ زمر مکہ میں نازل ہوئی اور اسی سورہ میں شرک کی تمام صورتیں مٹا دی گئیں، تمام دیگر سورتوں میں نہایت کثرت سے اس قسم کے شرک اور ابطال اور رد کیا ہے، اس لئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔

مجوسیوں کے شرک کی بنیاد اس پر تھی کہ افعال خیر و شر کا ایک خالق نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے اور بے گناہ ہے کہ جو شخص برائی کے پیدا ہونے کو جائز رکھتا ہے وہ خود اچھا نہیں ہو سکتا، اس لئے قرآن مجید میں نہایت کثرت سے نصیحتات آئیں کہ جن کو ہم خیر و شر کہتے ہیں سب کا فاعل خدا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تصریح و تاکید کے ساتھ تعلیم کی کہ جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے، باقی یہ مسئلہ کہ بڑی چیز کا خالق اچھا نہیں ہو سکتا، اولاً تو یہ مغالطہ غیر منطقی ہے، ایک صنّاع مصوّر اگر ایک نہایت بد صورت جانور کی تصویر نہایت اچھی کھینچے تو اس کے کمال مصوری پر اس سے کچھ مانع نہیں آئے گا کہ جانور خود برابر ہے، دوسرے یہ کہ اسلام نے اس مسئلہ کی جس اصلی گرو کو کھولا ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء بذاتہ خیر و شر نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے صحیح یا غلط طریقہ استعمال سے خیر یا شر ہو جاتی ہیں، آگ بجائے خود نہ خیر ہے نہ شر۔ اگر اس سے اچھا کام لیا جائے تو خیر ہے اور بُرا لیا جائے تو شر ہے۔ زہر نہ اچھا ہے نہ بُرا، اگر اس کو بیماریوں کے استیصال میں استعمال کیا جائے تو خیر ہے اور اگر کسی بے گناہ کے قتل میں استعمال کر دے تو شر ہے، اسی طرح دوسری اشیاء کے بھی خیر و شر کے دونوں پہلو ہیں، نہ کوئی شے دنیا میں خیر مطلق ہے نہ کوئی شر محض، اسی لئے قرآن نے شر کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی ہے بلکہ خود انسان کی طرف کی ہے۔

أَشْرَارُ يَذِبُونُ فِي الْأَرْضِ أَهْلًا زَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (رحن-۱)

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيئَةٍ فَمِنْ تَحْتِ رِجَالِكُمْ (نار-۱)

اگر کوئی زمین کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ پر لانا چاہا ہے۔

تجھ کو جو نیکی پہنچی تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو مصیبت پہنچی وہ خود تیری طرف سے ہے۔

کیا جب تم کو کوئی مصیبت پہنچی جس کی دو گنی تم ان کو پہنچا چکے ہو

قُلْنَا إِنَّا هَذَا قَوْلُ هَؤُلَاءِ أَفَتُكْفِرُونَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران ۱۰۰)

۲۳۰

سیرت النبی مکرّم
تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، کہہ دے کہ خود تمہاری طرف سے ہے
خدا ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

الغرض کسی شے کا ایسا پیدا کرنا جس میں خیر و شر کے دونوں پہلو ہیں، شر نہیں ہے، ان میں اس کے شر کے پہلو کو مستحال کرنا احکام میں لانا شر ہے، ڈاکٹر بہت سی بیماریوں کے لئے زہریلی دوا تیں بناتے ہیں مگر یہ شر نہیں، البتہ جب کوئی شہر پر ان دواؤں سے ان امراض کے ازالہ کے بجائے کسی کی جان لے لیتا ہے تو وہ شر ہے، حاصل یہ کہ اس دنیا میں جب خیر و شر اشتیاق میں ہیں نہیں ہے تو بھی چیزوں کے لئے الگ اور بُری چیزوں کے لئے الگ خالق تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خالق ایک ہی ہے۔ وہ نہیں بٹا
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارُهُبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (آل عمران ۱۷۰)

اور خدا نے کہا کہ دو خدا نہ بناؤ وہ ایک ہی خدا ہے تو بھی سے ڈرو
اور اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔

بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم سے روکنا
(۲) شرک کا بہت بڑا ذریعہ کسی خاص شخص، کسی خاص شے کی تعظیم مضبوط ہے جس کو
شخص پرستی یا یادگار پرستی سے تعبیر کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رام چند کرشن
کو اسی خوش اعتمادی نے آدمی سے خدا بنا دیا اس بنا پر قرآن مجید میں نہایت پر زور اور پُر رعب الفاظ میں شخص پرستی کی نفی کر لی
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا
حَقَّ اللَّهُ إِذَا الْحَقُّ، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ (نساء ۱۷۱)

اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ اور خدا
کی نسبت وہی کہو جو حق ہے، مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم صرف خدا کے
پیغمبر ہیں۔
لَنْ يَتَّخِذَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ابْنًا وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَتَّخِذْ مِنْ حَبَائِدِ
الْعَالَمِ ابْنًا فَمَنِّي شَرٌّ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ
أَنْ يُنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَاهُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِمَا مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائدہ ۱۷۲)

مسیح کو خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں اور نہ مقرب فرشتوں
کو عار ہے، اور جس شخص کو خدا کی بندگی سے عار ہوگا اور بڑائی کے لئے
کا تو خدا سب کو عنقریب اپنے حضور میں بلائے گا۔
وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں کہ دو کہ اگر خدا ہی ہے
کہ مسیح بن مریم کو، اس کی ماں کو اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو براہِ کرم
تو کون ہے جو خدا کو روک لے اور خدا ہی کے لئے آسمان و زمین اور
جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کی حکومت ہے وہ جو چاہے کرے
اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآيَاتِي الْمَعِينِ مِنْ دُونِ
اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنْتَ عَلَّمَ مَا
فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا

آپ نے فرمایا، سید خدا ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، آپ نے فرمایا اچھا یہ کہو دیکھو کہیں تم کو شیطان اپنا دکیل نہ بنائے، اصلی الفاظ یہ ہیں۔ قُولُوا لِقَوْلِهِمْ وَلَا يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ شَيْئًا۔

ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں آپ کو مخاطب کیا، اے ہمارے آقا! اور ہمارے آقا کے فرزند! اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند! آپ نے فرمایا، لوگو! پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گمراہ دے، میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔

خود کر دے رسول کی شان میں یہ الفاظ، ناجائز نہیں، مگر توحید کو شرک کے ہر شائبہ سے بچانے کا خیال ہر خیال پر غالب تھا۔ (۲) شرک کا اصلی ضرر یہ ہے کہ خدا سے انسان کو جس درجہ کا تعلق، جس قسم کا عجز و نیاز، جس مرتبہ کی محبت، جس درجہ کی التجا درکار ہے، اس کا رُخ دوسری جانب ہرل جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیوتا کائنات اور زمین و آسمان کے خالق نہیں ہیں، تاہم وہ ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں ان ہی دیوتاؤں اور معبودوں سے مانگتے ہیں، ان ہی کو حاجت روا جانتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان ہی کا نام لیتے ہیں، ان ہی پر ضرر و نیاز چڑھاتے ہیں، غرض براہِ راست ان کو جو تعلق ہوتا ہے ان ہی معبودوں سے ہوتا ہے، خود مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا طرز عمل انبیاء و صلحاء بلکہ مزارات کی نسبت اس کے قریب قریب ہے، اس بنا پر مقدم ترین امر یہ ہے کہ معبودوں کی نسبت اس قسم کا خیال نہ پیدا ہونے پائے بلکہ صاف صاف بتا دیا جائے کہ خدا کے انکے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی اور اس کی مرضی میں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے طلب مغفرت کا وعدہ کیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا۔

لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (ممتحنہ-۱)

میں آپ کے لئے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا لیکن مجھ کو خدا کے سامنے آپ کی نسبت کوئی اختیار نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لئے استغفار کی اجازت مانگی تھی، وہ نہیں ملی، البتہ درخواست ہوئی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں۔

قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اے قریشیو! اے اولادِ عبد المطلب! اے عباس! اے صغیر! اے فاطمہ! میرے مال میں سے جو مانگو میں دے سکتا ہوں، لیکن خدا کے مال میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

قرآن مجید میں نہایت کثرت اور نہایت تشدد کے ساتھ اس مضمون کو ادا کیا گیا کہ تم لوگ جن کو حاجت روا سمجھتے ہو ان سے حاجتیں مانگتے ہو، ان کو کارخانہ جیسی میں کسی قسم کا اختیار نہیں۔

قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ

کہہ دو کہ خدا کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری مصیبت کو ہٹانے یا بر لےنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، جن کو یہ لوگ

لے ادب المفرد امام بخاری باب من يقول سیدی والہود اور کتاب الادب باب کما ہتہ التادع لہ مستدرج فی جلد ۲ ص ۱۵۲ سے صحیح مسلم کن ہالجام

مجھے یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں تمام تفسیروں اور حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

(۳) جو معجزے اس آیت میں کفار نے طلب کئے وہ ناکمل بائیں نہ تھیں، تاہم خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب ملتقمین کیا، وہ یہ تھا کہ میں تو بشر ہوں، دوسری جگہ اس کا جواب یہ دیا کہ معجزے تو خدا کے پاس ہیں یعنی معجزے معجزہ معجزہ ہوں گے تو یہ میرا فعل نہ ہوگا بلکہ خدا کا ہوگا۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْإِنشَاءُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوْ لَعَلَّكُمْ كُفِرْتُمْ إِنَّا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (عنکبوت - ۵)

اور کفار کہتے ہیں کہ ان راہنہ (معجزے) پر ان کے خدا کے یہاں سے معجزے کیوں نہیں اترے، کہہ دو کہ معجزے تو خدا کے ہاں ہیں اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کیا ان (کفار) کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب (قرآن) اتاری جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے اس میں سب سے شبہ ایمان والوں کے لئے رحمت اور یاد رکھنے کی چیز ہے۔

اسی لئے معجزات کے ذکر میں ہمیشہ باذن اللہ (خدا کی اجازت) کے الفاظ استعمال ہوتے رہے۔

(۶) شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ انبیاء یا پیشوایان مذہبی کو تحریم و تحلیل کا مجاز سمجھتے تھے یعنی وہ جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں، قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری۔

إِن تَحٰذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرَضٰیٰ بِهٖمْ اٰیٰتُہُمْ ہ۔ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنالیا ہے۔

تو حضرت عدیؓ نے جو قاتلانی کے فرزند اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم لوگ اپنے پیشوایان مذہبی کو انبیا رب تو نہیں سمجھتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ لوگ جس چیز کو چاہیں حلال اور جس کو چاہیں حرام کر دیں، عرض کی کہ ہاں، آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ عموماً اہل مذاہب پیغمبروں کو شارح مستقل سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، شریعت کی تائیس، حلال و حرام کی تعیین، اجازت و ناجائز کی تفریق، امر و نہی کے احکام یہ سب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، پیغمبر صرف مبلغ اور پیغام رساں اور تعلیم الہی سے ان احکام کے شاہج اور بیان کرنے والے ہیں، اسی بنا پر قرآن مجید میں ذات نبوی کی صفت رسالت کو بار بار تاکید اور اصرار کے ساتھ نمایاں کیا گیا ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌۢ ۙ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُ ۚ (آل عمران - ۵)

محمد تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے اور رسول گزر چکے ہیں۔

اِنَّمَا النَّسِيْمُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلُ اللّٰہِ (نبا - ۱۳)

مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا صرف رسول تھا

اس عصر کے مقصود یہ ہے کہ انبیاء میں خدائی کی کوئی صفت نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ان میں ہے وہ رسالت اور نبوت کے اوصاف ہیں

غیر خدا کی مشرکانہ تعظیم (۷) شرک کا ایک بڑا ذریعہ یہ تھا کہ جو اعمال اور آداب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اوروں کے ساتھ بھی برستے جلتے تھے، یہ اگرچہ شرک فی العبادۃ یا شرک فی الصفات ہے لیکن رفتہ رفتہ شرک فی الذات تک منجر ہوتا ہے، سجدۂ عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے لیکن کفار اور دیگر اہل مذاہب بتوں اور مقدرات

سہ جامع ترمذی و ابن کثیر تفسیر آیت مذکورہ۔

دینی کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور سلاطین و امراء کو تو سجدہ کرنا عام طور سے رائج تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سستی سے اس کو روکا، بنو اسرائیل میں سجدہ تعظیمی یا سجدہ محبت جانتے تھے، چنانچہ حضرت یوسفؑ کو ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا، لیکن چونکہ اسلام میں توحید کو انتہائی کمال تک پہنچا تھا، سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا، ایک دفعہ ایک صحابی خدمتِ اقدس میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اہل علم کو دیکھا ہے وہ اپنے رفیقوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ! ہمارے دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میری قبر پر گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے، عرض کی نہیں، فرمایا تو اب بھی نہ کرو، اگر میں کسی کو دوسرے کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا تو بیوی کو مکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اسی طرح ایک اور صحابی ملک شام سے آئے تو آپ کو سجدہ کیا، آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، عرض کی کہ میں نے شام میں رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، فرمایا ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو خدا کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو مکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

صفاتِ الہی کی توحید (۸) شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ جو اوصاف مخصوص ہیں وہ اوروں میں تسلیم کیے جائیں جس کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ شرکت و صف کی بنا پر خدا کے شریک اور ہم سہری جائیں ان میں سے ایک وصف علم غیب ہے، اکثر اہل مذاہب اعتقاد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے زمانہ میں کاہنوں کا یہی کام تھا کہ وہ آئندہ واقعات کی پیشین گوئیاں کیا کرتے تھے، کبھی فال سے، کبھی پانے پھینک کر اور کبھی یہ ظاہر کر کے کہ ان کو جنات غیب کا حال بتا جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید اور استقصاء کے ساتھ اس اعتقاد کو مٹایا اور علم غیب کی تمام صورتیں باطل کیں، خود قرآن مجید میں نہایت کثرت سے اس کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں۔

وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَخْلُمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام ۷) اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ مَفَاتِحُ غیب پانچ ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
(۱) حل یعنی لڑ کا ہوا یا لڑکی۔

(۲) کل کیا ہو گا۔

(۳) بارش کب ہو گی۔

(۴) کس جگہ موت آئے گی۔

(۵) قیامت کب آئے گی۔

اگرچہ علم غیب کی اور بھی صورتیں ہیں لیکن زیادہ تر ان ہی امور کی نسبت لوگ علم غیب کے مدعی تھے اور ان ہی باتوں کو دُک پہلے سے جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

یہاں ہم کہ خود اپنی ذات سے بھی علم غیب کی نفی کی، ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فشرین فرماتے، انصار کی چند لڑکیاں گارہی تھیں، گاتے گاتے انہوں نے یہ گانا شروع کیا۔

نہ بوداؤد کتاب الکناح باب حق الزوج علی المرأة مع صحیح بخاری کتاب الرد علی الجہرہ میں یہ تفصیل مذکور ہے۔

اور ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مس فرمایا کہ یہ ذکر اور ہی کو جو پہلے گارہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو خاص علم دیا کہ آپ اس حقیقت کو واضح کر دیں۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ (انعام - ۵)

اور غیب کا علم صرف خدا کی صفت ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ (نمل - ۵)

کہ دے اسے پیغمبر خدا کے سوا آسمانوں میں اور زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

غیب دانی کے مدعی کاہن جو عرب کی گلی گلی میں خدع و فریب کا جال پھیلاتے بیٹھے رہتے تھے اور بت خانوں میں خدائی کرتے تھے، ان کی سطوت خاک میں مل گئی، بت خانے ویران ہو گئے تو ان کے یہ بچاری بھی فنا ہو گئے، صحابہ نے آکر پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم جاہلیت میں کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، فرمایا اب نہ جایا کرو، عرض کی ہم پر بندوں سے فال لیا کرتے تھے، فرمایا یہ تیار اور ہم تھا، اس کے سبب سے اپنے ارادہ سے باز نہ آیا کرو، بعض لوگوں کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کاہن کچھ نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ان کی بعض باتیں سچی بھی نکل آتی ہیں، فرمایا شیطان ایک ادھ بات سُنی لیتا ہے اور مرغی کی طرح قرقر کر کے اپنے دوست کے کانوں میں ڈالتا ہے اور وہ اس میں سو باتیں بھوٹ ملا دیتا ہے، کبھی فرمایا کہ فرشتوں کی زبان سے شیطاں فضائے آسمانی میں چوری چھپے کچھ سُنی لیتے ہیں اور کاہن اس میں سینکڑوں بھوٹ اپنی طرف سے ملا کر بیان کرتے ہیں، جاہلوں میں کچھ ایسے مکر مہوتے ہیں جو چوری کا فائدہ نہ پتہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، عرب ان کو عرف کہتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مال کا پتہ پوچھنے کے لئے کسی عرف کے پاس جانے گا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہ ہوگی، علم نجوم جس کے زور سے لوگ غیب کا حال دریافت کر لینے کے مدعی بنتے ہیں، آپ نے ان کا سیکھنا بھی جادو کی طرح گناہ بتایا ہے اور فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کو پسند کرے وہ محمدؐ پر جو کچھ اترا ہے اس سے انکار کرتا ہے۔

ان تعلیمات نے خدا کے علاوہ دوسروں کی غیب دانی کے عقیدہ کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، کمانت کی گرم بازاری سرد ہو گئی، فال، شگون، برا نجوم اور غیب دانی کے دوسرے خدماۃ طریقے مٹ گئے، پر مذہب اور پانسنوں کے ذریعہ سے غیب کا حال دریافت کرنا وہم و وسوسہ قرار پایا، اور غیب کی مملکت پر خدا کے سوا کسی اور کی حکومت قائم نہ رہی۔

مخفی قوتوں کا ابطال (۹) کائنات میں خدا کے سوا ہر طبیعی اسباب و علل یعنی سحر و طلسم، جنات و شیطاں اور ارواح خبیثہ اور دوسری قسم کی قوتوں کی غیبی قدرت و تصرف کا اعتقاد تھا اور ان سے بچنے کے لئے ان کی دانی پکاری جاتی تھی، اندر مڑ جاتی جاتی تھی، قربانی کی جاتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وحی نے ان تمام خرافات کا قلع قمع کر دیا، اور خدا کے سوا تمام دوسری مخفی اور پوشیدہ قوتوں کا ڈرانسانوں کے سینوں سے ہمیشہ کے لئے نکال کر پھینک دیا، اور دعا و

لے صحیح بخاری کتاب الرد علی الجہمیہ میں بتفصیل مذکور ہے کہ صحیح بخاری کتاب النکاح میں مشکوٰۃ باب الکھانہ میں صحیحین سے یہ حدیث نقل کی ہیں، علم نجوم کی حرمت والی حدیث ابوداؤد، ابن ماجہ اور احمد سے کی ہے۔

کلمات الہی کے سوا ہر نوع کی جھاڑ پھونک، منتر، تعویذ، گندے ٹوٹکے، جن میں کسی غیر خدا سے غیبی استعداد یا شرک کا کھڑا ہو کر قرار پائے، اسی قسم کے فاسد خیالات کے استیصال کے لئے ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ضمن میں اس آیت کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - (فاتحہ)

راے عالم کے پروردگار! ہم تیرے ہی آگے سر جھکا سکتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

سحر و طلسم و جادو اور ٹوٹکے کے متعلق ارشاد خداوندی ہوا۔

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

جادو اور ٹوٹکے کرنے والے کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ خدا کے حکم سے اور یہ یہود وہ جادو اور ٹوٹکے (سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان رساں ہیں نفع بخش نہیں اور یقیناً ان کو علم ہے کہ جو ان کو حاصل کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ سحر و جادو کی حقیقت وہم و تخیل سے زیادہ نہیں، فرمایا۔

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هُمْ أَنْهَا تَسْعَى - (طہ - ۳)

مصری جادو گروں کے جادو سے یہ اس کو خیال ہوتا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں۔

بلکہ بعض صحابہ نے ان مکار جادو گروں کے قلع قمع کے لئے ان کے قتل کا حکم دے دیا تاکہ انسانوں کے دلوں میں ان کا جو خوف و ہراس بٹھا ہوا ہے وہ دور ہو، اور ان کے اس عاجزانہ قتل ہونے سے یہ ثابت ہو کہ ان میں کوئی غیر معمولی طاقت نہیں وہ بالکل بے بس ہیں۔

ابوداؤد میں ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منتر ہمارے سامنے پیش کر دو اگر ان میں شرک کی کوئی بات نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں، ایک صحابی نے ایک بیمار پاگل پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی دھچکا ہو گیا، اس نے ان کو انعام دیا، انہوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا، فرمایا کہ میری عمر کی قسم! ہر جھاڑ پھونک باطل ہے لیکن تم نے یہی جھاڑ سے روزی کھائی، ایک اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

ان الرقى والتماضر والتولة شرك - (ابوداؤد و ابی ماجہ)

بے شک جھاڑ پھونک، گندے اور میاں بیوی کے پھڑانے کے تعویذ شرک ہیں۔

ان ہی صحابی کے گھر میں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، اگر والوں نے اس سے کسی بیماری کا کوئی ٹوٹکا کرایا، ایک دھک پڑھ کر اس نے بازو دیا تھا، وہ گمراہ تھی تو اس دھکے پر ان کی نظر پڑی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو توڑ کر پھینک دیا، پھر فرمایا کہ علیہ اللہ کا خافان شرک کی باتوں سے مستغنی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، گندے اور میاں بیوی کے پھڑانے کے تعویذ شرک ہیں، ان کی بیوی نے کہا کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ میری آنکھوں میں کچھ پڑ گیا، جب میں جھاڑتی

مستی تو پانی رُک جاتا تھا اور جب پھوڑ دیتی تھی تو پانی بھرتا تھا، انہوں نے جواب دیا یہ شیطانی بات ہے، تم نے کیوں نہ وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آنکھوں میں پانی ڈالتیں اور یہ دعا پڑھتیں، "اے لوگوں کے پروردگار! اس بیماری کو دور کر تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا بخشی کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ پھر کوئی بیماری نہ ہو۔"

اوہام و خرافات کا ابطال (۱۰) وہ تمام اوہام و خرافات جن سے شرک اہل عرب لرزہ بر اندام رہتے تھے اور جن کو وہ بالذات مؤثر اور متصرف سمجھتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا طلسم توڑ دیا اور اعلان فرمایا کہ ان کی کوئی اصل نہیں، فرمایا:

لا عدوی ولا طيرة ولا صفرة ولا حامة
(ابوداؤد و ابی ماجہ)
بھوت ہے، بدفالی ہے، نہ پیٹ میں جھوک کا سانپ ہے،
دمردہ کی کھوڑی سے پرندہ نکلتا ہے۔

ایک اور صحابی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

الحيانة والطيرة والطرق من الحجب
پرندہ کی بولی سے فال لینا، ان کے اڑنے سے فال لینا اور کنکری
پھینک کر یا خط کھینچ کر حال بتانا شیطانی کام ہے۔
(ابوداؤد و ابی ماجہ)

ایک اور صحابی آپ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فال نکال شرک ہے، پھر ان صحابی نے کہا کہ ہم صحابہ میں کوئی نہیں جو اس کو بُرا نہ سمجھتا ہو بلکہ خدا پر عبور نہ رکھنا چاہیے، یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھتر (دنوں کچھ نہیں) یعنی پانی کی بارش میں اس کو بالذات کوئی دخل نہیں، اسی طرح غول بیانی کے متعلق عربوں کے جو معتقدات تھے، ان کو آپ نے ایک لفظ سے باطل فرما دیا، فرمایا:

لا غول (ابوداؤد و ابی ماجہ)
غول بیابانی کچھ نہیں۔

بجھر اور ساتبہ وغیرہ جانوروں کے متعلق ان کے خیالاتِ فاسدہ کا قرآن نے ابطال کیا، سورہ النعام میں ان کے ان
مشکارہ عقائد اور اعمال کی تصریح تردید کی گئی اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا:
مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ آبِحِيَّةٍ وَلَا سَائِبِيَّةٍ وَلَا
وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ (مائدہ - ۴)
خدا نے بجیرہ، اور ساتبہ اور وصیلہ اور حام
نہیں مقرر کیا۔

بجیرہ، اس بچہ کو کہتے تھے جس کا کان پھاڑ کر بتوں کی تذکرہ کرتے تھے۔
ساتبہ، اس جانور کو کہتے تھے جو بتوں کے نام پر پھوڑ دیا جاتا تھا۔
وصیلہ، بعض لوگ نذر مانے تھے کہ اگر بچہ نہ ہوا تو اس کو بت پر چڑھ جائیں گے اور اگر مادہ ہوا تو اپنے پاس رکھیں
گے پھر اگر نہ مادہ پیدا ہوتے تو مادہ کے ساتھ نہ بھی رکھ لیتے تھے، یہ وصیلہ تھا۔

حام، وہ اونٹ جس کے دس بچے بوجھ اٹھانے اور سواری کے لائق ہو چلتے تو دیوتا کے نام پر آزاد کر دیا جاتا تھا۔

یہ اور اسی قسم کے دوسرے اوہام جو عرب میں پھیلے ہوئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استیصال فرمایا یہ
اوہام بہتی حقیقت میں قوموں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ہوتی ہے، یہ اوہام حقیقت کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت سے کاموں میں
خلل انداز ہوتے ہیں اور غور سے دیکھو تو ان کا سلسلہ بالآخر کسی دُکھی مشرک پر منجر ہوتا ہے اور انسان کو صحیح طریق عمل سے روک لیتے

لے یہ تمام روایتیں ابوداؤد و ترمذی ابی ماجہ باب تعلیق التام میں ہیں کہ ابوداؤد و ابی ماجہ ذکرِ فال سے ابوداؤد و ماجہ

ہیں مثلاً بیماری میں لب کے قاعدہ کے موافق علاج کیا جائے تو مفید ہوگا لیکن بہت سے لوگ وہم پرستی کی بنا پر ٹوٹے ٹوٹے کوئی نہ کوئی مرض سمجھتے ہیں، اس قسم کے اوہام عرب میں نہایت کثرت سے پھیلے ہوئے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو تصریح اور تعین کے ساتھ باطل قرار دیا، مثلاً۔

(۱) عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو پانچ اور سورج میں گرہیں لگتا ہے، آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم نے جب انتقال کیا تو سورج گرہیں لگا ہوا تھا، لوگوں نے خیال کیا کہ ان ہی کے مرنے کا اثر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسجد میں جا کر خطبہ دیا کہ پانچ اور سورج خدا کی قدرت کے منہ پر ہیں، کسی کے مرنے سے ان میں گرہیں نہیں لگتا۔
(۲) یہ خیال تھا کہ سانپ اگر مارا جائے تو اس کا جوڑا آتا ہے اور انسان کو ہلاک کرتا ہے۔

(۳) ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے ایک ستارہ ٹوٹا، آپ نے دریافت فرمایا کہ باہلیت میں تم لوگ اس کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارا اعتقاد تھا کہ جب کوئی بڑا شخص پیدا ہوتا ہے تو ستارے ٹوٹتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔

(۴) شیر غار بچوں کے سرمانے استرا رکھ دیا کرتے تھے کہ ان کو جنت نہ سننے پائیں، ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے دیکھا تو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔

(۵) نظر بر سے بچنے کے لئے اونٹوں کے گلے میں قلادہ لٹکاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی اونٹ کے گلے میں قلادہ نہ رہنے پائے۔

الغرض توحید کامل کی تعلیم نے عربوں کے تمام مشرکانہ اوہام و خرافات کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا، اسلام کی اس اصلاح بہت کا اعزازہ عیسائیت کی ان مقدس روایات و حکایات سے کہ جنہوں نے صدیوں تک دنیا کو دیوؤں، جھوٹوں اور پریوں کے تسلط اور عذاب کے شکنجہ میں مبتلا رکھا، اور ان کو نکال اور بھگانا عیسائیت کا کمال اور اعجاز سمجھا جاتا رہا۔

(۱۱) شرک کے اسباب میں ایک بڑا سبب کفارہ اور شفاعت کے وہ غلطی کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی کی تردید تھے جو عربوں اور عیسائیوں وغیرہ میں رائج تھے، عربوں نے شفاعت کے جو

غلط معنی سمجھ رکھے تھے اس کا اصل سبب ان کا وہ تخیل تھا جو خدا اور بندوں کے تعلق کی نسبت ان کے ذہن میں قائم تھا، وہ خدا اور بندوں کے درمیان وہی نسبت سمجھتے تھے جو ایک قاہر و جابر بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہے اور جس طرح بادشاہ کے دربار تک ایک عام اور معمولی رعایا کی رسائی دربار میں سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح اس شہنشاہ کے دربار میں بھی وہ اس کے دربار میں سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر رسائی ممکن نہیں سمجھتے تھے، اسی لئے وہ ان درمیان ہستیوں کے خوش رکھنے کی ضرورت کے بھی معتقد تھے، چنانچہ وہ اپنے بتوں، دیوتاؤں اور فرشتوں کو اسی نیت سے پوجتے تھے اور کہتے تھے۔

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (یونس ۱۲۰) یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بت پرستی پر ان کو ملامت کی تو انہوں نے صاف کہا۔

لے صحیح بخاری باب ملامۃ الکفر ۷ مسند ابن مسعود جلد اول ص ۲۱ لے ادب المفرد باب الطیرۃ ص ۸۰ لے مصرعۃ مرقاۃ امام مالک باب ما ہار فی نزع التعلیق والجرس ص ۳۷۳

خَالِقُهُمْ لَا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (۱۱) ہم ان کو اسی لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے تقرب میں نزدیک کر دے
یہودیوں میں بھی اسی قسم کی دوسری غلط فہمی تھی، وہ یہ جتے جتے کہ بنی اسرائیل کا گھرانہ خدا کا خاص گنبد اور خاندان ہے
اور ان کے خاندان کے پیغمبر اور نبی جو خدا کے پیارے اور محبوب ہیں اس لئے ان کی اولاد اور نسل بھی دنیا اور آخرت میں یہی
درجہ رکھتی ہے اگر ان پر کوئی مصیبت بھی پڑے گی تو بھی ان کے خاندان کے بزرگ جو خدا کے مقرب اور برگزیدہ ہیں وہ
ہر طرح ان کو اس سے بچالیں گے، ان کا دعویٰ تھا کہ
نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ وَآحِبَّاءُهُ (۱۲) ہم خدا کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں۔

قرآن نے کہا۔

بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ (۱۳) بلکہ تم بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، یہ اسی کو معاف
کرتا ہے جس کو چاہے بخشنے اور جس کو چاہے سزا دے۔
اور اسی بنا پر ان کا دعویٰ تھا کہ

كُنَّا لَمَّا تَارَاهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (۱۴) ہم کو دوزخ صرف چند گنتی کے دن چھوڑ دے گی۔
قرآن نے کہا۔

وَعَرَّضُوهُمْ دُونَهُ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ (۱۵) اور یہ اپنے دل سے بنا کر جو جھوٹا عقیدہ لگے چکے ہیں وہ ان کے
مذہب کے بارہ میں ان کو دھوکا دے رہا ہے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا اور ہے کہ باپ و خدا نے تمام انسانوں کی طرف سے جو موزوں اور طبعی طور سے گنہگار ہیں اپنے اکلوتے
بیٹے (حضرت عیسیٰ) کو قربانی دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد
ان کے باقیین پوپوں کو گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا اسی لئے
پوپوں کے سامنے احترام گناہ کا عقیدہ عیسائیوں میں پیدا ہوا اور ان کو بندوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا دنیا میں حق ملتا ہے۔
پیغام محمدی نے ان کو ملزم قرار دیا اور کہا۔

اتَّخَذُوا أَجْنَابَهُمْ دُوبًا لِلَّهِ (۱۶) انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور ماہیوں کو اپنا
خدا بنا رکھا ہے۔

اور اصول طور پر اس نے یہ بتا دیا کہ۔

وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (۱۷) اور خدا کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔

ان کا عقیدہ تھا کہ جیسا قیامت کے دی باپ کے رہنے بازو پر برابر جیٹ کر عدل و انصاف کرے گا قرآن پاک نے
ایک بڑے مؤثر طرز میں ان کی تردید کی ہے، قیامت کے دن خدا حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا۔

مَا أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوا مِنِّي دُوبًا لِلَّهِ (۱۸) اے عیسیٰ! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو
اور میری ماں کو خدا بناؤ۔

وہ کہیں گے بارالہ! میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے کہا تھا، میں نے تو ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی، میں نے

توان سے یہی کہا تھا کہ صرف ایک خدا کو پوجو اب۔

إِنْ تَعِدْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفُ عَنْهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (ماکہ ۱۲)

اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بند سے ہیں اور اگر تو بخش دے تو
تو سب کچھ کر سکتا ہے کہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں کی مغفرت اور معافی یا گناہوں پر سزا اور عذاب دینا صرف خدا کے ہاتھ میں
ہے کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

بت پرستوں عربوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ دیوتا اور ان کے یہ بت خدا کی طرف سے دونوں عالم میں مختار کل ہیں۔
وہ یہاں دینے دینے کا اور اس عالم میں بخشنے کا اختیار رکھتے ہیں اس عقیدہ کا نام ان کے یہاں شفاعت تھا اور یہ دیوتا ان
کے شفیع تھے قرآن مجید نے کفارہ غیر خدا کے اختیار مغفرت اور بت پرستانہ طریقہ شفاعت کے عقائد باطلہ کی ہر طرح تردید
کی اور بتایا کہ یہ اختیار خدا کے سوا کسی اور کو نہیں سب اس کی عظمت اور جلال کے سامنے عاجز اور درمازہ ہیں۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (زخرف ۶۴)

یہ کافر خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا
اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جس نے حق کی شہادت دی ہو
وہ جانتے بھی ہیں۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ عَهْدًا (مریم ۶۶)

یہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جس نے رحم والے
خدا سے اقرار لے لیا۔

وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْ
الرَّحْمَنُ بِبُصْرٍ لَوْ تَعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
وَلَا يُنْقِذُون (یس ۲۰)

کیا خدا برحق کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو خدا بناؤں اگر رحمن
مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت مجھے ذرا بھی فائدہ
نہیں پہنچا سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔

کفار فرشتوں کو بھی اسی غرض سے پوجتے تھے حکم ہوا۔

وَكُفُّوا عَنِ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَعْنِي شَفَاعَتُهُمْ
شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيُؤْذِنُ رَحْمَةً (نجم ۱۲)

اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت کچھ فائدہ
نہیں پہنچاتی لیکن اس کے بعد کہ ان کے اجازت دے جس کے
لئے چاہے اور پسند کرے۔

أَمْ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ
قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ (مر ۵)

کیا ان کافروں نے خدا کے سوا کوئی شفیع بنایا ہے اگر دے
کہ اگر یہ کچھ اختیار اور سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں تو بھی! (شفیع
بننے کے قابل ہیں۔

خدا قیامت میں ان سے کہے گا۔

وَمَا تَرَىٰ مِنْكُمْ شَفَعَاءَ كُفَّ الَّذِينَ زَعَمُوا
أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ (انعام ۱۱۰)
وَلَيَرَىٰ يَوْمَ السَّاعَةِ بَلِيسُ الْخَاسِرِينَ وَكُفَّ الَّذِينَ

اور ہم دیکھتے نہیں تمہارے ساتھ تمہارے ان شفیعوں کو جن کو تم
سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری ملکیت میں خدا کے ساتھ شریک ہیں۔
اور جب قیامت قائم ہوگی تو مشہد کہیں نا امید ہوں گے کہ جس کو وہ نہ مانا

خاص یہود کو مخاطب کر کے ان کے عقیدہ کی تردید میں کہا گیا۔

اسے فرزند اسرائیل۔

اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی دوسرے کے ذرا کام نہ آئے گا
اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گا اور نہ کھواس کے
بدلہ میں لیا جائے گا اور نہ کوئی ان کو مدد پہنچائی جائے گی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَحْجِزْ فِىْ نَفْسٍ مِّنْ نَّفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنصَرُونَ (بقرہ-۶)

پھر اسی معنی کی آیت اسی سورہ میں دوسری جگہ ہے۔

اسے فرزند اسرائیل۔

اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے
گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ قبول ہوگا اور نہ شفاعت
فائدہ دے گی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَحْجِزْ فِىْ نَفْسٍ مِّنْ نَّفْسٍ
شَيْئًا وَّلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةُ (بقرہ-۱۵)

اور اسی معنی میں مسلمانوں سے بھی کہا گیا کہ وہ عمل پیش کریں شفاعت کے بھروسے نہ رہیں۔

اے مسلمانو! جو کچھ ہم نے تم کو روزی دے رکھی ہے اس میں سے
کچھ خرچ کر دیا کرو اس دن کہ آنے سے پہلے جس میں یطین دیو
ہے نہ دوستی ہے نہ شفاعت ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْفِتْنَةُ مِمَّا رَزَقَكُمُوْهُنَّ
قَبْلَ اَنْ يَّآتِ يَوْمُكُمْ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ وَّلَا خَلَّةٌ
وَّلَا شَفَاعَةٌ (بقرہ-۲۴)

غرض آپ کے پیغام نے ان معنوں میں شفاعت کے عقیدہ باطل کی ہر جگہ تردید کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس
شفاعت کا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔

کیا انسانوں نے خدا کے سوا اولوں کو شفیق بنا رکھا ہے کہ دے کر گئے
ان کو کسی چیز کا اختیار نہ ہو، اور نہ ان کو سمجھ ہو تو بھی کہ دے کر شفاعت
کا کل اختیار خدا ہی کو ہے، اسی کا راجہ آسمانوں اور زمین میں ہے
پھر اسی کی طرف تم لوٹنا سوتے جاؤ گے۔

اِمَّا تَخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ فَلَوْ
اَدْلُوا كَاٰلَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْلَمُوْنَ دَقْلُ
لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجِ
تُحَرَّالِيْهِ تَرْجَعُوْنَ (زمر-۵)

اس آیت پاک نے کفار و مشرکین کے عقیدہ شفاعت کی قطعی طور سے تردید کی، دوسری آیت میں یہود و نصاریٰ کے
عقیدہ شفاعت کا صریح انکار کیا کہ خدا کے نیک بندے اپنے دوسرے بھائیوں کے حق میں شفاعت کریں گے۔

اور یہ لوگ خدا کو پھوڑ کر جی کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا
اختیار نہیں رکھتے، لیکن وہ جہنم نے حق کی گواہی دی اور
وہ دانش رکھتے ہیں۔

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الشَّفَاعَةِ
اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ
(زمر-۶)

دوسری جگہ اسی شہادت کو اقرار لینا کہا گیا ہے۔

یہ لوگ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جو خدا کے نزدیک

لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَشْهَدَ

الرَّحْمَنُ عَلِيمًا (مزمع ۶)

(دنیا میں پہنچنے والے کے ذریعہ سے) اقرار دے چکا ہے۔

لیکن اس شہادتِ حق اور حمدِ الہی کے باوجود اس اختیار کے استعمال کے لئے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضامندی شرط ہے۔

إِنَّمَا يَشْفِعُ الْمُؤْمِنُ لَدَى اللَّهِ إِذْ يَدْعُوهُ

وہاں کہہ رہا ہے، کوئی شفیع نہیں، اس کی اجازت کے بعد

وہ کون ہے جو خدا کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے، لیکن اس

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کی اجازت سے۔

(بقرہ - ۱۲۳)

اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ذرا بھی کام

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ

نہیں آسکتی، البتہ اس کے بعد کہ خدا اجازت دے جس کو چاہے

شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّآذِنَ اللّٰهُ لِمَنْ

اور پسند کرے۔

يَشَآءُ وَيَرْضٰى (رحم ۱)

یہ فرشتے اور رسل کوئی خدا سے اس دن بات نہ کر سکے گا لیکن جس

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ و

کو وہ دیکھ دالا اجازت دے اللہ ٹھیک کہے۔

قَالَ صَوَابًا (نبأ - ۱۲)

پھر شفاعت بھی ان ہی لوگوں کے حق میں ہو سکے گی جن کے حق میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور صالحین کو اس کی اجازت

دے گا، فرمایا۔

اور شفاعت خدا کے نزدیک نفع نہ دے گی لیکن اس کے لئے

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ

جس کے لئے وہ شفاعت کی اجازت دے

اٰذِنَ لَهُ (سبا - ۲)

اس دن شفاعت نفع نہ دے گی لیکن اس کو جس کے لئے خدا

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ

اجازت دے اور اس کے لئے بات کرنا پسند کرے۔

الرَّحْمٰنُ وَرَضٰى لَهُ قَوْلًا (طہ - ۶)

بلکہ خود انبیاء علیہم السلام بھی سفارش ان ہی کی کریں گے جن کی سفارش خود خدا چاہے گا، فرمایا۔

اور وہ شفاعت نہیں کریں گے لیکن اس کی جس کے لئے خدا اپنی

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنْ اَرَادَ نَصْرًا وَّهَرَمًا

خوشنودی ظاہر کرے اور وہ اس کے خون سے ترساں ہوں گے۔

خَشِيَةً (انبیاء - ۱۲)

پھر ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کے افراد کے لئے ازل ہی سے یہ اعلانِ عام ہو چکا ہے کہ ان کے لئے مغفرت اور

شفاعت کا دروازہ بند ہے اور یہ وہ مجرم ہیں جن کے دل حق کی شہادت سے محروم ہو گئے۔

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ (مذثر - ۱۲)

تو ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَاسِبٍ وَلَا شَفِيعٍ

ظالموں (مشرکوں) کا نہ کوئی دوست (اس دن) ہو گا اور نہ کوئی

يُطَاعُ (مومن - ۲۰)

شفیع جس کی بات مانا جائے۔

اور وہ بد نصیب گروہ جس کے حق میں رحمت کا یہ دروازہ بند ہے گا، مشرکین میں، جیسا کہ ذیل کی آیت سے ظاہر ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ

اللہ اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ کوئی شرک یا جھوٹا شفیع نہیں بخشتا

ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ (نساء - ۱۸)

اور اس سے نیچے کے گناہ جی کو چاہے بخش دے۔

لَمْ يَكُنْ لِّلشِّرْكِ نَظَرٌ عَظِيْمٌ (نفاق - ۲۰) ہے شکِ شرک بڑا عظیم ہے (صحیح بخاری ذکر نفاق جلد ۸ ص ۸۸)

لیکن اب ایسی حالت میں جب کہ وہی شفاعت کر سکیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے گا اور وہ بھی ان ہی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کرانا خود خدا کو منظور ہوگا تو حقیقت میں خود اللہ تعالیٰ ہی اپنے دربار میں اپنا آپ شفع ہوگا، یا صوفیاء اصطلاح میں یوں کہو کہ جمال الہی کی بارگاہ میں اس کی صفت کریں ورحیمی خود شفع بن کر کھڑی ہوگی، اسی لئے ارشاد ہوا۔

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَوْا إِلَهُكَ
وَلَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (النوم-۵)

اللہ اس قرآن کے ذریعہ سے پیغمبرؐ ان لوگوں کو مشاہدہ کر دے کہ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے، ان کے لئے ان کے رب کے سوا کوئی حمایت اور شفع نہیں شاید یہ سمجھتے رہیں۔

خدا کے سوا تمہارا کوئی حمایت اور شفع نہیں، پھر کیا تم سوچتے نہیں۔
خدا کی اس صفت کریں ورحیمی کے منہ اس دنیا میں بھی وہی ہوں گے جو اس دنیا میں اس کے منظر بن کر گئے تھے اور وہ انبیاء کرام میں خدا کے رحم و کرم ہی کے سبب سے جو اس کو اس دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ ہے، ان انبیاء کی بعثت ہوئی اور وہ اپنی ہی امت پر شاہد قرار پائے، اسی طرح خدا کی اجازت کے بعد اس دنیا میں بھی وہی خدا کے اس رحم و کرم اور فضل عظیم کے منظر قرار پائیں گے نیز رحمت کے فرشتے اور امت کے نیکو کار اور صالح افراد بھی جس کو رحمت الہی نے چاہا، اس مذہب پر ممتاز ہو سکیں گے، خصوصاً وہ سربراہ رحمت نبی جو اس دنیا میں رحمتہ للعالمین اور خدا کی صفت رحیمی کا منظر بن کر آیا۔

اجرام سماوی کی قدرت کا انکار
ابنماہر دنیا میں بہت سی باتیں آفتاب و ماہتاب کی گردش اور ان کے سبب سے اختلاف موسم کے اثرات سے ہوتی ہیں، اس لئے ستارہ پرست قوموں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ستاروں کی گردش کے اثر سے ہوتا ہے، یہی اعتقاد عرب کے مشرکوں میں بھی پھیلا تھا، وہ سورج اور چاند کو سجدے کرتے تھے، اسلام نے ان کو اس شرک سے روکا اور کہا۔

لَا تُسْجَدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورج اور چاند کو سجدے نہ کیا کرو۔)

اسی طرح وہ زمانہ کو دنیا کے کاروبار میں حقیقی موثر جاننے تھے اور یہ کہتے تھے۔
وَمَا يُفْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ ۚ (ماہر دنیا کے سوا کون سا شے ہم کو تو زمانہ مارتا ہے۔)

اسی کا اثر ہے کہ ہماری شاعری کی زبان میں فلک کج رفتار اور دھڑھکا ہنجا کی شکایت اب تک چلی جاتی ہے عرب کے مشرکین بھی اسی طرح بولا کرتے تھے، ان کو جب کوئی غلاب توقع تکلیف پہنچتی تھی تو زمانہ کی شکایت کیا کرتے تھے اور اس کو بُرا کہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور فرمایا کہ زمانہ کو گالی نہ دیا کرو کہ زمانہ خود خدا ہے، اور فرمایا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے وہ زمانہ کو بُرا کہتا ہے، زمانہ نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں شب و روز کا انتداب کرتا ہوں، یعنی زمانہ کو کونجے تکلیفوں اور مصیبتوں کا خالق سمجھ کر لوگ بُرا کہتے ہیں، حقیقت میں ان کا پیدا کرنے والا خدا ہی ہے، اسی لئے یہ گالی حقیقت میں خدا کو دی جاتی ہے۔

اسی خیال کا یہ بھی اثر تھا کہ اہل عرب بارش کو ٹھہر کر طرف منسوب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فلاں ٹھہر کے سب سے ہم پر پانی برسایا گیا، حدیث میرے موقع پر اتفاق سے رات کو بارش ہوئی، صبح کو نماز کے بعد آپؐ صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا، صحابہ نے عرض کی کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ارشاد ہوا اس نے فرمایا آج بیچ کو میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو کر اٹھے اور کچھ کافر ہو کر، جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے فضل و رحمت سے ہم پر پانی برسا وہ تو خدا پر ایمان لانے والے اور ستارہ کے انکار کرنے والے ہیں اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ٹھہر سے پانی ہم پر برسا تو وہ خدا کے انکار کرنے والے اور ستارہ پر ایمان لانے والے ہیں۔

سورج گرہن اور چاند گرہن کو بھی لوگ عظیم الشان واقعات اور انقلابات کی علامت سمجھتے تھے، کم و بیش دنیا کی تمام قوموں میں وہ آسمانی دیوتاؤں کے غیظ و غضب کے مظہر یقین کئے جاتے تھے، سورج میں اتفاق سے ایک دن سورج میں گواہ لگا اور اسی دن آپؐ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ نے وفات پائی، صحابہ نے خیال کیا کہ سورج میں گواہ لگنے کا سبب حضرت ابراہیمؑ کی موت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا اور ایک بیخ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس خیال کی تردید کی، فرمایا کسوف و خسوف (گرہن) کو کسی کے جینے مرنے سے کوئی تعلق نہیں، یہی خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔

غیر خدا کی قسم سے روکنا | ۱۲۰ شرک کی ایک نہایت ہی باریک صورت یہ تھی کہ لوگ غیر خدا کی قسمیں کھاتے تھے۔
قسم کھانے کے معنی تحقیق میں شہادت کے ہیں، جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو دراصل واقعہ پر گواہ بنایا جاتا ہے عربوں میں بت پرستی کے رواج کے باعث بتوں اور دیوتاؤں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں جو صریح کفر تھا، قریش اپنے دیوتاؤں و عزیزی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن رواج انصاف کے باعث مسلمان ہونے کے بعد بھی بے اختیار ان کی زبان سے ان کی قسمیں نکل جاتی تھیں، آپؐ نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان سے بات اور عربی کی قسم نکل جاتی تو وہ خدا کا لہذا اللہ کہہ دے، یہ گویا اس کفر کے کلر سے توبہ ہے، قریش میں باپ کی قسم کھانے کا بھی رواج تھا اس سے بھی آپؐ نے منع فرمایا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ کو آپؐ نے باپ کی قسم کھاتے سنا تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے منع کیا ہے کہ اپنے باپ کی قسم کھایا کرو، جس کو قسم کھانی ہو وہ یا تو خدا کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت سے آج تک میں نے تو اپنی بات میں اور نہ کسی اور کی بات دہرانے میں کبھی باپ کی قسم کھائی، زمان کی قسم بھی لوگ کھایا کرتے تھے، اس سے بھی آپؐ نے منع فرمایا، اسی طرح کعبہ کی بھی قسم لوگ کھایا کرتے تھے، اس پر ایک یہودی نے اگر مسلمانوں کو منع دیا کہ تم بھی شرک کرتے ہو، کعبہ کی قسم کھاتے ہو، آپؐ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ کعبہ نہیں بلکہ کعبہ والے (خدا) کی قسم کھایا کرو، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی کو کعبہ کی قسم کھاتے سنا تو اس کو منع کیا اور کہا کہ غیر خدا کی قسم نہ کھائی جاتے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس نے غیر خدا کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، دوسری روایت میں ہے کہ ہر وہ قسم جو غیر خدا کی کھائی جائے مضرک ہے۔

۱۔ صحیح بخاری باب الاستسقاء باب الذکر بعد الصلوۃ و صحیح مسلم کتاب الایمان کہ صحیح بخاری صلوۃ کسوف و سنی سنائی کتاب الایمان و المستند
۲۔ تمام واقعات صحیح بخاری صحیح مسلم، سنائی، کتاب الایمان میں مذکور ہیں، سنائی کتاب الایمان و المستند و جامع ترمذی الباب الثمنا و الایمان و المستند
حاکم ص ۲۱۸، کتاب الایمان ۱۰ مستدرک بحوالہ مذکور

۱۴۔ اکثر نیک لوگوں کی لبت یہ بجا جاتا ہے کہ ان کی مشیت، عین خدا کی مشیت ہے۔ اس میں نہ صرف یہ عقیدہ لوگ بلکہ اہل توحید بھی غلطی سے مبتلا ہو جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو اس دقیق غلطی سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ دنیا میں مشیت صرف خدا کی ہے، اسی کی خواہش کے مطابق دنیا چل رہی ہے، تمام مشیتیں اور خواہشیں اسی کی مشیت اور خواہش کے ماتحت ہیں، اس کے ساتھ کسی مخلوق کی مشیت، عالم کے کاروبار میں شریک نہیں، لیکن لوگوں نے خدا کی مشیت کے ساتھ اوروں کی مشیت کو بھی شریک کر لیا تھا، توحید کامل کے منظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کی سختی سے تردید کی، اور قرآن مجید نے جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا کہ مشیت الہی کے علاوہ کوئی اور حقیقی مشیت نہیں، تمام دیگر مشیتیں اس کی تابع اور ماتحت ہیں، عقیدہ کی یہ غلطی اس قدر عام تھی کہ جو لوگ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بھی سلاطین، حکام اور بزرگوں کے ساتھ گفتگو میں یہ کہنا حسن ادب سمجھتے تھے کہ جو خدا چاہے اور جو حضور چاہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز کلام سے منع فرمایا، یہاں تک کہ خدا کی مشیت کے ساتھ برابری سے خود اپنی مشیت کے ذکر سے بھی صحابہ کو روکا، اس قسم کا طرز کلام لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا تھا اس میں یہ تصحیح فرمائی کہ خدا اور غیر کی مشیت کے درمیان عطف کا مادہ (اور) نہ لایا جائے کہ اس سے برابری کا شائبہ نکلتے بلکہ پھر کالقب بولا جاتے تاکہ معلوم ہو کہ خدا کی مشیت کے بعد اوروں کی مشیت کا درجہ ہے۔

نسائی میں ہے کہ ایک یہودی نے خدمت نبوی میں آکر مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، کہتے ہو کہ جو خدا چاہے اور جو محمد چاہیں، آپ نے صحابہ کو مخالف کر کے فرمایا یوں کہو کہ وہ ایک ہے جو چاہے، پھر جو آپ چاہیں، یہی واقعہ ابن ماجہ میں اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک یہودی یا عیسائی ان سے کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان جیسے اچھے لوگ ہوتے اگر شرک نہ کیا کرتے تم کا کہتے ہو کہ خدا جو چاہے اور محمد جو چاہیں، ان صحابی نے خدمت اقدس میں اگر اپنا یہ خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا میں اس فقور کی بڑی جانتا تھا، یوں کہو کہ جو خدا چاہے پھر جو محمد چاہیں، ابو داؤد میں بھی تعلیم اس واقعہ کی تقریب کے بغیر اس طرح مذکور ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہ کہنا کہ جو خدا چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو کہ جو خدا چاہے پھر جو فلاں چاہے، لیکن بخاری نے ادب المفرد میں اور بیہقی نے کتاب الاسماء میں جو روایت کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کی مشیت کا نام بھی نہ لینا چاہیے، ایک شخص نے خدمت والا میں حاضر ہو کر سلسلہ کلام میں کہا کہ جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں، ارشاد ہوا کہ تم نے خدا کا ہمسرا اور مقابل ٹھہرایا جو خدا تنہا چاہے، مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَذَ اللَّهُ

اس سلسلہ میں یہاں تک اہتمام قریظ تھا کہ اس سے بھی منع فرمایا کہ خدا اور رسول کی طرف ایک ضمیر پر کر ایک فعل لایا جائے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ خدا اور رسول کا درجہ برابر برابر ہے، ایک دلو آپ کے سامنے کسی شخص نے خطبہ کے اثنائے میں یہ فقرہ کہا، جس نے خدا اور رسول کی اطاعت کی اس نے ہریت پائی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، یہاں تک اس نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو روک دیا اور فرمایا: اٹھ جاؤ تم بڑے خطیب ہو، آپ نے آزدگی کا اظہار اس لئے فرمایا کہ ان دونوں کو ساتھ کھینچنے سے سامعین پر یہ اثر پڑے کہ خدا کی اور رسول کی نافرمانی کا حکم برابر ہے اور اس میں شرک کا شائبہ ہے، اس لئے خطیب کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے جو خدا کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ... جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اور ماثورہ خطبوں میں بھی منقول ہے۔

مشبہات شرک کی ممانعت | ۱۵۔ جن باتوں میں شرک کا ذرا بھی شائبہ پایا جاتا تھا ان سے بالکل منع کر دیا، لوگ اولاد کا نام آتا

ماہتاب وغیرہ کی عہدیت کے ساتھ رکھتے تھے مثلاً عبد الشمس عبد مناف، ان ناموں سے سخت منع فرمایا
ارشاد ہوا کہ بہترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں، اہل عجم اپنے سلاطین کو شاہنشاہ یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ کہتے تھے چونکہ اس میں شرک
کا احتمال تھا، آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ نام خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، دوسری روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا اس شخص پر اللہ
کا بے حد غضب ہوا جس نے اپنے کو شاہنشاہ کہا، خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں (حاکم فی المستدرک ص ۲۷۵ ج ۱۴)

غلاموں کو لوگ عبد یعنی بندہ کہتے تھے، حالانکہ انسان خدا کا بندہ ہے آدمیوں کا نہیں، اسی طرح غلام اپنے مالک کو رب کہتے
تھے حالانکہ رب خدا ہے، اس بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً منع فرمایا کہ کوئی شخص غلام کو عبد یعنی بندہ نہ کہنے پلے، بلکہ
بروں کے کہ میرا بچہ یا بچہ اور اسی طرح غلام اور بانیاں اپنے آقا کو رب نہ کہیں، مالک کہیں کہ تم سب غلام ہو اور رب اللہ ہے، انی ایک
صحابی تھے جن کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ جب خدمت اقدس میں اپنی قوم کے ساتھ آئے تو آپؐ نے فرمایا کہ حکم خدا کا ہے اور خدا ہی حکم
دینے والا ہے، تم کو لوگ ابو الحکم کہیں کہتے ہیں، عرض کی کہ میرے قبیلہ میں جب کوئی نزاع ہوتی ہے تو لوگ مجھ کو حکم یعنی ثالث بتاتے
ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کو سب تسلیم کر لیتے ہیں، آپؐ نے فرمایا تمہارے بچوں کے کیا نام ہیں، بولے شریح، مسلم، عبد اللہ
آپؐ نے پوچھا سب میں بڑا کون ہے، عرض کی، شریح، فرمایا تو تمہاری کنیت ابو شریح ہے۔

اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، گویا اس نے بڑائی کرائی، ایک دفعہ ایک
صاحب آنحضرتؐ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، انہوں نے کہا شیطان کا بڑا ہوا، آپؐ نے فرمایا یوں نہ کہو، درند
شیطان غرور سے پھول جلتے گا اور کے گا، میری قوت سے یہ ہوا، خدا کا نام لو، تو شیطان دب کر مکھی کے برابر ہو جائے گا۔
تصویر بنانے سے سخت منع کیا، اس کی یہی وجہ تھی کہ اول اول کسی بزرگ اور مقتدر کی تصویر گھر میں رکھتے تھے تو محبت یا یادگار
کے طور پر رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان ہی تصویروں کی پرستش ہونے لگتی تھی، چنانچہ ہندوؤں اور رومن کیتھک عیسائیوں میں ایسی تصویروں
پرستی اور اس سے بڑھ کر بت پرستی کا رواج ہوا، اس بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تصویر کھینچنے سے منع فرمایا۔

قبر پرستی اور یادگار پرستی سے روکنا | ۱۶۔ شرک کا بڑا ذریعہ قبر پرستی اور یادگار پرستی ہے، قبروں اور یادگاروں کو لوگ عبادت
بنالیتے ہیں سالانہ جمع کرتے ہیں، درود و سحر کر کے آتے ہیں، قبروں پر بھیر بناتے ہیں

فتیر بناتے ہیں، انگریز چڑھاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام افعال سے منع کیا ہے، وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا کہ تم سے ہے
لوگ قبروں کو مسجد بنالیتے تھے، دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو مسجد نہ بنانا، عین وفات کے وقت چہرہ سے چادر لٹا دی اور
فرمایا کہ خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

ریا اور عدم اخلاص بھی معنوی شرک ہے | ۱۷۔ یہ تو حید کے متعلق وہ اصلاحات تھیں جن کا تعلق زیادہ تر اعمال اور مذمورہ
کی بول چال سے تھا، لیکن حقیقی اصلاح جس سے تو حید کی تکمیل ہوتی ہے وہ طلب

دروغ کی تو حید ہے، انسان کے تمام کاموں کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی محرک ہوتا ہے، کوئی طلبِ شہرت کے لئے کام کرتا ہے، کوئی دنیاوی

عہدہ اور دولت کا، باب تفسیر الاسماء، ابوداؤد کتاب الادب، ابوالکیرم وحفظہ المنطق، ابوداؤد کتاب الادب، ابونعیم الحارثی
ابن عیسیٰ، ابوداؤد کتاب الادب، ابوالکیرم وحفظہ المنطق، ابوداؤد کتاب الادب، ابونعیم الحارثی

معاوضہ کے لئے کرتا ہے کوئی نائش اور دکھاوے کے لئے کرتا ہے، کوئی غیر کی محبت یا عداوت میں کرتا ہے، ان تمام کاموں کا محرک درحقیقت غیر خدا ہے، جس نے خدا کی بخل لے لی ہے، اسی لئے قرآن مجید نے کہا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (فرقان: ۲۰) تم نے ان کو دیکھا جس نے اپنا خدا خود اپنی نفسانی خواہش کو بنالیا ہے۔

اسی لئے بڑا بت وہی ہے جس کو انسان نے خود اپنے دل کے بت غلے میں پھپھا کر رکھا ہے، اس بت کو توڑنا توحید کی اصل تکمیل ہے آپ نے بتایا کہ انسان کے تمام کاموں کا دار و مدار خود اس کے دل کے عمل پر ہے، انھا الاحمال بالنیات اس لئے ایک مسلمان کے ہر قدم کے کاموں کا اصل محرک صرف خدا کا حکم، خدا کا خوف، خدا کی اطاعت، خدا کی خوشنودی، خدا کی محبت، غرض صرف خدا ہونا چاہیے جس درجہ تک ایک مومن کی اس قلبی کیفیت میں ترقی ہوگی، اس کے ایمان و توحید کی تکمیل بھی پایہ کمال کو پہنچتی جاسے گی، اسی بنا پر وہی محمدؐ نے ہر جگہ اور ہر موقع پر انسان کو اس کے عمل کی غرض و غایت مرضاة اللہ اللہ کی خوشنودی مخلصین لہ الدین مخلص اور وَجْهَ رَبِّهِ الْاَوْفَى ذاتِ خدا کو قرار دینے کی تعلیم دی ہے، اس بنا پر انسان جو کام خدا کے علاوہ کسی اور غرض و نیت سے کرے تو درحقیقت اس کام کے لئے اس نے ایک موقت خدا لگ لایا وہ گواہ اس وقت لفظی اور قانونی شرک کا بھرم نہیں لیکن معنوی و نفسی شرک کے ارتکاب کا یقیناً مجرم ہے، آپ نے فرمایا، جس نے خدا کے لئے دیا اور خدا ہی کے لئے رکھا، خدا کے لئے چاہا اور خدا ہی کے لئے عداوت کی اور خدا ہی کے لئے بیاہ کیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔

متحدہ صحابیوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یا پھپھا ہوا شرک ہے، حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ انسان کوئی کام دوسرے کی موجودگی کے سبب سے کٹے، حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے دکھاوے کی غلطی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے شرک کیا، یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں آپ فرما رہے تھے کہ مجھے اپنی امت کے لوگوں پر سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ شرک کا ہے، ان میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ چاند یا سورج کو سجدہ کریں گے یا بتوں کو پوجیں گے بلکہ ہے کہ وہ غیر خدا کے لئے عمل نہ کرنے لگیں اور چھپ چھپائی نفسانی خواہش میں نہ مبتلا ہوں، حضرت عمرو بن لبید انصاریؓ آپ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ کو سب سے زیادہ جس کا تم پر خوف ہے وہ شرک، اصغر ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! اصل اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے، فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ مل رہا ہوگا، خدا یا کار لوگوں سے کہے گا کہ تم اس لئے ہمارے یہاں کچھ نہیں آتم ان ہی کے پاس جاؤ، جن کے دکھانے کو دنیا میں یہ کام کیا کرتے تھے، حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم لوگ دجال کے متعلق آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ دجال سے بڑھ کر جو خوفناک چیز میرے نزدیک ہے، کیا میں تم کو اس سے آگاہ نہ کروں، ہم سب نے عرض کی اے یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم

لے مستدرک حاکم ترمذی، کتاب الاہم ترمذی کے دو صفحوں میں اس حدیث کے متعلق دو تفسیری درج ہیں، ایک میں منکر لکھا ہے اور دوسرے میں حسن، اس کے ایک ماہی حاکم کی نسبت لوگوں نے کوہ کیا ہے مگر حدیث کا نفس مصنفین تمام اسلامی ہدایات اور احکام کے عین مطابق ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ، مطاعہ بن جبل، ابو ہریرہؓ، شداد بن اوس، عمرو بن لبید، ابو سعید، ابی فضالہ، ابی صہبہ، ابی ہریرہؓ کی روایتیں، ابن ماجہ، مستدرک وغیرہ میں ہیں کہ مستدرک حاکم کتاب التوحید ص ۳۴۱ ج ۲ ص ۱۲۹ ج ۳ ص ۱۲۹ ج ۴ ص ۱۲۹ ج ۵ ص ۱۲۹ ج ۶ ص ۱۲۹ ج ۷ ص ۱۲۹ ج ۸ ص ۱۲۹ ج ۹ ص ۱۲۹ ج ۱۰ ص ۱۲۹ ج ۱۱ ص ۱۲۹ ج ۱۲ ص ۱۲۹ ج ۱۳ ص ۱۲۹ ج ۱۴ ص ۱۲۹ ج ۱۵ ص ۱۲۹ ج ۱۶ ص ۱۲۹ ج ۱۷ ص ۱۲۹ ج ۱۸ ص ۱۲۹ ج ۱۹ ص ۱۲۹ ج ۲۰ ص ۱۲۹ ج ۲۱ ص ۱۲۹ ج ۲۲ ص ۱۲۹ ج ۲۳ ص ۱۲۹ ج ۲۴ ص ۱۲۹ ج ۲۵ ص ۱۲۹ ج ۲۶ ص ۱۲۹ ج ۲۷ ص ۱۲۹ ج ۲۸ ص ۱۲۹ ج ۲۹ ص ۱۲۹ ج ۳۰ ص ۱۲۹ ج ۳۱ ص ۱۲۹ ج ۳۲ ص ۱۲۹ ج ۳۳ ص ۱۲۹ ج ۳۴ ص ۱۲۹ ج ۳۵ ص ۱۲۹ ج ۳۶ ص ۱۲۹ ج ۳۷ ص ۱۲۹ ج ۳۸ ص ۱۲۹ ج ۳۹ ص ۱۲۹ ج ۴۰ ص ۱۲۹ ج ۴۱ ص ۱۲۹ ج ۴۲ ص ۱۲۹ ج ۴۳ ص ۱۲۹ ج ۴۴ ص ۱۲۹ ج ۴۵ ص ۱۲۹ ج ۴۶ ص ۱۲۹ ج ۴۷ ص ۱۲۹ ج ۴۸ ص ۱۲۹ ج ۴۹ ص ۱۲۹ ج ۵۰ ص ۱۲۹ ج ۵۱ ص ۱۲۹ ج ۵۲ ص ۱۲۹ ج ۵۳ ص ۱۲۹ ج ۵۴ ص ۱۲۹ ج ۵۵ ص ۱۲۹ ج ۵۶ ص ۱۲۹ ج ۵۷ ص ۱۲۹ ج ۵۸ ص ۱۲۹ ج ۵۹ ص ۱۲۹ ج ۶۰ ص ۱۲۹ ج ۶۱ ص ۱۲۹ ج ۶۲ ص ۱۲۹ ج ۶۳ ص ۱۲۹ ج ۶۴ ص ۱۲۹ ج ۶۵ ص ۱۲۹ ج ۶۶ ص ۱۲۹ ج ۶۷ ص ۱۲۹ ج ۶۸ ص ۱۲۹ ج ۶۹ ص ۱۲۹ ج ۷۰ ص ۱۲۹ ج ۷۱ ص ۱۲۹ ج ۷۲ ص ۱۲۹ ج ۷۳ ص ۱۲۹ ج ۷۴ ص ۱۲۹ ج ۷۵ ص ۱۲۹ ج ۷۶ ص ۱۲۹ ج ۷۷ ص ۱۲۹ ج ۷۸ ص ۱۲۹ ج ۷۹ ص ۱۲۹ ج ۸۰ ص ۱۲۹ ج ۸۱ ص ۱۲۹ ج ۸۲ ص ۱۲۹ ج ۸۳ ص ۱۲۹ ج ۸۴ ص ۱۲۹ ج ۸۵ ص ۱۲۹ ج ۸۶ ص ۱۲۹ ج ۸۷ ص ۱۲۹ ج ۸۸ ص ۱۲۹ ج ۸۹ ص ۱۲۹ ج ۹۰ ص ۱۲۹ ج ۹۱ ص ۱۲۹ ج ۹۲ ص ۱۲۹ ج ۹۳ ص ۱۲۹ ج ۹۴ ص ۱۲۹ ج ۹۵ ص ۱۲۹ ج ۹۶ ص ۱۲۹ ج ۹۷ ص ۱۲۹ ج ۹۸ ص ۱۲۹ ج ۹۹ ص ۱۲۹ ج ۱۰۰ ص ۱۲۹ ج ۱۰۱ ص ۱۲۹ ج ۱۰۲ ص ۱۲۹ ج ۱۰۳ ص ۱۲۹ ج ۱۰۴ ص ۱۲۹ ج ۱۰۵ ص ۱۲۹ ج ۱۰۶ ص ۱۲۹ ج ۱۰۷ ص ۱۲۹ ج ۱۰۸ ص ۱۲۹ ج ۱۰۹ ص ۱۲۹ ج ۱۱۰ ص ۱۲۹ ج ۱۱۱ ص ۱۲۹ ج ۱۱۲ ص ۱۲۹ ج ۱۱۳ ص ۱۲۹ ج ۱۱۴ ص ۱۲۹ ج ۱۱۵ ص ۱۲۹ ج ۱۱۶ ص ۱۲۹ ج ۱۱۷ ص ۱۲۹ ج ۱۱۸ ص ۱۲۹ ج ۱۱۹ ص ۱۲۹ ج ۱۲۰ ص ۱۲۹ ج ۱۲۱ ص ۱۲۹ ج ۱۲۲ ص ۱۲۹ ج ۱۲۳ ص ۱۲۹ ج ۱۲۴ ص ۱۲۹ ج ۱۲۵ ص ۱۲۹ ج ۱۲۶ ص ۱۲۹ ج ۱۲۷ ص ۱۲۹ ج ۱۲۸ ص ۱۲۹ ج ۱۲۹ ص ۱۲۹ ج ۱۳۰ ص ۱۲۹ ج ۱۳۱ ص ۱۲۹ ج ۱۳۲ ص ۱۲۹ ج ۱۳۳ ص ۱۲۹ ج ۱۳۴ ص ۱۲۹ ج ۱۳۵ ص ۱۲۹ ج ۱۳۶ ص ۱۲۹ ج ۱۳۷ ص ۱۲۹ ج ۱۳۸ ص ۱۲۹ ج ۱۳۹ ص ۱۲۹ ج ۱۴۰ ص ۱۲۹ ج ۱۴۱ ص ۱۲۹ ج ۱۴۲ ص ۱۲۹ ج ۱۴۳ ص ۱۲۹ ج ۱۴۴ ص ۱۲۹ ج ۱۴۵ ص ۱۲۹ ج ۱۴۶ ص ۱۲۹ ج ۱۴۷ ص ۱۲۹ ج ۱۴۸ ص ۱۲۹ ج ۱۴۹ ص ۱۲۹ ج ۱۵۰ ص ۱۲۹ ج ۱۵۱ ص ۱۲۹ ج ۱۵۲ ص ۱۲۹ ج ۱۵۳ ص ۱۲۹ ج ۱۵۴ ص ۱۲۹ ج ۱۵۵ ص ۱۲۹ ج ۱۵۶ ص ۱۲۹ ج ۱۵۷ ص ۱۲۹ ج ۱۵۸ ص ۱۲۹ ج ۱۵۹ ص ۱۲۹ ج ۱۶۰ ص ۱۲۹ ج ۱۶۱ ص ۱۲۹ ج ۱۶۲ ص ۱۲۹ ج ۱۶۳ ص ۱۲۹ ج ۱۶۴ ص ۱۲۹ ج ۱۶۵ ص ۱۲۹ ج ۱۶۶ ص ۱۲۹ ج ۱۶۷ ص ۱۲۹ ج ۱۶۸ ص ۱۲۹ ج ۱۶۹ ص ۱۲۹ ج ۱۷۰ ص ۱۲۹ ج ۱۷۱ ص ۱۲۹ ج ۱۷۲ ص ۱۲۹ ج ۱۷۳ ص ۱۲۹ ج ۱۷۴ ص ۱۲۹ ج ۱۷۵ ص ۱۲۹ ج ۱۷۶ ص ۱۲۹ ج ۱۷۷ ص ۱۲۹ ج ۱۷۸ ص ۱۲۹ ج ۱۷۹ ص ۱۲۹ ج ۱۸۰ ص ۱۲۹ ج ۱۸۱ ص ۱۲۹ ج ۱۸۲ ص ۱۲۹ ج ۱۸۳ ص ۱۲۹ ج ۱۸۴ ص ۱۲۹ ج ۱۸۵ ص ۱۲۹ ج ۱۸۶ ص ۱۲۹ ج ۱۸۷ ص ۱۲۹ ج ۱۸۸ ص ۱۲۹ ج ۱۸۹ ص ۱۲۹ ج ۱۹۰ ص ۱۲۹ ج ۱۹۱ ص ۱۲۹ ج ۱۹۲ ص ۱۲۹ ج ۱۹۳ ص ۱۲۹ ج ۱۹۴ ص ۱۲۹ ج ۱۹۵ ص ۱۲۹ ج ۱۹۶ ص ۱۲۹ ج ۱۹۷ ص ۱۲۹ ج ۱۹۸ ص ۱۲۹ ج ۱۹۹ ص ۱۲۹ ج ۲۰۰ ص ۱۲۹ ج ۲۰۱ ص ۱۲۹ ج ۲۰۲ ص ۱۲۹ ج ۲۰۳ ص ۱۲۹ ج ۲۰۴ ص ۱۲۹ ج ۲۰۵ ص ۱۲۹ ج ۲۰۶ ص ۱۲۹ ج ۲۰۷ ص ۱۲۹ ج ۲۰۸ ص ۱۲۹ ج ۲۰۹ ص ۱۲۹ ج ۲۱۰ ص ۱۲۹ ج ۲۱۱ ص ۱۲۹ ج ۲۱۲ ص ۱۲۹ ج ۲۱۳ ص ۱۲۹ ج ۲۱۴ ص ۱۲۹ ج ۲۱۵ ص ۱۲۹ ج ۲۱۶ ص ۱۲۹ ج ۲۱۷ ص ۱۲۹ ج ۲۱۸ ص ۱۲۹ ج ۲۱۹ ص ۱۲۹ ج ۲۲۰ ص ۱۲۹ ج ۲۲۱ ص ۱۲۹ ج ۲۲۲ ص ۱۲۹ ج ۲۲۳ ص ۱۲۹ ج ۲۲۴ ص ۱۲۹ ج ۲۲۵ ص ۱۲۹ ج ۲۲۶ ص ۱۲۹ ج ۲۲۷ ص ۱۲۹ ج ۲۲۸ ص ۱۲۹ ج ۲۲۹ ص ۱۲۹ ج ۲۳۰ ص ۱۲۹ ج ۲۳۱ ص ۱۲۹ ج ۲۳۲ ص ۱۲۹ ج ۲۳۳ ص ۱۲۹ ج ۲۳۴ ص ۱۲۹ ج ۲۳۵ ص ۱۲۹ ج ۲۳۶ ص ۱۲۹ ج ۲۳۷ ص ۱۲۹ ج ۲۳۸ ص ۱۲۹ ج ۲۳۹ ص ۱۲۹ ج ۲۴۰ ص ۱۲۹ ج ۲۴۱ ص ۱۲۹ ج ۲۴۲ ص ۱۲۹ ج ۲۴۳ ص ۱۲۹ ج ۲۴۴ ص ۱۲۹ ج ۲۴۵ ص ۱۲۹ ج ۲۴۶ ص ۱۲۹ ج ۲۴۷ ص ۱۲۹ ج ۲۴۸ ص ۱۲۹ ج ۲۴۹ ص ۱۲۹ ج ۲۵۰ ص ۱۲۹ ج ۲۵۱ ص ۱۲۹ ج ۲۵۲ ص ۱۲۹ ج ۲۵۳ ص ۱۲۹ ج ۲۵۴ ص ۱۲۹ ج ۲۵۵ ص ۱۲۹ ج ۲۵۶ ص ۱۲۹ ج ۲۵۷ ص ۱۲۹ ج ۲۵۸ ص ۱۲۹ ج ۲۵۹ ص ۱۲۹ ج ۲۶۰ ص ۱۲۹ ج ۲۶۱ ص ۱۲۹ ج ۲۶۲ ص ۱۲۹ ج ۲۶۳ ص ۱۲۹ ج ۲۶۴ ص ۱۲۹ ج ۲۶۵ ص ۱۲۹ ج ۲۶۶ ص ۱۲۹ ج ۲۶۷ ص ۱۲۹ ج ۲۶۸ ص ۱۲۹ ج ۲۶۹ ص ۱۲۹ ج ۲۷۰ ص ۱۲۹ ج ۲۷۱ ص ۱۲۹ ج ۲۷۲ ص ۱۲۹ ج ۲۷۳ ص ۱۲۹ ج ۲۷۴ ص ۱۲۹ ج ۲۷۵ ص ۱۲۹ ج ۲۷۶ ص ۱۲۹ ج ۲۷۷ ص ۱۲۹ ج ۲۷۸ ص ۱۲۹ ج ۲۷۹ ص ۱۲۹ ج ۲۸۰ ص ۱۲۹ ج ۲۸۱ ص ۱۲۹ ج ۲۸۲ ص ۱۲۹ ج ۲۸۳ ص ۱۲۹ ج ۲۸۴ ص ۱۲۹ ج ۲۸۵ ص ۱۲۹ ج ۲۸۶ ص ۱۲۹ ج ۲۸۷ ص ۱۲۹ ج ۲۸۸ ص ۱۲۹ ج ۲۸۹ ص ۱۲۹ ج ۲۹۰ ص ۱۲۹ ج ۲۹۱ ص ۱۲۹ ج ۲۹۲ ص ۱۲۹ ج ۲۹۳ ص ۱۲۹ ج ۲۹۴ ص ۱۲۹ ج ۲۹۵ ص ۱۲۹ ج ۲۹۶ ص ۱۲۹ ج ۲۹۷ ص ۱۲۹ ج ۲۹۸ ص ۱۲۹ ج ۲۹۹ ص ۱۲۹ ج ۳۰۰ ص ۱۲۹ ج ۳۰۱ ص ۱۲۹ ج ۳۰۲ ص ۱۲۹ ج ۳۰۳ ص ۱۲۹ ج ۳۰۴ ص ۱۲۹ ج ۳۰۵ ص ۱۲۹ ج ۳۰۶ ص ۱۲۹ ج ۳۰۷ ص ۱۲۹ ج ۳۰۸ ص ۱۲۹ ج ۳۰۹ ص ۱۲۹ ج ۳۱۰ ص ۱۲۹ ج ۳۱۱ ص ۱۲۹ ج ۳۱۲ ص ۱۲۹ ج ۳۱۳ ص ۱۲۹ ج ۳۱۴ ص ۱۲۹ ج ۳۱۵ ص ۱۲۹ ج ۳۱۶ ص ۱۲۹ ج ۳۱۷ ص ۱۲۹ ج ۳۱۸ ص ۱۲۹ ج ۳۱۹ ص ۱۲۹ ج ۳۲۰ ص ۱۲۹ ج ۳۲۱ ص ۱۲۹ ج ۳۲۲ ص ۱۲۹ ج ۳۲۳ ص ۱۲۹ ج ۳۲۴ ص ۱۲۹ ج ۳۲۵ ص ۱۲۹ ج ۳۲۶ ص ۱۲۹ ج ۳۲۷ ص ۱۲۹ ج ۳۲۸ ص ۱۲۹ ج ۳۲۹ ص ۱۲۹ ج ۳۳۰ ص ۱۲۹ ج ۳۳۱ ص ۱۲۹ ج ۳۳۲ ص ۱۲۹ ج ۳۳۳ ص ۱۲۹ ج ۳۳۴ ص ۱۲۹ ج ۳۳۵ ص ۱۲۹ ج ۳۳۶ ص ۱۲۹ ج ۳۳۷ ص ۱۲۹ ج ۳۳۸ ص ۱۲۹ ج ۳۳۹ ص ۱۲۹ ج ۳۴۰ ص ۱۲۹ ج ۳۴۱ ص ۱۲۹ ج ۳۴۲ ص ۱۲۹ ج ۳۴۳ ص ۱۲۹ ج ۳۴۴ ص ۱۲۹ ج ۳۴۵ ص ۱۲۹ ج ۳۴۶ ص ۱۲۹ ج ۳۴۷ ص ۱۲۹ ج ۳۴۸ ص ۱۲۹ ج ۳۴۹ ص ۱۲۹ ج ۳۵۰ ص ۱۲۹ ج ۳۵۱ ص ۱۲۹ ج ۳۵۲ ص ۱۲۹ ج ۳۵۳ ص ۱۲۹ ج ۳۵۴ ص ۱۲۹ ج ۳۵۵ ص ۱۲۹ ج ۳۵۶ ص ۱۲۹ ج ۳۵۷ ص ۱۲۹ ج ۳۵۸ ص ۱۲۹ ج ۳۵۹ ص ۱۲۹ ج ۳۶۰ ص ۱۲۹ ج ۳۶۱ ص ۱۲۹ ج ۳۶۲ ص ۱۲۹ ج ۳۶۳ ص ۱۲۹ ج ۳۶۴ ص ۱۲۹ ج ۳۶۵ ص ۱۲۹ ج ۳۶۶ ص ۱۲۹ ج ۳۶۷ ص ۱۲۹ ج ۳۶۸ ص ۱۲۹ ج ۳۶۹ ص ۱۲۹ ج ۳۷۰ ص ۱۲۹ ج ۳۷۱ ص ۱۲۹ ج ۳۷۲ ص ۱۲۹ ج ۳۷۳ ص ۱۲۹ ج ۳۷۴ ص ۱۲۹ ج ۳۷۵ ص ۱۲۹ ج ۳۷۶ ص ۱۲۹ ج ۳۷۷ ص ۱۲۹ ج ۳۷۸ ص ۱۲۹ ج ۳۷۹ ص ۱۲۹ ج ۳۸۰ ص ۱۲۹ ج ۳۸۱ ص ۱۲۹ ج ۳۸۲ ص ۱۲۹ ج ۳۸۳ ص ۱۲۹ ج ۳۸۴ ص ۱۲۹ ج ۳۸۵ ص ۱۲۹ ج ۳۸۶ ص ۱۲۹ ج ۳۸۷ ص ۱۲۹ ج ۳۸۸ ص ۱۲۹ ج ۳۸۹ ص ۱۲۹ ج ۳۹۰ ص ۱۲۹ ج ۳۹۱ ص ۱۲۹ ج ۳۹۲ ص ۱۲۹ ج ۳۹۳ ص ۱۲۹ ج ۳۹۴ ص ۱۲۹ ج ۳۹۵ ص ۱۲۹ ج ۳۹۶ ص ۱۲۹ ج ۳۹۷ ص ۱۲۹ ج ۳۹۸ ص ۱۲۹ ج ۳۹۹ ص ۱۲۹ ج ۴۰۰ ص ۱۲۹ ج ۴۰۱ ص ۱۲۹ ج ۴۰۲ ص ۱۲۹ ج ۴۰۳ ص ۱۲۹ ج ۴۰۴ ص ۱۲۹ ج ۴۰۵ ص ۱۲۹ ج ۴۰۶ ص ۱۲۹ ج ۴۰۷ ص ۱۲۹ ج ۴۰۸ ص ۱۲۹ ج ۴۰۹ ص ۱۲۹ ج ۴۱۰ ص ۱۲۹ ج ۴۱۱ ص ۱۲۹ ج ۴۱۲ ص ۱۲۹ ج ۴۱۳ ص ۱۲۹ ج ۴۱۴ ص ۱۲۹ ج ۴۱۵ ص ۱۲۹ ج ۴۱۶ ص ۱۲۹ ج ۴۱۷ ص ۱۲۹ ج ۴۱۸ ص ۱۲۹ ج ۴۱۹ ص ۱۲۹ ج ۴۲۰ ص ۱۲۹ ج ۴۲۱ ص ۱۲۹ ج ۴۲۲ ص ۱۲۹ ج ۴۲۳ ص ۱۲۹ ج ۴۲۴ ص ۱۲۹ ج ۴۲۵ ص ۱۲۹ ج ۴۲۶ ص ۱۲۹ ج ۴۲۷ ص ۱۲۹ ج ۴۲۸ ص ۱۲۹ ج ۴۲۹ ص ۱۲۹ ج ۴۳۰ ص ۱۲۹ ج ۴۳۱ ص ۱۲۹ ج ۴۳۲ ص ۱۲۹ ج ۴۳۳ ص ۱۲۹ ج ۴۳۴ ص ۱۲۹ ج ۴۳۵ ص ۱۲۹ ج ۴۳۶ ص ۱۲۹ ج ۴۳۷ ص ۱۲۹ ج ۴۳۸ ص ۱۲۹ ج ۴۳۹ ص ۱۲۹ ج ۴۴۰ ص ۱۲۹ ج ۴۴۱ ص ۱۲۹ ج ۴۴۲ ص ۱۲۹ ج ۴۴۳ ص ۱۲۹ ج ۴۴۴ ص ۱۲۹ ج ۴۴۵ ص ۱۲۹ ج ۴۴۶ ص ۱۲۹ ج ۴۴۷ ص ۱۲۹ ج ۴۴۸ ص ۱۲۹ ج ۴۴۹ ص ۱۲۹ ج ۴۵۰ ص ۱۲۹ ج ۴۵۱ ص ۱۲۹ ج ۴۵۲ ص ۱۲۹ ج ۴۵۳ ص ۱۲۹ ج ۴۵۴ ص ۱۲۹ ج ۴۵۵ ص ۱۲۹ ج ۴۵۶ ص ۱۲۹ ج ۴۵۷ ص ۱۲۹ ج ۴۵۸ ص ۱۲۹ ج ۴۵۹ ص ۱۲۹ ج ۴۶۰ ص ۱۲۹ ج ۴۶۱ ص ۱۲۹ ج ۴۶۲ ص ۱۲۹ ج ۴۶۳ ص ۱۲۹ ج ۴۶۴ ص ۱۲۹ ج ۴۶۵ ص ۱۲۹ ج ۴۶۶ ص ۱۲۹ ج ۴۶۷ ص ۱۲۹ ج ۴۶۸ ص ۱۲۹ ج ۴۶۹ ص ۱۲۹ ج ۴۷۰ ص ۱۲۹ ج ۴۷۱ ص ۱۲۹ ج ۴۷۲ ص ۱۲۹ ج ۴۷۳ ص ۱۲۹ ج ۴۷۴ ص ۱۲۹ ج ۴۷۵ ص ۱۲۹ ج ۴۷۶ ص ۱۲۹ ج ۴۷۷ ص ۱۲۹ ج ۴۷۸ ص ۱۲۹ ج ۴۷۹ ص ۱۲۹ ج ۴۸۰ ص ۱۲۹ ج ۴۸۱ ص ۱۲۹ ج ۴۸۲ ص ۱۲۹ ج ۴۸۳ ص ۱۲۹ ج ۴۸۴ ص ۱۲۹ ج ۴۸۵ ص ۱۲۹ ج ۴۸۶ ص ۱۲۹ ج ۴۸۷ ص ۱۲۹ ج ۴۸۸ ص ۱۲۹ ج ۴۸۹ ص ۱۲۹ ج ۴۹۰ ص ۱۲۹ ج ۴۹۱ ص ۱۲۹ ج ۴۹۲ ص ۱۲۹ ج ۴۹۳ ص ۱۲۹ ج ۴۹۴ ص ۱۲۹ ج ۴۹۵ ص ۱۲۹ ج ۴۹۶ ص ۱۲۹ ج ۴۹۷ ص ۱۲۹ ج ۴۹۸ ص ۱۲۹ ج ۴۹۹ ص ۱۲۹ ج ۵۰۰ ص ۱۲۹ ج ۵۰۱ ص ۱۲۹ ج ۵۰۲ ص ۱۲۹ ج ۵۰۳ ص ۱۲۹ ج ۵۰۴ ص ۱۲۹ ج ۵۰۵ ص ۱۲۹ ج ۵۰۶ ص ۱۲۹ ج ۵۰۷ ص ۱۲۹ ج ۵۰۸ ص ۱۲۹ ج ۵۰۹ ص ۱۲۹ ج ۵۱۰ ص ۱۲۹ ج ۵۱۱ ص ۱۲۹ ج ۵۱۲ ص ۱۲۹ ج ۵۱۳ ص ۱۲۹ ج ۵۱۴ ص ۱۲۹ ج ۵۱۵ ص ۱۲۹ ج ۵۱۶ ص ۱۲۹ ج ۵۱۷ ص ۱۲۹ ج ۵۱۸ ص ۱۲۹ ج ۵۱۹ ص ۱۲۹ ج ۵۲۰ ص ۱۲۹ ج ۵۲۱ ص ۱۲۹ ج ۵۲۲ ص ۱۲۹ ج ۵۲۳ ص ۱۲۹ ج ۵۲۴ ص ۱۲۹ ج ۵۲۵ ص ۱۲۹ ج ۵۲۶ ص ۱۲۹ ج ۵۲۷ ص ۱۲۹ ج ۵۲۸ ص ۱۲۹ ج ۵۲۹ ص ۱۲۹ ج ۵۳۰ ص ۱۲۹ ج ۵۳۱ ص ۱۲۹ ج ۵۳۲ ص ۱۲۹ ج ۵۳۳ ص ۱۲۹ ج ۵۳۴ ص ۱۲۹ ج ۵۳۵ ص ۱۲۹ ج ۵۳۶ ص ۱۲۹ ج ۵۳۷ ص ۱۲۹ ج ۵۳۸ ص ۱۲۹ ج ۵۳۹ ص ۱۲۹ ج ۵۴۰ ص ۱۲۹ ج ۵۴۱ ص ۱۲۹ ج ۵۴۲ ص ۱۲۹ ج ۵۴۳ ص ۱۲۹ ج ۵۴۴ ص ۱۲۹ ج ۵۴۵ ص ۱۲۹ ج ۵۴۶ ص ۱۲۹ ج ۵۴۷ ص ۱۲۹ ج ۵۴۸ ص ۱۲۹ ج ۵۴۹ ص ۱۲۹ ج ۵۵۰ ص ۱۲۹ ج ۵۵۱ ص ۱۲۹ ج ۵۵۲ ص ۱۲۹ ج ۵۵۳ ص ۱۲۹ ج ۵۵۴ ص ۱۲۹ ج ۵۵۵ ص ۱۲۹ ج ۵۵۶ ص ۱۲۹ ج ۵۵۷ ص ۱۲۹ ج ۵۵۸ ص ۱۲۹ ج ۵۵۹ ص ۱۲۹ ج ۵۶۰ ص ۱۲۹ ج ۵۶۱ ص ۱۲۹ ج ۵۶۲ ص ۱۲۹ ج ۵۶۳ ص ۱۲۹ ج ۵۶۴ ص ۱۲۹ ج ۵۶۵ ص ۱۲۹ ج ۵۶۶ ص ۱۲۹ ج ۵۶۷ ص ۱۲۹ ج ۵۶۸ ص ۱۲۹ ج ۵۶۹ ص ۱۲۹ ج ۵۷۰ ص ۱۲۹ ج ۵۷۱ ص ۱۲۹ ج ۵۷۲ ص ۱۲۹ ج ۵۷۳ ص ۱۲۹ ج ۵۷۴ ص ۱۲۹ ج ۵۷۵ ص ۱۲۹ ج ۵۷۶ ص ۱۲۹ ج ۵۷۷ ص ۱۲۹ ج ۵۷۸ ص ۱۲۹ ج ۵۷۹ ص ۱۲۹ ج ۵۸۰ ص ۱۲۹ ج ۵۸۱ ص ۱۲۹ ج ۵۸۲ ص ۱۲۹ ج ۵۸۳ ص ۱۲۹ ج ۵۸۴ ص ۱۲۹ ج ۵۸۵ ص ۱۲۹ ج ۵۸۶ ص ۱۲۹ ج ۵۸۷ ص ۱۲۹ ج ۵۸۸ ص ۱۲۹ ج ۵۸۹ ص ۱۲۹ ج ۵۹۰ ص ۱۲۹ ج ۵۹۱ ص ۱۲۹ ج ۵۹۲ ص ۱۲۹ ج ۵۹۳ ص ۱۲۹ ج ۵۹۴ ص ۱۲۹ ج ۵۹۵ ص ۱۲۹ ج ۵۹۶ ص ۱۲۹ ج ۵۹۷ ص ۱۲۹ ج ۵۹۸ ص ۱۲۹ ج ۵۹۹ ص ۱۲۹ ج ۶۰۰ ص ۱۲۹ ج ۶۰۱ ص ۱۲۹ ج ۶۰۲ ص ۱۲۹ ج ۶۰۳ ص ۱۲۹ ج ۶۰۴ ص ۱۲۹ ج ۶۰۵ ص ۱۲۹ ج ۶۰۶ ص ۱۲۹ ج ۶۰۷ ص ۱۲۹ ج ۶۰۸ ص ۱۲۹ ج ۶۰۹ ص ۱۲۹ ج ۶۱۰ ص ۱۲۹ ج ۶۱۱ ص ۱۲۹ ج ۶۱۲ ص ۱۲۹ ج ۶۱۳ ص ۱۲۹ ج ۶۱۴ ص ۱۲۹ ج ۶۱۵ ص ۱۲۹ ج ۶۱۶ ص ۱۲۹ ج ۶۱۷ ص ۱۲۹ ج ۶۱۸ ص ۱۲۹ ج ۶۱۹ ص ۱۲۹ ج ۶۲۰ ص ۱۲۹ ج ۶۲۱ ص ۱۲۹ ج ۶۲۲ ص ۱۲۹ ج ۶۲۳ ص ۱۲۹ ج ۶۲۴ ص ۱۲۹ ج ۶۲۵ ص ۱۲۹ ج ۶۲۶ ص ۱۲۹ ج ۶۲۷ ص ۱۲۹ ج ۶۲۸ ص ۱۲۹ ج ۶۲۹ ص ۱۲۹ ج ۶۳۰ ص ۱۲۹ ج ۶۳۱ ص ۱۲۹ ج ۶۳۲ ص ۱۲۹ ج ۶۳۳ ص ۱۲۹ ج ۶۳۴ ص ۱۲۹ ج ۶۳۵ ص ۱۲۹ ج ۶۳۶ ص ۱۲۹ ج ۶۳۷ ص ۱۲۹ ج ۶۳۸ ص ۱۲۹ ج ۶۳۹ ص ۱۲۹ ج ۶۴۰ ص ۱۲۹ ج ۶۴۱ ص ۱۲۹ ج ۶۴۲ ص ۱۲۹ ج ۶۴۳ ص ۱۲۹ ج ۶۴۴ ص ۱۲۹ ج ۶۴۵ ص ۱۲۹ ج ۶۴۶ ص ۱۲۹ ج ۶۴۷ ص ۱۲۹ ج ۶۴۸ ص ۱۲۹ ج ۶۴۹ ص ۱۲۹ ج ۶۵۰ ص ۱۲۹ ج ۶۵۱ ص ۱۲۹ ج ۶۵۲ ص ۱۲۹ ج ۶۵۳ ص ۱۲۹ ج ۶۵۴ ص ۱۲۹ ج ۶۵۵ ص ۱۲۹ ج ۶۵۶ ص ۱۲۹ ج ۶۵۷ ص ۱۲۹ ج ۶۵۸ ص ۱۲۹ ج ۶۵۹ ص ۱۲۹ ج ۶۶۰ ص ۱۲۹ ج ۶۶۱ ص ۱۲۹ ج ۶۶۲ ص ۱۲۹ ج ۶۶۳ ص ۱۲۹ ج ۶۶۴ ص ۱۲۹ ج ۶۶۵ ص ۱۲۹ ج ۶۶۶ ص ۱۲۹ ج ۶۶۷ ص ۱۲۹ ج ۶۶۸ ص ۱۲۹ ج ۶۶۹ ص ۱۲۹ ج ۶۷۰ ص ۱۲۹ ج ۶۷۱ ص ۱۲۹ ج ۶۷۲ ص ۱۲۹ ج ۶۷۳ ص ۱۲۹ ج ۶۷۴ ص ۱۲۹ ج ۶۷۵ ص ۱۲۹ ج ۶۷۶ ص ۱۲۹ ج ۶۷۷ ص ۱۲۹ ج ۶۷۸ ص ۱۲۹ ج ۶۷۹ ص ۱۲۹ ج ۶۸۰ ص ۱۲۹ ج ۶۸۱ ص ۱۲۹ ج ۶۸۲ ص ۱۲۹ ج ۶۸۳ ص ۱۲۹ ج ۶۸۴ ص ۱۲۹ ج ۶۸۵ ص ۱۲۹ ج ۶۸۶ ص ۱۲۹ ج ۶۸۷ ص ۱۲۹ ج ۶۸۸ ص ۱۲۹ ج ۶۸۹ ص ۱۲۹ ج ۶۹۰ ص ۱۲۹ ج ۶۹۱ ص ۱۲۹ ج ۶۹۲ ص ۱۲۹ ج ۶۹۳ ص ۱۲۹ ج ۶۹۴ ص ۱۲۹ ج ۶۹۵ ص ۱۲۹ ج ۶۹۶ ص

علیہ وسلم فرمایا کہ شرک خفی ہے۔ یعنی کہ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز کو محض اس لئے درست کر کے پڑھے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے۔ ابو حنیفہ بن ابی فضالہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب خدا انگلیوں اور پچھلوں کو بٹکا کرے گا تو ایک سادی اکر پکارے گا کہ جس نے اپنے کسی عمل میں خدا کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک بنالیا ہر نون اپنا ثواب اسی غیر سے مانگے گا۔ سلب سے پہلے نیاز ہے، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آپؐ نے ارشاد کیا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تمام شرکوں میں سب سے زیادہ شرک سے پہلے نیاز ہوں، تو جس نے اپنے کسی کام میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو میں اس سے الگ ہوں اور وہ اسی کا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا۔

ان تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ صحابہ اپنے ہر عمل میں اس شرک خفی سے ڈرتے تھے، خداؤں اور کتے ہی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزاحیات میں ریا کو شرک تصور کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروقؓ بارہ تھے دیکھا کہ حضرت سعادت بن جبلیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر میں مدفون ہستی نے کہا تھا کہ ریا کا ادنیٰ شائبہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ عبادۃ تابعی نے دیکھا کہ حضرت شداد بن اوسؓ صحابی اپنی جائزہ نماز پر بیٹھے زار قطار رو رہے ہیں، رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہرہ اقدس پر غم و ملال کے آثار دیکھے، عرض کیا کہ میرے سال باپ حضورؐ پر فدا ہوں، اس حزن و ملال کا سبب کیا ہے ارشاد ہوا کہ میں اپنے بعد بھی امت پر ایک چیز سے ڈرتا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ! وہ کیا ہے؟ فرمایا شرک اور چھپی نفسانی خواہش میں نے دوبارہ گزارش کی یا رسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہوگی؟ فرمایا اسے شہاد میری امت یقیناً سوری یا خانہ بابت اور چھپی پرستش نہیں کرے گی، لیکن وہ اپنے عمل کی ناقص اور ریا کرے گی، عرض کی یا رسول اللہ! کیا ریا شرک ہے؟ فرمایا ہاں۔ ان واقعات اور تعلیمات کو پڑھ کر ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح ہر پہلو سے شرک کی تردید اور توجہ کی تکمیل فرمائی ہے، وہی عرب جو پہلے خدا کے سوا ہر چیز کی پرستش کرتے تھے، اللہ نے آپؐ کی تہذیب کے اثر سے خدا پرستی اور توحید کی انتہائی معراج حاصل کر لی۔

۱۔ سنن ابن ماجہ باب الریاء المسماة کہ سنن ابن ماجہ باب الریاء وترمز فی مسند ابن ماجہ کہ مستدرک ماہ کتاب الرقائی ج ۳ ص ۳۹۱
 ۲۔ مجمع ماہ مستدرک، حاکم کتاب الرقائی ج ۳ ص ۱۳۲۱ صحیح مستدرک حواذہ مذکور حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد لکھا ہے مگر ابھی نے حضرت کی
 کہ اس کا ایک راوی عبد الوہاب بن زبیرؓ ہے، تاہم چونکہ حدیث کا نفس معنون مسند ابن ماجہ ج ۳ ص ۳۹۱ اور سنن ابن ماجہ باب الریاء، ابھی
 مسئلوں سے مذکور ہے جس میں یہ جہرہ الواحد نہیں پڑتا، اس لئے ہم نے اس حدیث کو بیان و نقل کیا ہے۔

توحید

اور

اس کے ایجابی اصول و ارکان

یہ تو توحید کے سلبی اجزاء تھے، یعنی توحید کے مخالف عقائد و خیالات کی نفی اور تردید، لیکن نبوت محمدیؐ کا نام اس سے اہم اور بالاتر ہے، اور وہ توحید کی حاصل بنیاد کی استواری، اس کے اصول کی تعین، امور ایمان کی تفصیل اور اس کے اجزاء کی تکمیل ہے۔ عرب میں شرک، بت پرستی بھی متسی اور کہیں کہیں آسمانی مذاہب کی محرف صورتیں بھی موجود تھیں، مگر ایک صحیح مذہب کا جنم ان کے سامنے مطلق نہ تھا، اس بنا پر عقائد اور ایمان کی کوئی صحیح اور مرتب صورت بھی ان کے ذہن میں نہیں ہو سکتی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پھلے فراغات اور اوہام کو جن کو دین کا درجہ دے دیا گیا تھا، ایک قلم محو کر دیا، بت پرستی، بتی پرستی، فرشتہ پرستی، ستارہ پرستی، فطرت پرستی، انسان پرستی، غرض شرک کی تمام صورتیں قطعاً مٹا دیں، اور ان کی جگہ مرتب، متیقن، سنجیدہ حقائق اور سچائیوں سے معمور حنہ عقائد کی تعلیم دی، جو انسان کے تمام اعمال اور انفاق کا بنیادی پتھر بنے۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلیل | اس سلسلہ میں سب سے پہلی چیز خدا کی ہستی کا یقین اور پھر اس کی توحید پر ایمان ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان میں سے ہر ایک نے اس قادر مطلق کی طرف لوگوں کو دعوت دی مگر یہ دعوت ان کے ایک مسلم دہونی کی حیثیت سے تھی، انہوں نے اس دعویٰ کو دلائل کا محتاج نہ سمجھا اور حقیقت میں جن نامحدود زمانوں میں قوموں کے لئے ان کی بعثت ہوئی، اسی میں دلیل اور برہان کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ ان زمانوں میں بت پرستی، ستارہ پرستی اور فطرت پرستی کا رواج تھا، ان کا وجود نہ تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی تھی، جو آخری زمانہ تک کے لئے اور تمام قوموں کے لئے تھی، اور علم الہی میں یہ تھا کہ بعثت محمدیؐ کے بعد عقل انسانی تحقیق و تائید کے آخری مراحل طے کرنا چاہے گی، اور قدرت کے سربراہ خزانے وقف عام ہوں گے اور عقلیت کا دور دورہ ہو گا اور ہر شے دلیل و ثبوت کی محتاج قرار پائے گی، اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل و براہین، ثبوت اور غواہ کی بھی تلقین کی گئی۔

ایک اور سبب یہ ہے کہ انبیائے سابقین صرف اپنی قوموں کی دعوت پر مامور ہوئے تھے، جن میں مشرکین کا وجود تھا، طہرین کا نہ تھا، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام ملتوں اور قوموں کے لئے ہوئی، اس لئے آپؐ کی دعوت میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ آپؐ انسانی عقل کی ہر صنف کو مخاطب کر رہے ہیں اور اس کے معیار اور سطح کے مطابق اس قادر مطلق کی ہستی اور وجود پر دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، اس لئے آپؐ نے دوسرے پیغمبروں کی طرح صرف مشرکوں کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ مشرکوں، کافروں، ملحدوں، مشنگوں، دہریوں، ہر ایک کو مخاطب فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کی تسکین و تشفی کا سامان ہم پہنچایا۔

ایک قادر مطلق، خالق عالم اور صالح کائنات کی ہستی کے ثبوت اور انکار پر جب سے فلسفہ کا وجود ہے ہمیشہ بحثیں پیدا ہوتی ہیں اور

دلیلیں پیش کی جاتی رہی ہیں، مصر، یونان، ہندوستان، اسلامی ممالک اور آج یورپ میں بھی اس مسئلہ پر عقائد زمانہ نے اپنی جودت ذہنی، نکتہ رسی اور دقیقہ فہمی کا بہترین ثبوت پیش کیا ہے مگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دلائل کی زبان اور طرزِ تعبیر میں کوتاہی ہوئی رہی ہے، مگر اصل مغزِ سخن صرف ایک ہے اس بنا پر وحی محمدیؐ نے اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود پر جو دلیل قائم کی اس میں اسی مغز کو لے لیا ہے اور نہایت متوجہ طرزِ ادا میں اس کو بار بار دہرایا اور انسانوں کو متنبہ کیا ہے۔

وحی محمدیؐ کا سب سے پہلا دھوئی یہ ہے کہ اس ایک قادرِ مطلق، خالقِ عالم اور صانعِ کائنات، ہستی کا اعتراف انسان کی فطرت میں داخل ہے، تمدن سے تمدن اور وحشی سے وحشی قوم میں بھی اس اعتراف کا سراغ ملتا ہے، آثارِ قدیمہ کی تحقیقات نے سینکڑوں مردہ اور گم نام قوموں کی تاریخ کا سراغ لگایا، جس میں سامانِ تمدن، اعلیٰ خیالات اور علوم کی لاکھوں محسوس ہوتی ہوئی مذہبی عقیدت اور کسی خدا کے اعتراف کی کمی بالکل نظر نہیں آتی، ان کی عمارتوں کے منہم کنڈروں میں جو چیز سب سے پہلے ملتی ہے وہ کسی مجسمہ کی چہار دیواری ہوتی ہے، آج بھی دنیا کے مختلف گوشوں میں جو بالکل وحشی قومیں ملتی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں عالم کے خالق اور کائنات کے صانع کے تخیل سے بہرہ ور ہیں، مغربِ جماعتِ انسانی کا کوئی حصہ زمین کا کوئی گوشہ، زمانہ کا کوئی لمحہ اس تخیل سے خالی نہیں ملتا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اعتراف بھی انسان کے فطری تصورات اور وجدانی جذبات میں داخل ہے، اسی لئے وحی محمدیؐ نے اس کو فطرت سے تعبیر کیا ہے۔

اپنا مزہ سب دن سے پھیر کر دین کی طرف کر، یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا خدا کا خلقت میں تبدیل نہیں یہی سیرھا اور ٹھیک دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

كَافِرٌ وَجَهْلٌ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (روم ۳۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ثَوْبَةٍ

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

اسی لئے خدا کا اعتراف روزِ نازل کا وہ عہد و پیمان ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان ہوا تھا، اور یہ اسی عہد و پیمان کا احساس ہے جو انسان کی رگ و پے میں سرایت کے ہوئے ہے کہ ہزار انکار کے بعد بھی کسی نہ کسی رنگ میں وہ اعتراف نمایاں ہو جاتا ہے قرآن نے اس واقعہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

اور جب تیرے خدا نے بنی آدم کی پیچھے سے ان کی نسل کو لیا اور خود ان کو ان ہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ مِنْ تَطْهِيرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا (احزاب ۷۲)

انسان کا یہ جذبہ فطرت کبھی کبھی خارجی اثرات سے دب جاتا ہے، وحی محمدیؐ نے بار بار انسان کے اسی دبے ہوئے جذبہ کو ابھارا ہے اور اسی زیرِ خاکستر آگ کو ہوا دی ہے اور انسان کو اس کا بھولا ہوا دھندہ یاد دلایا ہے، وہ انسانوں سے پوچھتی ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِمُشْكِكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (ابراہیم ۱۲)

ایک اور مقام پر اس نے کہا:

لے لیجئے ہمارے کتاب الایمان

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا
يُؤْمِنُونَ (سورہ ۱۰)

کیا وہ آپ ہی آپ بن گئے یا وہی اپنے آپ خالق ہیں یا انہوں نے
آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے (یہ کوئی بات نہیں) بلکہ ان کو
یقین نہیں ہے۔

دنیا اور کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے اور جو اپنی عقل اور فہم کی بنا پر سب سے بالاتر ہے بہر حال موجود ہے اور
اس کے اس وجود میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کے بن بناتے وہ آپ سے آپ بن گئی ہے یا خود اس
نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ نہ آپ سے آپ کوئی چیز بن سکتی اور نہ کوئی مفعول اپنا فاعل
آپ ہو سکتا ہے، اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ زودادہ مل کر اپنا بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ سلسلہ توالد و توالد کا
آغاز کیونکر ہوا اور اولین زودادہ کا اور مادہ تخلیق و روح کا خالق کون ہے۔

یہ گونا گوں عالم یہ رنگا رنگ کائنات، یہ تاروں بھرا آسمان، یہ بوقلموں زمین، یہ سورج اور چاند یہ درخت، یہ سمندر یہ پہاڑ
لاکھوں جاندار اور بے جان اشیاء یہ علل و اسباب کا تسلسل، یہ تغیر و انقلاب کا نظام، یہ کائنات کا نظم اور اس کے ذرہ ذرہ کا قاعدہ
قانون، انسان کے اندرونی قوی اور ان کی باہمی ترتیب، موت و حیات کے اسرار، خواص و قوی کے رموز، انسان کی خیالی بلند پروازی
اور عملی مجرور و درماندگی، یہ تمام باتیں ایک خالق و صالح کے معترف پر مجبور کرتی ہیں، یہ خلیگوں آسمان کی چھت، یہ زمین کا سبز و زرد
فرش اور ایک ہی حرکت سے شب و روز کا انقلاب ایک خالق کمال کا پتہ دیتا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران ۱۹۰)

اسمٰنوں کی اور زمین کی پیدا نشی اور رات اور دن کے برتنے میں
عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں

یہ شب و روز کا نور و ظلمت یہ سورج اور چاند کی روشنی، ان کی مقررہ رفتار، اور باقاعدہ طلوع و غروب اس کی دلیل ہے کہ
اس اعلیٰ ایام پر کوئی سوار ہے جس کے ماتھے میں اس کا سیاہ و سپید ہے۔
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (فصل ۱۰)
اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن اور سورج اور چاند ہیں۔
آسمان اور زمین کی پیدا نشی، دن اور رات کا الٹ پھیر تو ہے، دیکھو کہ خطرناک سمندروں میں کس طرح لوگ ایک جگہ سے دوسرے
جگہ کو تجارت کا سامان لے کر دوڑتے پھرتے ہیں، اگر پانی میں مٹی کا اور لوہے کا ذرہ بھی ڈالو تو فوراً ڈوب جائے گا، مگر یہ لاکھوں
من کے لہے ہوتے جہاز کیسے بھول کی طرح پانی پر تیر رہے ہیں، جس طرح فطری قاعدہ کے بموجب یہ عمل ظہور میں آ رہا ہے وہ جس
کے حکم سے بنا ہے اس کا کتنا بڑا آسمان ہے، پھر ان سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جا کر بادل بنتے ہیں، اور وہ ان
پہنچ کر برستے ہیں، جہاں پیداوار اور زمین کی نشوونما کی حاجت ہے اور پھر وہ بادل ہواؤں کے تخت پر بیٹھ کر کیسے باد چھڑا دیتے
کے مطابق اڑتے پھرتے ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَلَادًا مَوْتًا وَبَارَكْ

بے شبہ آسمانوں کی اور زمین کی پیدا نشی اور دن رات کے الٹ پھیر
میں اور ان جہازوں میں جو انسانوں کے لئے فائدہ رساں سا
لے کر سمندر میں چلتے ہیں اور آسمان سے اس کے پانی برسنے میں
اور پھر اس پانی کے ذریعہ سے یہ زمین کو زندہ کی جھٹکتے ہیں

اور زمین میں ہر طرح کے چلنے والوں کے پھیلنے میں اور
جو ازل کے کبھی دھواؤں کبھی ادھر چلنے میں اور آسمان و زمین کے
بیچ میں جو باطل کام میں لگے ہیں ان سب میں کچھ بوجھ والوں کیلئے
بڑی نشانیاں ہیں۔

فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ السِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمَخْمُورِ بِلُحِيِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَتَذَكَّرُ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ

(بقرہ ۲۰۰)

آسمان اور زمین کی عجیب و غریب خلقت کے ساتھ خود انسان کی اپنی پیدائش کی حکایت کتنی عجیب ہے۔

بے شک آسمانوں میں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں
ہیں اور خود تمہاری پیدائش میں اور جو چلنے والے پھیلائے ان میں
یقین کرنے والوں کے لئے دلیلیں ہیں۔

إِنَّ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْعَوِّفِينَ
وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَلِيكُمْ دَابَّةً آيَاتٍ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (جاثیہ)

سورۃ النعام میں نباتات اور ان کی نیرنگیوں کو اپنی ہستی کی دلیل میں پیش کیا، یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی زمین
ہے جس میں سے وہ اگتے ہیں، ایک ہی پانی ہے جس سے وہ پیچھے جلتے ہیں، ایک ہی ہوا ہے جس سے وہ سانس لیتے ہیں مگر
کتنے رنگ رنگ کے پھل، پھول، میوے اور درخت لگتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا مزہ، ہر ایک کی پتی ہر
ایک کا دوامت، ہر ایک کے خواص اور فائدے، دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔

اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے
اگنے والی ہر چیز نکالی، پھر اس سے ہر خوشے نکلے، جی سے
ہم جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھے میں سے
نکلنے لگے گچھے اور انھار کے باغ اور زمینوں اور انار ہم شکل اور
بہرہ جہتی شکل کے جب وہ پھلیں تو ان کے پھل اور کچے کو دیکھو
بے شک ان میں ایمانی دانے لوگوں کے لئے دلیلیں ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ
حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ السَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَلِيَّةٌ
وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّرَّامَانِ مُشْتَبِهًا
وَغَيْرِ مُشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (انعام ۱۲)

سورۃ روم میں پہلے مٹی سے انسان کی پیدائش کو، پھر اس میں عورت مرد کے جوڑے ہونے کو اور ان کے درمیان مہر و مت
کے جذبات کے ظہور کی اپنی ہستی کو دلیل بتایا ہے، پھر اپنی قدرت کے دوسرے عجائبات کو جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہیں، ایک
ایک کر کے پیش کیا ہے، اول تو خود انسانوں کی پیدائش، پھر ان میں عورت مرد ہونا اور ان کے درمیان جذبات کی لہر، پھر مختلف قوموں
کی بولیوں، شکلوں اور رنگوں کو دیکھو کہ ایک ایک سے الگ ہے، پھر انسانوں کے اندر کے اعمال کو دیکھو، ایک نیند ہی کی حقیقت
پر غور کرو، یہی تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے۔

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر
تم آدمی بن کر چلتے پھرتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے کہ تم ان سے
سکون حاصل کرو اور تم سب کے درمیان پیار اور مہر کھا اور اس
میں ان لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں وہ دلیلیں ہیں اور اس

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ
بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ

کی تشانیوں میں سے آسمانوں کی اور زمین کی بناوٹ اور قدرتی
بولیوں اور رنگوں کی بدولت ہوتی ہے اس میں جاننے والوں کے لئے
یقیناً دلیلیں ہیں اور اس کی عجیب قدرتوں میں سے تباہی و ترقی
دن میں سونا اور تباہی اس کی مہربانیوں کو تلاش کرنا ہے اس
میں ان کے لئے جو سنتے ہیں دلیلیں ہیں اور اس کے عجیب قدرت
میں سے یہ ہے کہ تیس دن بھل کی چمک دکھاتا ہے، جس سے تم
ڈرتے ہو اور کبھی رحمت کی بارش کی امید رکھتے ہو اور وہاں
سے پانی برساتا ہے، پھر اس میں ان کے لئے جو کچھ رکھتے ہیں دلیلیں
ہیں اور اس کی دلیلوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم
سے قائم ہیں۔

اس آیت میں آسمان اور زمین کے اس کے حکم سے قائم رہنے کا ذکر ہے، تم کہتے ہو کہ یہ باہمی جذب و کشش سے قائم
ہیں، لیکن غور یہ جذب و کشش کس کی کشش کا نتیجہ ہے؟ یہ خود حیرت انگیز ہے، سورۃ لقمان میں آسمانوں کے ہر کسی نے نظر ڈالنے والے
سارے کے کھڑے ہونے اور زمین کے اپنی جگہ پر ٹھہرے ہونے کا ذکر ہے، یہ نظر ڈالنے والا سہارا قوت کشش ہی سہی لیکن دبا
تو اسی کے اسرار میں سے ہے اس کے بعد ایک جائز و بے حیات مردہ زمین کے اندر سے پانی بونے کے ساتھ انواع و اقسام
کی زندگی کے نمونوں کا اہر آنا کتنا حیرت انگیز ہے یہ بھی اسی کا کرشمہ ہے۔

اس نے آسمانوں کی چھت کو کسی ایسے ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے
جو تم کو نظر آتے ہوں اور زمین میں ایسے کھونٹے ڈال دیئے کہ
وہ تم کو لے کر ابل نہ جائے اور اس نے اس زمین پر ہر قسم کے
چلنے پھرنے والے پھیلائے اور آسمان سے پانی برسایا اور اہرام
نے اسی زمین سے ہر اچھے جوڑے پیدا کئے۔

سورہ سجدہ میں انسان کی پیدائش کا مٹی سے آغاز، پھر قطرہ آب (نطفہ) سے ذریعہ توالد و تناسل، پھر اس کے سڈول جسم کا
بن جانا، پھر اس مٹی کے مردہ قالب میں رفته کہیں سے زندگی آ جانا اور اس میں روح پھک جانا، اور اس میں علم و حواس کے حیرت انگیز
آلات کا پیدا ہو جانا ان سب کو اپنی صفت میں پیش کیا ہے۔

وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی
سے شروع کی پھر اس کی نسل ذیل سے پھر مٹی سے پانی سے بنائی
پھر اس کو سڈول کیا اور اس میں اپنی جان سے کچھ چھوڑ دیا اور
تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیئے، تم ان احسانوں
کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ
وَالْوَحْشَ كُلَّ ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ مَا مَكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْبَحْرِ وَالْأَرْضِ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
يُرِيكُمْ آيَاتِهِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَا فِيهِ حَيٌّ بِهِنَّ الْأَرْضُ
مَوْتًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ
وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ كَافٍ (۲۴۴)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلِئِ
فِي الْأَرْضِ رَوْاسِيَ أَنْ تُخِيدَ بِكُمْ وَوَضَعَ
بَيْنَ يَدَيْهَا مِثْرًا كُلِّ دَابَّةٍ وَآمَنَّا بِآيَاتِ
السَّمَاءِ مَا هُوَ فَتَنْبِتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ
كَرِيمٍ (لقمان-۱۱)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأُ
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ لَكَ
مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ
فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (سجده-۱۰)

مردہ زمین کے اندر کیا کیا قومیں روئیت ہیں اور خود انسانوں کے جسم و جان میں عجائبات کا کتنی فراز دکھا ہے، لیکن کوئی صاحب نظر ادھر نہیں دیکھتا، انسان کی زندگی اس کے اندر والی جذبات، احساس، فطرتی قوتیں اور فاعلی حرکات ان میں سے ہر شے مقرر ہے۔
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّمَن يَعْقِلُ ۚ وَفِي السَّمَاءِ آيَاتٌ لِّمَن يَنظُرُ ۚ (ذاریات - ۱)

اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور خود

سمندری جانوروں کے اندر کیا تم نظر نہیں کرتے۔

جانوروں کے جسموں کے اندر جو عجیب و غریب نظام ہے، وہ بھی غور کے قابل ہے، ایک ہی گھاس چھوس کی غذا ان کے پیٹ میں جاتی ہے، پھر اس کا کچھ حصہ لیر اور گوشت اور کچھ خون اور کچھ دودھ بن جاتا ہے، اور اسی لیر اور گوشت کے باہر آنے کے راستوں اور سرخ خون کی رگوں کے درمیان سے خالص سپید شیریں دودھ کی دھاریوں کا نکلنا کتنا عجیب ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَذَمِيمٍ لِّبَنٍ خَالِصًا سَائِغًا وَلِلشَّرِبِ إِنِّمَن (نحل - ۹)

اور تمہارے لئے جانوروں میں عبرت ہے ہم تمہیں ان کے پیٹوں

کے اندر سے لیر اور خون کے بیچ سے خالص اور شیریں دالوں

کے لئے خوشگوار دودھ پلاتے ہیں

ایک ہی قسم کے پھل ہیں، اگر ان کو ایک طرح سے کھاؤ تو تمہاری عقل اور قوت کو بڑھاتے ہیں اور دوسری طرح کھاؤ تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأعنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مَسْكًا وَكُورًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (نحل - ۹)

زمین اور زمین پر کی مخلوقات کو پھوڑ کر اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، سورج کا روشن چراغ اور چاند کی خوشنما قندیل کتنی عجیب ہے، پھر سورج کو دیکھو کہ سال کے بارہ مہینوں میں آسمان کے بارہ برج طے کر کے کس طرح زمین میں مختلف موسموں اور زمانوں کو نمایاں کرتا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا (فرقان)

بارک ہے وہ ہستی جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں ایک چراغ اور چمکانے والا چاند بنایا۔

ان ہی چند چیزوں تک اس کی قدرت کے عجائبات محدود نہیں بلکہ ہر شے اپنی خلقت، اپنی حکم روش اور اپنے قانون سے اس کی گواہی دیتی ہے۔

مَّا تَأْمُرُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتِ فَارِجِ الْبَصَرِ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِن تَفَوُّدٍ ثَوْرٍ أَوْ رَجِيمٍ ۚ أَلَبَسَ ثَوْبَيْنِ يَنْقُلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهَوَّ (حٰشِيَةُ ۱)

اس اللہ کی صفت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط (نظام پر) بنایا۔

اس کی صنعت ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اس میں مستحکم نظم و نسق کی بندش نظر آتی ہے۔

تجھے مردے خدا کی بادشہی میں کوئی بے برابری نظر آتی ہے؟

پھر نگاہ کر کیا کوئی فطرت دکھائی پڑتا ہے، پھر دہرا کر دوبارہ

نظر کر تیری نگاہ وہ ہو کر تھک کر تجھ تک پہنچے گی، مگر کوئی

نقص نہا سکے گی،

اس قسم کی اور سینکڑوں ایسی ہیں جن کا استقصاء بھی مشکل ہے، ان آیتوں میں تین قسم کے دلائل۔
(۱) قدرت کے عجائبات اور نیرنگیاں، اور پھر ان کا ایک قانون کے ماتحت ہونا۔
(۲) عالم کا نظم و نسق اور اس کا مرتب سلسلہ۔

(۳) کائنات اور سلسلہ عالم کی ہر کڑی میں بے انتہا مصلحتوں، عکسوں اور فائدوں کا ہونا۔

ان مقدمات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے یہ عجائبات اور اس کے یہ منظم حل و اسباب خود بخود بخت و اتفاق سے نہیں بن گئے بلکہ کسی حکیم و دانہ اور قادر مطلق صانع نے اپنی قدرت اور ارادہ سے ان کو بنایا ہے۔
اہل فلسفہ اور متکلمین عالم کے وجود پر عموماً یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ عالم میں ہر چیز کے لئے حل و اسباب کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ یا تو کہیں جا کر ختم ہو گیا یا یوں ہی مسلسل چلا جائے گا، اگر یہ یونہی مسلسل چلا جائے گا تو لازم آتا ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے پر غیر متناہی حل و اسباب اور غیر متناہی علل کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور نہ کہیں ان کا آغاز ہو سکتا ہے، اس لئے کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہو سکتی، تسلسل عقل بھی محال ہے، بلکہ انسان اس کے تخیل سے بھی عاجز ہے، اس بنا پر لامحالہ سلسلہ علل کا کہیں خاتمہ ہونا ضروری ہے جس علت کل پر تمام علتیں ختم ہو جاتی ہیں وہی خلق و پیدائش اور وجود و کون کی اصلی علت العلل ہے۔

یہ دلیل گو بہت کچھ پیچیدہ اصطلاحات سے لبریز اور بہت سے مخدوف مقدمات پر مبنی ہے تاہم وہ انسانی عقل میں آتی ہے، اور مبتدوں کے لئے تسکین کا باعث ہے، قرآن پاک کی ایک دو آیتوں میں بھی اس دلیل کا ماضی مذکور ہے، سورۃ ہود کے آخر میں ہے،
وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاُمُوْرُ
کُلُّہٗ فَاَعْبُدُوْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَیْہِ (ہود۔ ۱)
وَ اَنْ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَهٰی (فہم۔ ۱)
اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہے سب کی انتہاء۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کمزوریوں سے واقف تھے، چند صحابیوں نے اگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے دلوں میں ایسے خیالات اور دوسرے آتے ہیں جن کو ہم زبان سے ادا نہیں کر سکتے، فرمایا، کیا تم کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ! فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے مقصود یہ ہے دل میں دوسروں کا آنا اور پھر ان دوسروں کو اتنا مدد برجانا کہ ان کا زبانی پر لانا بھی وہ نہ سمجھے، یہ کیفیت ایمانی کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا، لوگ علم و دانش کا سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ خیر اس کو تو خدا نے پیدا کیا اور پھر اس خدا کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو خدا نے بنایا، زمین کو خدا نے بنایا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پھر پوچھتے ہیں، اچھا تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا، فرمایا یہ شیطان دوسرے ہے، جب یہ حالت کسی کو پیش آئے تو کہہ دے اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ میں اللہ پر ایمان لایا۔
یہ تعلیم و حقیقت اسی مسئلہ کی ہے کہ خدا پر تمام علموں کی انتہاء ہے اور اس کے بعد کوئی علت نہیں، اس لئے یہ دوسرے لائق جواب نہیں، یہ جہالت اور نادانی کا سوال ہے۔

توحید پر عقلی دلیلیں | اگر کوئی عالم کا خالق و صانع ہے تو وہ یقیناً ایک ہے دو نہیں، تاہم دنیا میں ایسے عقل مند بھی ہیں جو دو خداؤں کی محکومتیں قرار دیتے ہیں، وحی محمدیؐ نے اس شرک کے ابطال پر سب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا ہے وہ نظام عالم کی کیانی اور یہ دونوں صورتیں صحیح مسلم کتاب الدیان میں متعدد روایتوں سے مذکور ہیں۔

وحدت اور کائنات کے اصل و سبب کا باہم توافقی و تعاون اشتراک اور اتحاد ہے دنیا میں ایک ذرہ بھی اس وقت تک پیدا ہو نہیں سکتا جب تک آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام کارکن قوتیں اور اسباب ایک دوسرے کے موافق و مناسب نہ ہوں اور باہم ان میں اشتراک عمل نہ ہو، ایک دائرہ زمین سے اس وقت تک آگ نہیں سکتا، جب تک دوا لگنے کے لائق نہ ہو زمین میں لگانے کی صلاحیت نہ ہو موسم اس کے مناسب نہ ہو بارش موافق نہ ہو آفتاب سے اس کو گرمی اور روشنی اس کے مزاج کے مطابق بہم نہ پہنچے، پھر اس کے اُگنے کے مواقع اور عوائق ایک ایک کر کے دفع نہ ہوں، ان سب مراحل کے بعد وہ دائرہ اُگے گا اور پھل لائے گا، اگر ان پاک نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔
اگر زمین و آسمان میں اس ایک خدائے برحق کے سوا اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، تو پاک ہے عرض والا خدا ان باتوں سے جو یہ مشرک کہتے ہیں۔

(انبیاء - ۱۲)

آسمان و زمین کا یہ تمام کاروبار یہ تمام قوانین قدرت، اگر ایک کے بھائے دو طاقتوں کے ہاتھوں میں ہوتے تو یہ باہمی تضاد میں ایک لمحہ کے لئے بھی قائم نہ رہتے، فلسفیانہ اصطلاحات میں اس مطلب کو ادا کرو، تو یوں ہو گا کہ عالم کائنات مفلوج ہے اس کی کوئی علت تامہ ہوگی، یہ ظاہر ہے، ایک معلول کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتیں، کیونکہ علت تامہ اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کے بعد معلول کے وجود میں کسی اور چیز کا انتظار نہ ہو اب عالم کی علت تامہ اگر ایک نہ ہو بلکہ دو ہوں تو سوال یہ ہے کہ ایک علت تامہ کے وجود کے بعد، عالم کے وجود میں دوسری علت تامہ کا انتظار رہے گا یا نہیں، اگر رہے گا تو پہلی شے علت تامہ نہیں رہے گی اور اگر انتظار نہ رہے گا تو دوسری شے علت تامہ نہ ہوگی اس سے یہ ثابت ہوا کہ عالم کی علت تامہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔

توحید کے ثبوت اور مشرک کے ابطال کی دوسری دلیل نظام عالم کی وحدت ہے، سورج، چاند اور تاروں سے لے کر انسان، حیوان و درخت، گھاس پات تک کو دیکھو تو معلوم ہو گا کہ سب ایک مقررہ نظام اور بندے اصول کے ماتحت ہیں جن میں کبھی سرفوق نہیں ہوتا، ہر شے ایک اصول کی پابند اور ایک عادت جاریہ کے مطابق چل رہی ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان سب میں یکسانی اور مساوات کی ایک خاص وحدت قائم ہے اور وہ سب کسی ایک ہستی کے اشارے پر چل رہے ہیں۔

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهُ ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَكَعَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (مومنون - ۵)
اور نہ اس خدائے برحق کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ جاتا، کہ اگر خدائے برحق کے ساتھ کچھ اور خدا ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ تخت والے دکان، خدائے حکومت چھیننے کا راستہ ڈھونڈتے، پاک اور بلند ہے وہ (خدا) اس بات سے جس کو یہ (مشرک) کہتے ہیں اس خدائے برحق کی پاکی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان کے اندر ہے، بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی پاکی کی گواہی نہ دیتی ہو۔

(یعنی اسرائیل - ۵)

اسی وحدت نظام کے استدلال کو ایک اور آیت میں خدائے بیان فرمایا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَأَرْجِمِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ثُمَّ أَرْجِمِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَائِبًا وَهُوَ فَخِيرٌ (ملک)

تو خدا کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں دیکھتا، پھر نگاہ کر، کیا کوئی نقص
تجھ کو دکھائی دیتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر دوڑا، تیری نظر دوبارہ
کو تھک کر واپس ہاتھ لگے۔

اس واقعاتی استدلال سے بڑھ کر جو بالکل نظم فطرت پر مبنی ہے کوئی دوسری صحیح دلیل نہیں ہو سکتی، اسی لئے قرآن
پاک نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ دنیا و وحدت نظام ہی کے ماتحت چل رہی ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ کے لئے بھی چل نہ سکے، اسی کے
اس دنیا کے عالم و فرمانروائے مطلق کی وحدت بخوبی ثابت ہے۔

توحید کی میل | توحید خواہ کسی قدر معروف، شرک آمیز اور ناقص شکل میں ہو، دنیا کے تمام مذاہب و ادیان کی مشترک اور اولین تعلیم ہے
لیکن ان مذاہب میں وہ کسی خاص اصل پر مبنی نہ تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس عمارت کو چند
خاص اصول کے بنیادی پتھروں پر قائم کیا، یہ پتھر کیا ہیں؟ خدا کی حقیقی عظمت کی شناخت اور اس عالم کائنات میں انسان کی اصلی
حیثیت اور مرتبہ کا تعین

خدا کی حقیقی عظمت | اہل عرب ایک حقیقی قوت کے نام سے واقف تھے اور اس کو خالق بھی مانتے تھے، مگر قدرت کے کارخانہ
کا اس کو تنہا مالک نہیں سمجھتے تھے، یہودیوں کا خدا ایک خاندانی خدا تھا جس نے ساری دنیا صرف بنی اسرائیل
کے لئے پیدا کی تھی، اور اس کو بنا کر ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا تھا، وہ انسانوں سے کشتی لڑتا تھا، اس کی اولادیں تھیں، جیسائیوں
کا خدا سب کچھ مسیح ہی مریم کو دے کر خود محفل ہو گیا تھا، ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی و بدی کی دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی، ہندوؤں کا
خدا اقاروں کا بھیس بدل کر لاکھوں خدا بن گیا تھا اور برہما ہمیش اور شش تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر لئے تھے
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا کا جلوہ نمایاں کیا جو آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے تک کا تنہا مالک ہے، اس کے
کاروبار میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس کی شاہنشاہی میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا شاہی
نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں، شجر، حجر، جنگل، پہاڑ، صحرا، دریا،
سورج، پاؤں زمین، آسمان، انسان، حیوان، زبان والے اور بے زبان، سب اس کے آگے سربسجود اور اس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں
سب کمزور ہیں وہی ایک قوت والا ہے، سب جاہل ہیں، اسی ایک کو علم ہے، سب فانی ہیں، اسی ایک کو بقا ہے، سب محتاج ہیں وہی ایک بے نیاز
ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہی ایک شہنشاہ ہے، غرض عرش سے فرش تک جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اور اس پر صرف اسی کی مگرانی ہے
وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ اور ہر الزام سے بری ہے، وہ ہر قسم کے صفات عالیہ، اوصاف کا لہر اور محامد جمیل سے متصف ہے اس
کے مانند کوئی نہیں، اس کی شبیہ و مثال کوئی نہیں، وہ تشبیہ و تمثیل سے بالاتر اور انسانی رشتے ناطے سے پاک ہے۔

ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكَ لَئِنْ خَلَقْتَ لَدَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ ہے اللہ تمہارا رب اس کی بادشاہی ہے اس کے سوا

اور کوئی خدا نہیں ہے۔

(زمرہ - ۱۱)

آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔

آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا۔

جیسی اور کھلی کا جاننے والا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ

فَاَطِيعُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (الانعام - ۱۰)

حَالِ الْعَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الانعام - ۹)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کے ہاتھ میں قیامت کی طاقت ہے۔

اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اللہ دیکھنے والا ہے۔

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔

غیب کی کتبیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، غیب کی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور شے کا کوئی پتا نہیں گرتا اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے لیکن وہ اس کے علم میں ہے۔

اے اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے بھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت نصیب کرے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم کا کوئی رد کرنے والا نہیں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے تہذیب کرے اور وہی گناہوں کو مٹانے والے اور روم کرنے والا ہے۔

اللہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں، وہی بقیہ ہے اور اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں، اس کو اذیت نہ پہنچائی، زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اہانت کرے بغیر سزا دے کر کے جو لوگوں کے مدبر ہے اور جو ان کے دیکھے ہے، سب کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کے حصہ کا مالک نہیں کر سکتے مگر جتنے وہ چاہے اس کا تحت آسمانوں کو اور زمین کو سہانے ہے ان آسمانوں کی اور زمین کی مخلوق اس کو تمکاتی نہیں اور وہی اوپر اور بڑا ہے۔

جو زمین میں گھستا اور جو اس سے نکلتا ہے جو آسمان سے اترتا اور اس میں چڑھتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے اور تم جہاں بھی ہو

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْعِلْمُ رَقِصٌ - ۹

أَيُّ كَيْفٍ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (شوری: ۳۰)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (مومن: ۴۰)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا وَلَا خَبْرَ فِي
ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ (انعام: ۵۰)

اللَّهُ مَا لَكَ الْمُلْكُ تَوَلَّى الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: ۳۰)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا
هُوَ وَإِنْ يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

(المؤمن: ۱۱)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْقَيُّومُ لَهُ
تَاخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (بقرہ: ۲۵۵)

يَعْلَمُ مَا يَلْمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَفْجُرُ فِيهَا وَهُوَ

تمارے ساتھ ہے اور تم جو کچھ کرو اللہ اس کو دیکھتا ہے اور
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کاموں کا
مرجع وہی ہے۔

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔
اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے زیر فرمان ہے۔
وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے بندوں سے محبت کرنے والا ہے نعمت
کا ملک ہے بڑی شان والا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی پکی بیان کرتے ہیں۔
اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔

ان معنوں کی ہزاروں آیتیں قرآن پاک میں ہیں، ان تعلیمات نے خدا کی عظمت و جلالت اور کبریائی کا وہ جلوہ پیش کیا جس کے
سامنے مسبودانِ باطل کی عزت خاک میں مل گئی، بتوں کی بڑائی کا علم ٹوٹ گیا، سورج، چاند، تاروں کی خدائی کا چراغ ہمیشہ کے لئے بج گیا
جن دانی، شجر و عجر، بحر و بر، سب اس کے جلال و جبروت کے سامنے سر بسجود نظر آتے، پھر اس کے سوا کون تھا جو نیرنگ و جود کے
ساز سے انا اللہ کو الہ اذہ حق میں ہوں خدا جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں کی صدا بلند کر سکتا۔

انسان کا مرتبہ | توحید محمدی کا دوسرا بنیادی اصول اس عالم خلق میں انسان کی حیثیت اور درجہ ہے جو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں
پتھروں کو پوجتے ہیں، درختوں کے آگے جھکتے ہیں، جانوروں کو دیوتا مانتے ہیں، جنات اور ارواح خبیثہ کے نام
کی دانی پکارتے ہیں، انسانی مخلوقات کو اسباب جانتے ہیں، انسانوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے درجہ اور مرتبہ سے
ناموافق ہیں، وہ دراصل اس طرح انسان کو پتھروں سے، درختوں سے، جانوروں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے اور چاند تاروں
سے کتر جانتے ہیں، انہوں نے درحقیقت انسان کے اصل رتبہ اور حیثیت کو نہیں پہچانا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رتی کی زبان
سے جاہل عربوں کو یہ نکتہ سو مجھایا کہ انسان اس عالم خلق میں تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور وہ اس دنیا میں خدا کی نیابت کا ذریعہ
انہام دینے آیا ہے، قرآن کے ابتدائی سورۃ میں آدم کی خلافت کا قصہ محض داستان نہیں بلکہ انسان کی اصل حیثیت کو عیاں اور
نمایاں کرنے والی تعلیم کا اولین دیباچہ ہے، اس کو فرشتوں کا مسجود بنانا، گویا تمام کائنات کا مسجود بنانا تھا، اس کو تمام اسماء کا علم
عطا کرنا، گویا تمام اشیاء کو اس کے تصرف میں دینا تھا وہ اپنی بنا علیٰ فی الارض خلیفۃ کے فرمان کے رو سے اس عالم میں خدا
کا نائب ہے اور اس کا سر خلافت الہی کے تاج سے ممتاز ہے، اگر دڑوں مخلوقات الہی میں خدا کی امانت کا حامل وہ منتخب ہوا یہ
منصب اعلیٰ فرشتوں کو ملا، آسمان کو عطا ہوا، زمین کے حصہ میں آیا، پہاڑ اس کے مستحق قرار پاتے، صرف انسان ہی کا
سینہ تھا جو اس امانت کا فریضہ دار ہوا اور اسی کی گردن تھی جو اس بوجہ کے قابل نظر آتی، فرمایا۔

ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو
سب نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے
ڈرے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔

مَعْلُومَاتٍ مَّا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ
تَرْجِعُ الْأُمُورُ (صدید)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (فاتحہ)۔
وَلَا أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لَهِ
وَهُوَ الْعَفْوَ الْوَدُودُ وَالْعَرْشُ الْمَجِيدُ،
فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ (بروہ)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (جمعہ)۔
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (اسرائیل)۔

ان معنوں کی ہزاروں آیتیں قرآن پاک میں ہیں، ان تعلیمات نے خدا کی عظمت و جلالت اور کبریائی کا وہ جلوہ پیش کیا جس کے
سامنے مسبودانِ باطل کی عزت خاک میں مل گئی، بتوں کی بڑائی کا علم ٹوٹ گیا، سورج، چاند، تاروں کی خدائی کا چراغ ہمیشہ کے لئے بج گیا
جن دانی، شجر و عجر، بحر و بر، سب اس کے جلال و جبروت کے سامنے سر بسجود نظر آتے، پھر اس کے سوا کون تھا جو نیرنگ و جود کے
ساز سے انا اللہ کو الہ اذہ حق میں ہوں خدا جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں کی صدا بلند کر سکتا۔
انسان کا مرتبہ | توحید محمدی کا دوسرا بنیادی اصول اس عالم خلق میں انسان کی حیثیت اور درجہ ہے جو لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں
پتھروں کو پوجتے ہیں، درختوں کے آگے جھکتے ہیں، جانوروں کو دیوتا مانتے ہیں، جنات اور ارواح خبیثہ کے نام
کی دانی پکارتے ہیں، انسانی مخلوقات کو اسباب جانتے ہیں، انسانوں کو خدا سمجھتے ہیں، وہ حقیقت میں انسان کے درجہ اور مرتبہ سے
ناموافق ہیں، وہ دراصل اس طرح انسان کو پتھروں سے، درختوں سے، جانوروں سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے اور چاند تاروں
سے کتر جانتے ہیں، انہوں نے درحقیقت انسان کے اصل رتبہ اور حیثیت کو نہیں پہچانا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رتی کی زبان
سے جاہل عربوں کو یہ نکتہ سو مجھایا کہ انسان اس عالم خلق میں تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور وہ اس دنیا میں خدا کی نیابت کا ذریعہ
انہام دینے آیا ہے، قرآن کے ابتدائی سورۃ میں آدم کی خلافت کا قصہ محض داستان نہیں بلکہ انسان کی اصل حیثیت کو عیاں اور
نمایاں کرنے والی تعلیم کا اولین دیباچہ ہے، اس کو فرشتوں کا مسجود بنانا، گویا تمام کائنات کا مسجود بنانا تھا، اس کو تمام اسماء کا علم
عطا کرنا، گویا تمام اشیاء کو اس کے تصرف میں دینا تھا وہ اپنی بنا علیٰ فی الارض خلیفۃ کے فرمان کے رو سے اس عالم میں خدا
کا نائب ہے اور اس کا سر خلافت الہی کے تاج سے ممتاز ہے، اگر دڑوں مخلوقات الہی میں خدا کی امانت کا حامل وہ منتخب ہوا یہ
منصب اعلیٰ فرشتوں کو ملا، آسمان کو عطا ہوا، زمین کے حصہ میں آیا، پہاڑ اس کے مستحق قرار پاتے، صرف انسان ہی کا
سینہ تھا جو اس امانت کا فریضہ دار ہوا اور اسی کی گردن تھی جو اس بوجہ کے قابل نظر آتی، فرمایا۔
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَنفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (مزاب)۔

وحی محمدیؐ نے انسان کا تہذیب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بزرگیوں سے سرفراز فرمایا، عالم مخلوقات میں برتر بنایا اور انعام و اکرام سے معزز کیا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَيْتِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَنُصِّلْنَاهُمْ عَلَى
كُنُوزٍ مَّقْنَنٍ خَلَقْنَا فَضِيلَهُ رَبِّیْ اِسْرَآئِیْلَ ۝۱۰

ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے خشک اترے میں ان کو سواری دی اور صغری چیزوں کی ان کو روزی بخشی اور اپنی بہت سی پیدا کی ہوئی چیزوں پر ان کو فضیلت عطا کی۔

انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سب سے معتدل قوی اور بہترین اندازہ کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا اِلَٰنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ (میں ۱۰) البتہ ہم نے انسان کو بہتر اندازہ پر پیدا کیا۔

یہاں تک کہ انسان خدائی صورت کا عکس قرار پایا، متعدد حدیثوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسی بنا پر آپ نے تعلیم دی کہ ظالم کو سزا دو تو اس کے چہرہ پر نہ مارو کہ وہ صورت الہی کا عکس ہے عین میدان جنگ میں اگر تلواریں برس رہی ہوں تو حریف کے چہرہ پر وار نہ کرنا چاہیے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے غصہ میں یہ بھی نہ کہنا چاہیے کہ خدا تیرے چہرہ کو اور تیرے جیسے چہرہ کو بگاڑ دے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا، ان حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی طرح خدا کی کوئی جہانی شکل ہے اور آدم کی شکل اس کی نقل ہے کیسے کیشلیہ شئیٰ ذاکر یہ مطلب ہے کہ انسان میں خدا کی صفات کا طر کی ایک دھند سی جھلک موجود ہے، علم قدرت، حیات، سمع، البصر، ارادہ، غضب، رحم، سخا وغیرہ صفات کی ناقص مثالیں اس کے اندر اللہ نے ودیعت رکھی ہیں، اور چونکہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا چہرہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار اور اس کے اکثر جو اس کا مصدر ہے، اسی سے اس کے تمام اوصاف کا ظہور ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اعضاء میں اسی کو فیضِ روحانی کا موردِ غا ہر کیا، اب غور کر دو کہ وہ چہرہ جس کو خدا سے ایسی نسبت ہے کیا اس لائق ہے کہ غیر خدا کے آگے زمین پر رکھا جائے۔

انسان تو کائنات میں خلیفۃ اللہ بن کر آیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَہٗ فِی الْاَرْضِ (النعام ۲۰) اور اسی نے تم کو زمین کا نائب بنایا۔

تو اب وہ عالم کائنات میں خدا کے سوا کس کو سجدہ کرے۔

روئے زمین کی تمام چیزیں اس کے خاطر بنیں وہ روئے زمین کی چیزوں کی خاطر نہیں بنائے۔

خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا (بقرہ ۲۰) جو کچھ زمین میں ہے خدا نے (اسے) بنا کر تمہارے لئے بنایا۔

اِنَّ اللّٰہَ سَخَّرَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ (یع ۹۰) زمین میں جو کچھ ہے خدا نے اس کو تمہارے لئے میں (سے) دیا ہے۔

تو اب وہ روئے زمین کی کس ہستی کے سامنے سر جھکائے۔

لے صحیح بخاری کتاب الاستیذان، ابن ابی عاصم فی السنن، الطبرانی من معین، ابن عمر اسناد رجال ثقات، ادب المفرد بخاری والحمد للہ الی ہر دو صحیح مسلم کتاب البراہین توراۃ میں بھی یہ فقرہ ان الفاظ میں ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا، خدا کی صورت پر اسے بنایا (پیرائش ۱۰۵) لے صحیح بخاری کتاب الباقی، و صحیح مسلم کتاب البر والصلوۃ صحیح مسلم کتاب البراہین توراۃ میں ہے کہ ادب المفرد نام بخاری باب لا تقل فی اللہ و ہر شے اس حدیث کی شرح میں فتح الباری شرح بخاری میں یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

مشک بہت پرست، ستارہ پرست، فطرت پرست، حقیقت میں غیروں کے آگے جھک کر بیثبات دیتے ہیں کہ ان کے لئے نہیں، بلکہ وہ ان کے لئے بنے ہیں جو چاند اور سورج کو پوجتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند اور سورج ان کے لئے نہیں، بلکہ وہ چاند اور سورج کے لئے بنے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی اور تعلیم کے ذریعہ سے یہ بتایا کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لئے بنی ہے اور انسان خدا کے لئے بنا ہے، اسی لئے جب کائنات کا ہر ذرہ انسان کی خدمت گزار بنی تو مصروف ہے تو انسان کو بھی خدا ہی کی خدمت گزار ہی میں مصروف رہنا چاہیئے۔

ابرو باد و مر و نور شہیر و فلک در کاہ
تا تو مانے بکف آری و غفلت نہ خوری

انسانوں نے آسمانی مخلوقات کو اپنا معبود بنایا، تو وحی محمدی نے ان سے کہا،

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنَّجُومَ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِی ۝ (نمل ۲۰)

اور خدا نے رات دن اور چاند اور سورج تمہارے لئے کلام میں لگایا، اور ستارے اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں۔
انسانوں نے جانوروں کو پوجا تو پیغام محمدی نے ان انسانوں کو بتایا کہ یہ تمہارے ہیں تم ان کے نہیں ہو۔
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ۝
اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا تمہارے لئے جی میں امان کی گری اور دوسرے فائدے ہیں۔ (نمل ۱۱)

انسانوں نے دریا، سمندر کو دیسی اور دیوتا بنایا، حالانکہ وہ بھی ان ہی کی خاطر عدم سے وجود میں آئے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَٰرِبًا مِّنْهُ لَحْمًا
طَرِيًّا وَخَوْرَجُوا مِنْهُ جُلُودًا تَلْبَسُونَهَا وَ
تَرَى الْفُلَ مَرَاكِبًا ۚ فَاِذَا غَمَسْتُمْ
فَضْلَهُ ۝ (نمل ۲۰)

انگ بھی انسانوں کی مسجد ہے، حالانکہ وہ خود ان ہی کی محبت میں جل رہی ہے۔
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ۚ فَإِذَا
أُنْتَبِهُتُمْ تَوَقَّدُونَ ۝ (نہجہ ۵۰)

الغرض زمین سے لے کر آسمان تک جو مخلوق بھی ہے، انسان اس سے اشرف اور بلند تر ہے اور ساری مخلوق اسی کے لئے ہے، پھر اس انسان سے بڑھ کر اور کون نادان ہے جو مخلوقات میں سے کسی کو اپنا معبود اللہ معبود بنائے، اس حقیقت کے آشکارا ہونے کے بعد مشرک کا کوئی پہلو بھی ایسا ہے جس میں کوئی پکا مسلمان گرفتار ہو سکے اور ایک آستانہ کو چھوڑ کر کسی اور چوکھٹ پر پناہ نہ لے سکے۔
الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی، وہ ان ہی دو اصولوں پر قائم ہے، ایک یہ کہ انسان تمام مخلوقات میں اشرف ہے، اس لئے کسی مخلوق کے سامنے اس کا سر نہ جھکنا چاہیئے اللہ دوسرے کہ ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی قدرت اور قلم و خط کا لیے صرف ایک بزرگ و برتر ہستی کے لئے ہیں جو مابراتے عرش سے زیر فرش تک ہر فرقہ پر مکران ہے، اس کی اطاعت کے دائرہ سے کوئی نقطہ باہر نہیں، انسان کی پیشانی کو ہر چوکھٹ سے اٹھ کر صرف اسی کے آستانہ پر جھکنا چاہیئے، ہماری تمام حقیقت، ہماری تمام محبت، ہمارا تمام خوف، ہماری تمام امیدیں، ہماری تمام دھاتیں، ہماری تمام التعماتیں، ہماری تمام عاجزیوں صرف ایک درگاہ

پر بنائے ہیں اور انہی کے رحم و کرم کے سارے عاری زندگی کا ہر لمحہ بسر ہو

وہ بزرگ برتر مہستی کیا ہے؟ اور اس کی نسبت ہمارا کیا تخیل ہو؟ تعلیم گھڑی نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔

خدا کا جامع اور مانع تخیل | قرآن پاک کی آیات، جاہلیت کے اشعار، اسلام سے پہلے عربوں کے واقعات، بلکہ عرب کے آثار قدیمہ کے کہات سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ عربوں کے ذہن میں ایک بالاتر مہستی کا تخیل ضرور موجود تھا

جس کا نام ان کے ہاں اللہ تھا، مگر اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ اس کی طرف کیا کیا باتیں منسوب کی جاسکتی ہیں؟ کن کن باتوں سے وہ پاک ہے؟ اس کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے؟ ہم کو اس کے آگے کیسے بھٹکانا چاہیے؟ اس سے کیا مانگنا چاہیے؟ اور کیونکر مانگنا چاہیے؟ اس کے حضور میں دعا کیونکر کرنی چاہیے؟ ہم اس سے کیوں ڈریں اور کیونکر ڈریں؟ اور اس سے ڈرنے کی کیا حقیقت ہے؟ اس سے محبت بھی کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اگر کی جاسکتی ہے تو کیونکر؟ اس سے محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی قدرت کہاں تک ہے؟ اس کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ ہم سے دور ہے یا بالکل قریب؟ اس کے تقدس، بڑائی اور عظمت کی کوئی حد ہے؟ اس پر ہم توکل اور سروسر کیونکر کریں؟ کیا وہ انسانوں کی کسی صف سے کام بھی کرتا ہے؟ کیا اس کے کچھ احکام بھی ہیں؟ اور وہ احکام واجب الطاعتہ بھی ہیں؟ وہ کن باتوں سے خوش اور کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے؟ کیا وہ ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی آگاہ ہے؟ کیا اس کی اجازت کے بغیر زمین کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے؟ اس کی مشیت اور اس کا ارادہ کیونکر آسمان سے زمین تک ہر چیز کو محیط ہے؟ کیا اس کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون بھی ہیں؟ کیا وہ انسانوں کی تعلیم اور اصلاح کے لئے پیغمبروں کو بھی مبعوث کرتا ہے؟ کیا ہم اس کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہ بھی ہیں؟ ہم سے وہ کیوں اور کیونکر ہمارے اعمال کا مواخذہ کرے گا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن سے عرب جاہلیت کا دل و دماغ بالکل ماری اور خالی تھا اور ان چیزوں کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی تخیل نہ تھا، عرب جاہلیت کا ایک ایک ذرہ پڑھ جاؤ، ان کے مذاہب و اعتقادات کا ایک ایک حرف تلاش کر لو، اس سے زیادہ کچھ نہ پاؤ گے کہ اللہ ایک طاقتور اعلیٰ ہستی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جس کو اور بتوں میں اس کو پکارنا چاہیے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربانی تعلیمات سے ان کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت سے آشنا کیا، اس کی وحدت اور بے مثالی سے باخبر کیا، اس کی مشیت و ارادہ اور قدرت و وسعت سے آگاہ کیا، ایک ایسی ہستی کے اقتدار کی ان کو تعلیم دی جس کی قدرت بے انتہا، جس کی وسعت غیر محدود ہے، جس کی مشیت کائنات کے ہر ذرہ میں نافذ ہے، جس کے علم کے احاطہ میں اندھیرے اور اجالے کی ہر چیز داخل ہے، دلوں کے اسرار و زبانوں کے الفاظ اور اہل باؤں کے اعمال سب سرِ لختہ اور ہر لمحہ اس کے رو برو ہیں، اس کے سامنے انسان اپنے ہر عمل کا جواب دہ اور ذمہ دار ہے، اس کے مواخذہ کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہے، وہ محبوب ازل ہے، اس کی محبت کا نشہ ہمارے دلوں کی ہشامی ہے، اس کے فضل و کرم اور لطف و محبت کی نیرنگی اوپر سے نیچے تک پھیلی ہیں، اس کی قوت ہر قوت پر غالب، اس کا ارادہ ہر ارادہ میں نافذ اور اس کا حکم ہر حکم سے بالاتر ہے، اس کی عبادت ہر مخلوق پر فرض، اور اس کی اطاعت ہر ممکن پر واجب ہے، وہ ہر عیب سے منزہ و پاکہ اور ہر وصف کا مستحق اور اس سے متصف ہے، انسانوں کو اپنی یاد دلانے اور ان کے تزکیہ و اصلاح کے لئے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا ہے، اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے کچھ احکام اور بندے ہوئے قوانین ہیں جن کی اطاعت نیکی اور نافرمانی گناہ ہے، وہ انہیں

کی روشنی، بھوکوں کی سیرمی، مایوسیوں کی امید، زنجیروں کا ہریم، بے قراروں کی تسلی اور بے کنوں کا سہارا ہے، وہ ہم سے ہماری گردن کی رگ سے بھی قریب تر ہے، ہم اس کو جب پکاریں وہ سنتا ہے، وہ نیکیوں کو پسند اور گناہوں سے نفرت کرتا ہے، وہ جب چاہے آسمان وزمین کو فنا کر دے اور جب چاہے ان کو پھر رچا دے، اس کی محبت دنیا کا اصل، اس کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد اور اس کی یاد ہمارے دلوں کی راحت ہے۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ ان خدا کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ان تعلیمات کا یا اثر ہوا کہ وہ لوگ جن کو بھولے سے بھی خدا کا نام یاد نہ آتا تھا، وہ اس کے سوا سب کچھ بھول گئے اور اس کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو گئے، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اس کی یاد میں سرست و سرشار رہتے تھے۔

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۚ اَلَمْ تَرَ ۙ

اس سرستی و سرشاری میں بھی انہوں نے جنگلوں میں راہبانہ زندگی بسر نہیں کی، دولت مندوں کی بھیک کو اپنا سہارا نہیں بنایا، دنیا کی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لئے بزدلانہ گوشہ نشینی کو تقدس کا نام دے کر اختیار نہیں کیا، بلکہ قرآن کی ادائیگی اور اس راہ میں جدوجہد اور سعی و کوشش کو اپنا مذہب سمجھا، اور خدا کا حکم جان کر اس کو پوری مستعدی کے ساتھ بجالائے، اور ان تمام ہنگاموں کے ساتھ دل کا معاملہ ازل کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھا، خدا نے ان کی مدح کی کہ رِبَّالٍ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ ۚ وَذَكَرَ اللّٰهُ دُرُورًا ۙ

وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت، خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

ان کی محبت الہی کا درجہ دنیا کی ہر محبت پر غالب آگیا، خدا نے ان کی توصیف کی کہ۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ۚ (بقرہ ۱۶۵)

ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی استقامت، ان کی بہادری، ان کی بے خوفی، ان کی صداقت، ان کی راستبازی، ان کی امانت، غرض ان کی ہر چیز ان کے اسی جذبہ ایمانی کا پرتو تھی اور ہر وقت ان کے پیش نظر یہ تعلیم رہتی تھی کہ۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (طلاق ۱۰)

جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کو بس کرتا ہے

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا (زمر ۳۴)

وَتَخَشَّ النَّاسُ اللّٰهَ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ

اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے مالاخر سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔

(اعزاب - ۵)

ان میں یہ تمام روحانی و اخلاقی جمہر اسی ایمان بالشر کے جدولت پیدا ہوتے۔

اسماء و صفات | دنیا کے آغاز میں خدا نے کہا تھا کہ ہم نے آدم کو سب نام سکھائے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور علم کی وسعت کہاں سے کہاں پہنچی، مگر غور کیجئے تو ناموں کے ہمیر پھیر سے ہم اب تک آگے نہیں بڑھ سکی

ہماری حقیقت یہی ہے اور یہی ہمارا فلسفہ ہے، ہم اپنے مفروضہ اصول منطقی کی بنا پر ذاتیات اور حقائق کے ذریعے سے اشیا کی تعریف کے معنی بن گئے ہیں، لیکن انہوں نے صدیاں گزرنے پر بھی ذاتی اور حقیقی تعریف (وہ منطقی) کی ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے جو کچھ کہے وہ یہ کہ

صفات عوارض اور خواص کے مختلف۔ کائنات سے نئی نئی لطائف و شکلیں بناتے اور بگاڑتے ہیں جب مادیت کا یہ عالم ہے تو درالوڑا ہستی میں ہماری بشری طاقت اس سے زیادہ تحمل کیونکر کر سکتی، تجلی گاہ طور اسی رمز کی آتشیں تصویر ہے۔

ہم خدا کو بھی اس کے ناموں، اس کے کاموں اور اس کی صفاتوں ہی سے جان سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو اسی نصاب انسانی کے مطابق تعلیم دی عرب کا جاہل اللہ نام ایک اعلیٰ ہستی سے واقف تھا، لیکن اس کے ناموں اور کاموں کے تخیل سے بڑی حد تک نا آشنا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے بھی وہ قطعاً بیگانہ تھا، دیوان عرب یعنی ان کی شاعری کے دفتر میں کہیں کہیں اللہ کا نام آتا ہے مگر کہیں اس کی صفت کا ذکر نہیں آتا، قرآن پاک میں ان کے خیالات کا پورا عکس اتار گیا ہے، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے بھی آگاہ تھے، بعض عیسائی عربوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ الرحمان کا لفظ بھی مستعمل تھا جس کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں، اصحاب الفیل کے عیسائی رئیس ابرہہ کے نام سے سحر و جادو پر جو کتبہ لگا ہے اور جس کو جرمن فاضل کلندر نے شائع کیا ہے، اس میں بھی دو جگہ رحمان کا لفظ آیا ہے، عرب عیسائی شعراء کے کلام میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، عیسائیوں میں اس کے استعمال کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب مشرکین کو اس لفظ سے چڑھ ہو گئی تھی، اس لئے جب اسلام نے اس لفظ کو اختیار کیا تو مشرکین نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو قریش کے ناشدوں نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی مجھے نہیں معلوم کہ رحمن کیا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے اور قرآن مجید میں بار بار خدا کے لئے رحمان کا لفظ مستعمل ہونے کی وجہ سے مشرکوں کو براہمی ہوتی تھی اور دہکتے تھے کہ ہم کبھی رحمان کے آگے سرنگون نہیں ہو سکتے، قرآن نے ان کی یہ حالت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (فرقان - ۵)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے، کیا تم جس کو کہو اس کو ہم سجدہ کریں، رحمن کا نام ان کی نفرت کو اور بڑھا دیتا ہے۔

مشرکین کو یہ بُرا لگتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ان کے بتوں اور دیوتاؤں کی خدمت کرتے ہیں اور دوسری طرف عیسائیوں کے رحمان کی مدح و ستائش کرتے ہیں۔

أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُتِكُمْ هُوَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُوَ كَفِرُونَ -

مشرک آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق سے کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے جو تمہارے دیوتاؤں کو بُرا کہتا ہے اور وہی مشرک رحمان کے

ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ (انبیاء - ۲۳)

تعلیم محمدی نے عرب کے نا آشنا یاں حقیقت کو بالآخر آگاہ کیا کہ خدا کے اسماء و صفات کی کوئی مد نہیں، اسی کو سب ہی اپنے ناموں سے پکارا جاسکتا ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ذَٰلِكَ مَا... تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (سراہیل - ۱۱)

کہہ دو اسے پیغمبر خدا کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ اسلام کے ان اہم غائبی اصلاحات میں سے ہے جن سے نہ صرف عرب کے مابہل نا آشنا تھے بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے پیرو بھی ان کے مطلق غلطیوں میں مبتلا تھے یہودیوں کے اسفار اور صحیفوں میں خدائے برحق کا اصلی نام ہیونا تھا، مگر کبھی عام یہودیوں کو اس مقدس نام کے نہ بان پر لانے کی اجازت نہ تھی، دوسرا عام نام اہیم ہے، جو ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے، ان دو کے علاوہ خدا کے بیسیوں نام اور اسماء جو درحقیقت اس کے اوصاف ذاتی اور اعمال ربانی کے ترجمان ہیں، تورات کا دفتر ان کے ذکر سے بالکل خالی ہے، صفات الہی میں سے جو صفت یہودی صحیفوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ فوجوں والا خدا یعنی ربُّ الافواج ہے، جو صرف خدا کی صفات جمالی کا منظر ہے۔

عیسائیوں کی انجیل اور غائبی کتابوں میں باپ کا لفظ خدا کے لئے استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی حقیقت اور خدا پر اس کے اطلاق سے مقصود کیا ہے، گوشت پوست اور مادیت سے بھرے ہوئے لفظ کا خدا پر مجازاً اطلاق بھی کہاں تک جائز؟ اور اس سے اس مذہب میں کہاں تک غلطیاں پھیلیں، ان باتوں کو چھوڑ کر بھی دیکھتے تو یہ خدا کے صرف جمالی صفات کی ناقص اور مادی تعبیر ہے، عیسائیت میں فلسفہ کی آمیزش نے تخلیق کے اختراعی عقیدہ کو اسی مسئلہ صفات کے پردہ میں چھپا لیا اور مآول کی گئی کہ تخلیق کے اقا نیم ثلاثہ: باپ خدا، بیٹا حضرت عیسیٰ اور روح القدس حیات، خلق اور عظیم تین صفتوں سے عبارت ہیں، باپ حیات، بیٹا خلق اور روح القدس علم ہے، اور یہ تینوں ایک ہیں اور تینوں اپنے وجود میں الگ الگ ہیں اس تشریح سے صفات الہی کے تجسم کے مسئلہ نے جنم لیا، اور ایک خدا کی خداؤں کا مجموعہ بن گیا۔

ہندوؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نیزنگی نظر آتی ہے، لیکن ہر صفت نے ان کے مال ایک مستقل وجود کر لیا ہے اور خود خدا ہر قسم کی صفات سے خالی، محدود رہ گیا ہے، اسی لئے ہندوستان کے تمام مذاہب اسی تجسم صفات کے طبع گاہ ہو کر رہ گئے ہیں، برہما، ویشی و شتو تین صفات خالق، امیت (ماننے والا)، اور قیوم کے حصے ہیں، غلط تعبیر نے وحدت کی جگہ میاں بھی تخلیق پیدا کر دی ہے، شکر آچار نے خدا کے صرف تین اصلی صفات تسلیم کئے، حیات، علم اور سرور یا آئندہ، جین مذہب اور بعض ہندو فرقوں میں ایک، خالقیت کی صفت کے تجسم نے اوصافے تاسل کی پرستش کی گراہی پیدا کی، عام ہندوؤں میں ۳۳ کروڑ عجیب الخلق دیوتاؤں کی عظیم الشان معشر بھی صفات واسمات الہی کی تجسم اور مستقل وجود کے غلط فلسفہ نے پیدا کی اور اسی نے بت پرستیوں کی نت نئی صورتیں نمایاں کیں، مجوسیوں میں یزدان اور راہرمن کی شہوت اور دل بھی خدا کی دو صفتوں، ہادی اور مضل کو دو مستقل ہستیوں میں منقسم کر دینے کا نتیجہ ہے، اس تفصیل سے اندازہ ہوا ہو گا کہ اس مسئلہ کی غلط تعبیر نے دنیا میں کتنی گمراہیاں پیدا کی ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ان تمام فاسد تخیلات کو باطل ٹھہرایا ہے، ان کے غلط عقیدوں کی تصحیح کی اور ربانی ہدایت کے نور سے سراج منیر بن کر جس طرح حقیقت کو روشن کیا، وہ نبوت محمدی کے عظیم الشان کارناموں میں سے ہے، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملکہ گنتی اور شمار کی حد سے باہر ہیں اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ نے یہاں سکھائی، اسے خداوند اتیرے ہرئس نام کے وسیلہ سے جو تو نے اپنا رکھا یا اپنی کتاب میں، اور یا کسی مخلوق کو سکھایا یا اپنے لئے اپنے علم غیب میں اس کو چھپا رکھا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، حضرت عائشہؓ کو یہ الہامی دعا تعلیم ہوئی، خداوند! میں تیرے سب اچھے ناموں کے وسیلہ سے جن میں سے کچھ کو ہم نے مانا اور جن کو نہیں مانا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں، قرآن پاک کے ذریعہ بتایا گیا۔

نہ تینوں وہ تیرے نام تھے، کتاب کا، اور یہاں اس لئے نقل کی ہیں اور پہلی روایت مسند ابن ماجہ میں بھی دیکھیں اللہ ہی مسود ہے۔

کہ دسے (اسے پیغمبر) کہ اگر سمندر میرے سپرد دیکار کی باتوں کے لکھنے کے لئے سیاہی بن جائے، تو سمندر ختم ہو جائے لیکن میرے سپرد دیکار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ایسا ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتُ رَبِّي
لَنَفِدَتِ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي
وَلَوْ جُنَّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
(الکاف - ۱۲)

دوسری جگہ کہا گیا۔

اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر اور اس کے بعد سات سمندروں کا پانی سیاہی ہو جائے تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
وَالْبَحْرُ يَمْدُودُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ (لقمان - ۳)

الغرض تمام اچھے اور کمالی نام اسی کے لئے ہیں اور اسی کو نریا ہیں۔
میں ہے کوئی معبود لیکن وہی اللہ اسی کے لئے ہیں سب اچھے نام۔
بڑائی کا ہر نام اور خوبی کا ہر وصف اسی ذات بے ہمتا کے لئے ہے، خواہ اس کو خدا کہو یا اللہ کہو، لغت اور زبان کا کوئی فرق اس میں خلل انداز نہیں۔

قل ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا
تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (اسرا - ۱۲)
لیکن مشرکوں کی طرح اس کو ایسے ناموں سے پکارو جو اس کے کمال اور بڑائی کے منافی ہیں اور بتوں اور دیوتاؤں کے ناموں سے بھی اس کو یاد نہ کرو۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (اعراف - ۱۲)
اور اللہ ہی کے لئے ہیں سب اچھے نام اس کو ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں سے علیحدہ ہو جو اس کے ناموں میں کمی کرتے ہیں۔

تعلیم محمدی کا صحیفہ وہی اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف حمیدہ اور اسمائے حسنہ سے مجرا ہوا ہے بلکہ اس کا صفحہ صفحہ خدا کے اسماء صفات کی جلوہ گریوں سے معمور ہے، قرآن پاک کا کوئی ایسا رکوع ہو گا جس کا خاتمہ خدا کی توصیف اور حمد پر نہ ہو، اور یہ تمام اوصاف اور نام اس عشق و محبت کو نمایاں کرتے ہیں جو اس محبوب ازل اور نور عالم کے ساتھ قرآن کے ہر ہر حرف کے دل میں ہونا چاہیے۔
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ
الْمِصْبَاةِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ
مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا مَشْرِقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوِّرْ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن
أَشَاءُ وَلَا يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشہ کے اندر ہو بیشک آنا صاف ہو کہ گویا ایک چمکتا ستارہ ہے، وہ چراغ زمین کے مبارک درخت کے تیل سے جلا یا گیا ہو، وہ پورب ہے نہ بجھتا ہے اس کا تیل آنا صاف ہے کہ آگ کے چھوٹے بغیر وہ آپ سے آپ جلنے کو ہو، روشنی پر روشنی، خدا اپنی روشنی تک جس کو چاہے پہنچا دے، اور خدا لوگوں کے سمجھنے کے لئے یہ مثالیں بیان

کرتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

اللہ نہیں ہے اس کے سوا اور کوئی معبود وہ ہمیشہ زکوۃ تمام دنیا کو سنبھالے ہے اس کو اونگھ اور غیب نہیں آتی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کو کھڑا ہو، انسانوں کے سامنے اور یہی جو کچھ ہے اس کو وہ جانتا ہے اور وہ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنے کا وہ چاہے اس کا تخت آسمانوں اور زمینوں کو مٹائے ہوتے ہے اور ان دونوں راسخانہ زمین کی نیکیاں اس کو تھکا تی نہیں اور وہی اور بڑا اور بڑا ہے۔

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور کھلے کا علم رکھنے والا وہی رحم کرنے والا اور مہربانی والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے سب کا بارشاد پاک پوری سلامتی ان والا ہر شے پر گواہ غالب سب پر قابو والا بڑا والا ہر شے پر سے پاک ہے جس کو یہ مشرک خدا کا شریک بناتے ہیں وہی اللہ پیدا کرنے والا ہر چیز کی صورت کھینچنے والا اسی کے لئے سب اچھے نام ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہی غالب اور دانا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی حکومت اسی کی ہے وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے وہی پہلا اور وہی پچھلا ہے اور وہی کھلا ہے اور وہی چھپا ہے، اور مہربان کو جانتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینی کو چھ دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت پر برابر ہوا وہ جانتا ہے جو زمین میں گھستا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ تمام چیزوں کا مرجع ہے وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے

بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (نور ۵)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (نور ۲۵)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الَّذِي خُفِيَ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَعَالِي الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ مَبْنَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ يَسْتَسْمِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (مشر ۳)

سَمِيَّ اللَّهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّئُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تَعَالَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (يونس ۳) الْيَلِيلُ فِي السَّهَابِ

اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے سب
مہیروں سے واقف ہے۔

وَيُولِجُ النَّجَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ (صدیر)

خدا کے متعلق اہل عرب کا جو پست تخیل تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مٹا کر ان کے سامنے جو بلند
تخیل پیش کیا اس کا اندازہ حسب ذیل واقعہ سے ہو سکتا ہے آپ نے جب وحید کا اوازہ بلند کیا تو مشرکین جو اپنے دیوتاؤں کی آل و اولاد
اور بیویوں اور گویوں کی حمد کے ترانے گاتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائش کی کہ ذرا اپنے خدا کا نسب تو ہمارے
سامنے بیان کرو گویا وہ اپنے دیوتاؤں سے اسلام کے خدا کا مقابلہ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ اس حیثیت سے اسلام کا خدا ہمارے
دیوتاؤں کی ہمسری نہیں کر سکتا اس کے جواب میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدا کی حقیقت قرآن پاک کی اس سب سے مختصر سورہ میں پیش کی۔
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ

کہ دے دے پیغمبر اللہ ایک ہے وہ تشا اور بزرگ اور
بے نیاز اور عالم کا مرجع اور جاپنا ہے نہ اس کے کئی نور
ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں (مجنوں نے اس کو جابہاں) اور نہ

(اخلاص)

اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کی بیوی ہو۔

یہ روایت حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کے ماہر تھے جلتے تھے وہ اسی کے بعد
اس سورہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جو نہ جنسا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنبا ہو، کیونکہ جو جنبا ہوتا ہے وہ مرنے والی چیز ہے اور جو مرنے
ہے وہ اپنا وارث اور جانشین بھی چھوڑ جاتا ہے اور خدا نہ مرنے والا ہے نہ اس کا کوئی جانشین ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے یعنی
کوئی اس کے برابر نہیں اور نہ کوئی اس کے مثل ہے، غور کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے اہل عرب میں خدا
کا کتنا پست و ذلیل تخیل تھا جس کا اندازہ تم ان کے سوال سے کر سکتے ہو اور آپ کی تعلیم کے بعد وہ تخیل کتنا پاک، اعلیٰ اور بلند
ہو گیا جس کا اندازہ حضرت ابی بن کعبؓ کی تفسیر سے ہو سکتا ہے جو اسی عرب نژاد قبیلہ کے ایک متاثر فرد تھے لیکن ان کا دل اب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تعلیم سے منور ہو چکا تھا، حضرت ابوہریرہؓ آپ سے سن کر کہتے تھے کہ خدا فرماتا ہے کہ آدم
کے بیٹے نے مجھے حبش لایا اور آدم کے بیٹے نے محمد کو گالی دی اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا دوبارہ پیدا نہیں کرے گناہگار
پل بار کے پیدا کرنے سے دوسری بار کا پیدا کرنا بہت آسان ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی اولاد ہے
حالانکہ میں ایک اور صمد ہوں، جس نے کسی دوسرے کو جنبا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنبا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے
حضرت ابوہریرہؓ یعنی عرب ہیں، یعنی اس عرب کے ایک فرد ہیں جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان حقائق سے بے بہرہ تھا اور اب وہ
تغزیر و تقریر کے یہ موتی اپنے منہ سے اگل رہے ہیں۔

اس مختصر سورہ میں سب سے چھوٹا لفظ صمد ہے، لیکن درحقیقت قرآن کی بلاغت نے اس ایک لفظ میں صفات الہی کا
سہ پایاں دفتر چھپا رکھا ہے، صمد کے معنی لغت میں اونچی بھرتی زمین یا چٹان کے ہیں جو کسی ایسے علاقہ میں ہو جہاں جب
سیلاب آتا ہو تو اس پر نہ چڑھتا ہو اور لوگ اس وقت دوزخ و دوزخ کی پیر چڑھ کر اپنی جان بچائیں پھر صمد کے اس لغوی معنی سے
اس سرواگہ کے معنی پیدا ہوئے جو بزرگی اور شرافت میں انتہائی صریح کمالی پر ہو اور اس سردار کو بھی کہنے لگے جس کی موجودگی کے بغیر
نہ مستدرک حاکم تفسیر احمد (صحیح) و جامع ترمذی تفسیر سورہ مذکور در کتاب الوساۃ ج ۲ ص ۲۲ (الذہبی) صحیح بخاری سورہ اخلاص۔

مجلس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا ہو اور اس سرشار کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو اور اس جاسے پناہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوا جو سب کو مصیبت کے وقت اپنے دامن میں پناہ دے سکے اور اس مرجع و مرکز کے معنی میں بھی آیا جس کی طرف ہر شخص دوڑ دوڑ کر جاتا ہے، صمد ٹھوس کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہو، اسی لئے اس کو بھی کہتے ہیں جو کھانا پیتا نہ ہو اور جس کے آل و اولاد نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں جس سے کوئی بے نیاز نہ ہو اس بادر کو بھی کہتے ہیں جس کو لڑائی میں بھوک اور پیاس نہ لگتی ہو، صمدؑ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے تل نہ رہا ہو، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ صمدؑ وہ سردار ہے جو اپنی بزرگی اور سرداری میں درجہ کمال پر ہو، وہ شریف جس کی شرافت کامل ہو، وہ بڑا جس کی بڑائی میں کوئی نقص نہ ہو، وہ بردبار جس کی بردباری بدرجہ اتم ہو، وہ بے پروا، بے نیاز جس کی بے پروائی و بے نیازی کی کوئی حد نہ ہو، وہ زبردست جس کے جہد و کوشش کی انتہاء نہ ہو، وہ علم والا جس کا علم بدرجہ اتم ہو، وہ حکیم جس کی دانائی بمرتبہ کمال ہو، یعنی وہ جو بڑائی اور بزرگی کی ہر صنف میں کامل ہو۔ ان معنوں کے علاوہ صحابہ و تابعین نے اس کی تفسیر میں سب ذیل معانی بھی لکھے ہیں۔

ابن عباسؓ۔ وہ جس کی طرف مصیبت کے وقت لوگ رجوع کریں۔

حسن بصریؒ۔ وہ حقیقی و قیوم جس کو زوال نہ ہو اور جو باقی ہو۔

ربیع بن انسؒ۔ جس کے نہ اولاد ہو، نہ ماں باپ۔

عبداللہ بن مسعودؓ۔ جس کے اندر معدہ و غیرہ جسمانی اعضاء نہ ہوں۔

بریدہؒ۔ جس میں خوف نہ ہو۔

عکرمہؒ و شعبیؒ۔ جو کھانا نہ ہو۔

عکرمہؒ۔ جس سے کوئی دوسری چیز نہ نکلے۔

قائدہؒ۔ باقی غیر فانی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام معانی اس ایک لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں اور یہ سب صرف ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، کیونکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس لفظ کے اصلی معنی چٹان کے ہیں جو لڑائی اور مصیبتوں کے وقت جلتے پھٹے کا کام دے، اسرائیل الیات میں بھی یہ لفظ ہی اہمیت رکھتا ہے اور بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جلتے پناہ کے لئے چٹان کا لفظ آیا ہے۔ استثناء (۲۱-۲۲-۲۳) میں ہے۔

”اگر ان کی چٹان ان کو بچ نہ ڈالتی، اور خداوند ان کو ایسے نہ کر دیتا، اگر نہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان“۔

یہ چٹان اس موقع پر حقیقت میں خدا کی مدد و نصرت سے کنایہ ہے، سوال کے پہلے صحیفہ میں، یہ کنایہ تصریح سے بدل

جاتا ہے، خداوند کے مانند کوئی قدوس نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی چٹان ہمارے خدا کے مانند نہیں۔ (۲۰۲)

اس سورہ میں خدا کی صفت میں دو لفظ ہیں اَحَدٌ وَاِکْبَادٌ اور صَمَدٌ (جلتے پناہ) اور یہ دونوں خدا کے دو متضاد کمالی

ادصاف کو حاوی ہیں، اس کی کیتائی کا نتیجہ تو یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کو کسی کی حاجت، نہ اس کو کسی سے غرض

لے کتاب الاسماء والصفات امام بیہقی بسند میں ۴۳۳ میں ان معانی کے لئے دیکھو کتاب الاسماء بیہقی ص ۴۳، مفردات القرآن راجع

اصغانی ابن جریر طبری، ابن کثیر اور تفسیر سورۃ الاخلاص ۵ بن تمیم۔

وہ یکہ و تنہا اکیلا ہے ہمتا ہے نیاز ہے پرواہ سب سے مستغنی اور سب سے الگ ہے، لیکن اسی کمال کھیتی کیساتھ وہ سب کے ساتھ سب کا دستگیر سب کی جلتے پناہ، سب کا محتاج الیہ سب کا مرکز، سب کا مرجع، سب کا ماویٰ سب کا ملجا یعنی سب کی چٹان ہے جو مصیبتوں میں سہارا، بلاؤں میں تسلی اور اضطراروں میں توفیق دہی ہے۔
فَقِنِّ وَآلِی اللہ۔

ہر جگہ سے بھاگ کر اللہ کے ہاں پناہ لو۔

یہ سورۃ پاک توحید اسلامی کے ہر شعبہ کو عادی ہے اور اسی لئے اس کو ثلث القرآن (تہائی قرآن) کا درجہ دیا گیا ہے ایک صحابی تھے جو نماز کی ہر دو رکعت میں قرأت کے آخر میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے لوگوں نے یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کرائی انہوں نے کہا، اس میں میرے رب کی صفاتیں بیان ہوتی ہیں، جو مجھ کو بہت محبوب ہیں، آپ نے فرمایا، بشارت ہو کہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے، ایک اور انصاری صحابی تھے جو قبا کی مسجد میں امامت کرتے تھے ان کا یہ حال تھا کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پہلے اس سورہ کو پڑھ لیتے تھے، تب کوئی دوسری سورہ پڑھتے تھے، ان کے مقتدی صحابہ نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امامت چھوڑنی منظور ہے مگر اپنی روش بدلتی منظور نہیں، لوگوں نے اس واقعہ کا تذکرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سورہ بہت محبوب ہے، ارشاد ہوا کہ یہ محبت تم کو جنت میں لے جلتے گی، ا قتادہ بن نعمان ایک صحابی تھے جو رات بھرا ہی ایک سورہ کو دہراتے اور لطف حاصل کرتے رہتے تھے، لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ یہ سورہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ اس گمراہی اور تاریکی کا اندازہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب پر چھائی ہوئی تھی، اس روحانی لطف اور نورانی فیض سے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کے حصہ میں آیا۔

قرآن مجید اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے تلوے زیادہ نام اور اوصاف آتے ہیں صحیح حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جو ان کو محفوظ رکھے یا نگاہ میں رکھے، وہ جنت میں داخل ہوگا، خدا طاق ہے، وہ طاق حد کو پسند کرتا ہے، آخری فقرہ اس علت کو ظاہر کرتا ہے کہ ۹۹ نام کیوں رکھے گئے، پورے تلو کیوں نہ مقرر کئے گئے، یہ اس لئے کہ اگر پورے تلو ہوتے تو حد و طاق نہ رہتا، اور اس سے توحید کا رنڈا نشانہ ہوتا، صحیح احادیث میں اسی قدر ہے یعنی ان ۹۹ ناموں کی تصریح نہیں ہے، ترمذی میں اور بعض کم درجہ حدیثوں میں ان ناموں کو گنا یا بھی ہے، لیکن محدثین نے عموماً یہاں تک کہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ یہ روایتیں ضعیف اور کمزور ہیں، پھر ان روایتوں میں بعض ناموں کا ادل بدل اور الٹ پھیر بھی ہے اور بعض ایسے نام بھی ان میں ہیں جو قرآن مجید میں مذکور نہیں اور بعض نام ایسے جو قرآن میں ہیں ان میں نہیں ہیں، اسی لئے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ان روایتوں میں ناموں کا انتخاب راویوں نے خود اپنی تلاش و تفحص سے کیا ہے اس لئے ان روایتوں سے یہ شبہ ہو کہ اس لئے الٰہی صرف ان ننانوے میں محصور ہیں بلکہ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین مثلاً عبد العزیز بن یحییٰ، ابو یوسف بن عربی، امام نووی، حافظ ابی جبر، امام خطابی ابی تیمیہ اور قرطبی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ اس لئے الٰہی ان ننانوے میں محصور نہیں اور یہ بھی تصریحات طوسی میں

کہ اسماء اور صفات الہی کی کوئی حد و پائیاں نہیں ہے اور اس پر محمدؐ نے حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایتوں سے جو آغاز مضمون میں اوپر گزر چکی ہیں، استدلال کیا ہے۔

بہر حال قرآن پاک اور عادیث صحیحہ کے تتبع سے علماء نے ننانوے ناموں کا پتہ چلایا ہے اور ان کو الگ الگ ایک ایک کر کے گنایا ہے یہ تمام نام وہ ہیں جو یا بطور علم اور بطور صفت قرآن پاک میں آئے ہیں، یا افعال کی حیثیت سے خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ان کی تعلیم کی ہے، اہم ذیل میں بہ ترتیب ایک ایک نام لکھتے ہیں اور اس کی مختصر لغوی تشریح کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا جو تخیل اور عقیدہ اپنے پیروؤں کو سکھایا وہ کتنا وسیع و کتنا بلند، کتنا منزہ اور پاکیزہ ہے، علماء نے ان ناموں کو یا ان صفات کو مختلف مصنوعی مناسبتوں سے ترتیب دیا ہے، لیکن ہم نے ان کے صرف تین مرتبے قرار دیئے ہیں، ایک وہ جن سے اس کے رحم و کرم، عفو و درگزر یعنی صفات جمال ظاہر ہوتے ہیں، دوسرے وہ جن سے اس کی شانہ نشاہی، جلال و جبروت اور حکومت و استیلا کا اظہار ہوتا ہے اور ہم ان کو صفات جلالی کہتے ہیں، تیسرے وہ اسماء اور صفات جن سے اس کی تنزیہ و بلندی، کمالات کی جامعیت اور ہر قسم کے اوصاف حسنہ اور محامد عالیہ کا ثبوت ملتا ہے اور ان کو ہم صفات کمالی سے تعبیر کرتے ہیں۔

الغرض خدا کے تمام اسماء و صفات ان ہی تین عنوانوں کی تشریح ہیں یعنی یا تو ان سے خدا کی رحیمی و کریمی ظاہر ہوتی ہے یا اس کے جہاد و جلال کا اظہار ہوتا ہے، اور یا اس کی تنزیہ و کمال کا اثبات ہوتا ہے۔

یعنی وہ اسماء و صفات جن سے خدا کے رحم و کرم اور شفقت و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔

صفات جمالی اللہ یہ خدا کا وہ نام ہے جو قرآن پاک میں بطور علم ہر جگہ استعمال کیا گیا ہے، اسلام سے پہلے بھی یہ عرب میں خدائے برحق کے لئے استعمال ہوتا تھا، اس لفظ کی لغوی تحقیق میں بہت کچھ اختلاف کیا گیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس کے معنی اس ہستی کے ہیں جس کی پرستش کی جلتے، بعضوں نے کہا ہے کہ وہ جس کی حقیقت و معرفت میں عقل انسانی حیران و سرگرداں ہو، دوسروں کی تحقیق ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ جو اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت رکھے جو ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس اخیر تعبیر کی بنا پر اللہ کے معنی پیار کرنے والے یا پیارے کے ہیں۔

الزَّخَّارُ اللہ کے بعد یہ دوسرا لفظ ہے جس کو علم کی حیثیت حاصل ہے، اس کے معنی رحم والے کے ہیں، یہ گزرا چکا ہے کہ رحمان کا لفظ اسلام سے پہلے صرف عیسائی عربوں میں مستعمل تھا، عام اہل عرب میں اللہ کا لفظ مستعمل تھا، قرآن مجید نے ہر سرور کے شروع میں نیز اور مقامات میں اللہ کو الرحمن کہہ کر سینکڑوں جگہ استعمال کیا ہے، بظاہر تو یہ وصف موصوف کی معمولی ترکیب ہے، مگر حقیقت یہ بدل و مبدل نہ ہیں اور اس سے اس رمز کی طرف اشارہ ہے کہ عام عربوں کا اللہ اور عرب عیسائیوں کا زکریا دو ایسی ذاتیں اور دو بیگانہ ہستیاں نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں اور ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں، اس طرح ان دو مختلف قوموں کو وحدت الہی کی دعوت دی گئی جو ناموں کے تعدد کو حقیقت کے تعدد کا مرادف سمجھتی تھیں اور کہا گیا۔

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ إِلَهًُا مَّا شَدَّ عُوا
قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ إِلَهًُا مَّا شَدَّ عُوا

اپنے نام ہیں۔

لہٰذا تفسیر انسانی القول ان اللہ فی حد و الہامہ ما ترجمہ کی مشورہ مستند کتاب ہے۔

الرَّحِيمُ: رحم کرنے والا، رحم کا لفظ اس رحم سے نکلا ہے جس سے بچہ کی پیدائش ہوتی ہے، اس لیے اصل لغت کے لحاظ سے اس لفظ میں بھی مرہبانہ محبت کا جذبہ نمایاں ہے الرَّحِيمُ اور الرَّحِيمُ خدا کی وہ دو صفیں ہیں جن سے قرآن کا صفو صفو منور ہے، کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہوگا اور اس کی رحمانی اور رحیمی ان ہی دو صفوں کا پر تو ہے، اسی عالم اور اس عالم دونوں میں اس کی ان ہی دونوں شانوں کا ظہور ہے، اور ہوگا۔

الرَّحِيمُ: پرورش کرنے والا، یعنی جی کے اول نقد سے لے کر آخر منزل تک ہر لمحہ اور ہر لحظہ مخلوقات کی نشوونما اور ظہور و ترقی کا ذمہ دار۔

الْطَّيْفُ: لطف والا مہربان۔

الْعَفْوَ: معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔

الرَّحِيمُ: محبوب، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔

السَّلاَمُ: امن و سلامتی، صلح و آشتی، ہر عیب سے پاک و صاف۔

الْمُحِبُّ: محبت والا، پیار والا، چاہنے والا۔

الْمُؤْمِنُ: امان دینے والا، امن بخشنے والا، ہر خوف سے بچانے والا اور ہر مصیبت سے نجات دینے والا۔

الشَّكُورُ: اپنے بندوں کے نیک عمل کو قبول، اور پسند کرنے والا۔

الْخَفُورُ وَالْعَفَا: معاف کرنے والا، گناہ بخشنے والا، درگزر کرنے والا۔

الْحَفِيفُ وَالْحَافِظُ: حفاظت کرنے والا، نگہبان، بچانے والا۔

الرَّحْمَنُ: دینے والا، عطا کرنے والا، بخشنے والا۔

الرَّزِيقُ، وَالرَّزَاقُ: روزی دینے والا، نشوونما کا سامان بہم پہنچانے والا۔

الْوَلِيُّ: دوست، حمایتی، طرف دار۔

الرَّزِيقُ: مہربان، نرمی اور شفقت کرنے والا۔

الْمُقْسِطُ: انصاف والا، عادل۔

الْهَادِي: راہ دکھانے والا، رہنما۔

الْكَافِي: اپنے بندوں کی ہر ضرورت کے لئے کافی۔

الْمُجِيبُ: قبول کرنے والا، دعاؤں کا سننے والا۔

الْمُجْلِبُ: بردبار، بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرنے والا۔

الْمُتَابِعُ وَالْمُتَابِعُ: توبہ قبول کرنے والا، گناہ کے گناہوں سے درگزر کر کے دوبارہ اس کی طرف رجوع ہونے والا۔

الْحَسَنُ: ماں کی طرح بچوں پر شفقت کرنے والا۔

الْعَاقِلُ: احسان کرنے والا۔

الْمُصَيِّرُ: مدد کرنے والا۔

ذُو الطَّوْلِ :- کرم والا۔

ذُو الْفَضْلِ :- فضل والا۔

الْكَفِيلُ :- بندوں کی کفالت کرنے والا۔

الْوَكِيلُ :- بندوں کی ضرورتوں کا ذمہ لینے والا، سامان کرنے والا۔

الْمُصِیْتُ :- روزی پہنچانے والا۔

الْمُغِيثُ :- فریاد کو پہنچنے والا، فریاد سننے والا۔

الْمُجِیْتُ :- پناہ دینے والا۔

الْمُعْنَى :- بندوں کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کرنے والا۔

صفات جلالی | یعنی وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی بڑائی، کبریائی، شہنشاہی کا اظہار ہوتا ہے۔
الْمَلِكُ وَالْمَلِكُ :- بادشاہ، فرمان روا۔

الْعَزِيزُ :- غالب جس پر کوئی دسترس نہ پاتے۔

الْقَاهِرُ وَالْقَهَّارُ :- جس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جاسکتا، سب کو دبا کر اپنے قابو میں رکھنے والا۔

الْمُنْقِصُ :- سزا دینے والا، برائیوں کی جزا دینے والا۔

الْجَبَّارُ :- جبروت والا جس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مار سکے، جس سے کوئی سرتابی نہ کر سکے۔

الْمُهَيِّمُ :- سب پر شاہ اور گواہ اور دلیل۔

الْمُسَكِّرُ :- اپنی بڑائی دکھانے والا، کبریائی والا، سخت سزا دینے والا۔

شَدِيدُ الْعِقَابِ :- سخت سزا والا۔

شَدِيدُ الْبَطْشِ :- بڑی گرفت والا، جس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔

نکتہ :- خدا کے صفات جلالی کا ذکر زیادہ تر تورات میں ہے لیکن صحیفہ محمدی میں جہاں کہیں خدا کی ان جلالی صفتوں کا ذکر آتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ خدا کے عادل، حکیم اور علیم ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے، جس سے انسان کی اس غلط فہمی کا مٹاؤ ہوتا ہے کہ خدا کی ان صفتوں کا یہ فٹا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایک لالچالی کی طرح دم کے دم میں جو چاہے کر گزرتا ہے بلکہ اس کا قہر اس کا غلبہ، اس کا انتقام اور اس کی گرفت، عدل و انصاف اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور اس طرح ان جلالی ناموں سے بے رحمی اور کمال نہ سمجھ کر گیری کا جو شبہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْحَبِيدِ (آل عمران ۱۹۰) بے شک خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ کے وصف میں عَزِيزٌ و غَالِبٌ کے ساتھ حَكِيمٌ و عَدْلٌ ہمیشہ قرآن میں آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے عذاب کے ذکر کے ساتھ اس کی رحمت کا تذکرہ بھی ہمیشہ قرآن میں کیا جاتا ہے اور دنیا کے بیان کے ساتھ جنت کا سماں بھی لازمی طور پر دکھایا جاتا ہے۔

جہاں یہ کہا گیا کہ دَمَائِنِ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وہیں یہ بھی کہا گیا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَنِيهَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (ص-۵) قوموں کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا گیا تو فرما دیا۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِّلْعَالَمِينَ (ص-۳) اور اللہ نیکووں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔

اس کی صفت ذُو عِقَابِ الْيُسْرِ دردناک عذاب دینے والا اجمال بیان کی گئی تو اس سے پہلے لَذُّ ضَغْنٍ یَقِينِ بخشش والا (ختم السجدہ-۵) بھی فرما دیا گیا (معرض صفات جلالی کے بیان میں یہ رعایت پیش نظر رکھی گئی ہے کہ ان کے ساتھ یا آگے دیکھے خدا کی صفات جمال کا بھی ذکر ہوتا تاکہ خوف و خشیت کے ساتھ اس کی محبت اور لطف و کرم کے جذبات بھی نمایاں ہوں۔

صفات کمالی یعنی وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی خوبی، بڑائی، بزرگی اور سرور و جلال میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس طرح کے اسماء و صفات پانچ قسم کے ہیں، ایک وہ جو اس کی وحدانیت سے متعلق ہیں سو گروہ وجود سے تعلق رکھتے ہیں تیسرے اس کے علم سے چوتھے اس کی قدرت سے اللہ پانچویں اس کی تشریف اور پاک ستہ

صفات وحدانیت یعنی وہ صفتیں جو خدا کی یکتائی اور بے مثال کو ظاہر کرتی ہیں، اور وہ یہ ہیں۔

الْوَحْدُ - ایک۔

الْأَحَدُ - ایک۔

الْوَحْدُ - طاق جس کا کوئی جوڑا نہیں۔

صفات وجودی یعنی وہ صفتیں جن سے اس کا وجود، بقا و دوام، ازلیت اور بے زوالی ظاہر ہوتی ہے۔

الْمَوْجُودُ - وجود والا، هست۔

الْحَيُّ - ہمیشہ زندہ، غیر فانی۔

الْقَدِيمُ - وہ جس سے پہلے کوئی دوسرا موجود نہیں، جو ہمیشہ سے ہے۔

الْقَيُّومُ - جو اپنے سارے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔

الْبَاقِي - جس کو ہمیشہ بقا ہے۔

الذَّائِمُ - ہمیشہ رہنے والا۔

الْأَوَّلُ - وہ پہلا جس کے پہلے کوئی نہیں۔

الْآخِرُ - وہ پچھلا جو سب کے فانی ہونے کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔

الْمُقَدِّمُ - جو سب سے آگے سے ہے۔

الْمُؤَخَّرُ - جو سب سے پیچھے رہ جائے گا۔

الظَّاهِرُ - جس کا وجود کھلا اور نمایاں ہے (یعنی جو اپنے کاموں اور قدرتوں کے لحاظ سے ظاہر ہے)۔

الْبَاطِنُ - جو چھپا اور مخفی ہے (یعنی جو اپنی ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے)۔

علم یعنی وہ صفتیں جو اس کے ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔

الْعَلِيمُ - علم رکھنے والا۔

الْعَلِيمُ :- جاننے والا۔

عَلَمُ الْغُيُوبِ :- جو باتیں سب سے پوشیدہ ہیں ان کو جاننے والا۔

مَنْ يَشَاءُ يَذَلُّ الْقُدُورَ :- دلوں کے پیچھے ہوتے مجید کو جاننے والا۔

الْشَّمِيعُ :- سنانے والا۔

الْبَصِيرُ :- دیکھنے والا۔

الْمُتَكَلِّمُ :- بولنے والا، اپنے علم اور ارادہ کو ظاہر کرنے والا۔

الْوَّاحِدُ :- پانے والا، جس کے علم سے کوئی چیز گم نہیں۔

الشَّهِيدُ :- حاضر جس کے سامنے سے کوئی چیز غائب نہیں۔

الْحَيُّ :- حساب کرنے والا، یعنی چیزوں کا علم اس کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے یعنی وزن اور مقدار ان کا بھی جاننے والا۔

الْمُخَصِّنُ :- گنتے والا، یعنی جس چیزوں کا علم کن کر حاصل کیا جاتا ہے یعنی اعداد ان کا بھی جاننے والا۔

الْمُدَبِّرُ :- تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا۔

أَن يَحْكُمَ :- حکمت والا، عقل والا، سب کاموں کو مصلحت سے کرنے والا۔

أَن يَرِيدَ :- ارادہ کرنے والا، مشیت والا۔

الْقَرِيبُ :- نزدیک، جو اپنے علم کے لحاظ سے گویا سب کے پاس ہے۔

الْبَاقِیُ :- وہ حقیقتیں جن سے اس کی قدرت کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے۔

قَدْرَت الْقَاطِعُ وَالْفَتَّاحُ :- ہر مشکل کو کھولنے والا۔

الْقَدِيمُ وَالْقَادِرُ :- قدرت والا۔

الْمُقْتَدِرُ :- اقتدار والا، جس کے سامنے کوئی چہرہ نہیں کر سکتا۔

الْقَوِيُّ :- زبردست، جس کے سامنے کسی کا بس نہیں چل سکتا۔

الْعَزِيزُ :- مضبوط، جس میں کوئی کمزوری نہیں۔

الْجَامِعُ :- جمع کرنے والا، منفرد اور پرانگندہ چیزوں کو اکٹھا کرنے والا۔

الْبَاقِیُ :- اٹھانے والا، مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا، یاد دنیا میں ہر واقعہ اور ہر حادثہ کا محرک اول۔

مَالِكُ الْمُلْكِ :- سلطنت کا مالک، جس کے سامنے کسی کی کوئی ملکیت نہیں۔

الْبَدِيعُ :- نئی نئی چیزیں ادا کرنے والا۔

الْوَّاسِعُ :- سمانے والا، جو ہر چیز کو سماتے ہوئے ہے۔

الْمُحِيطُ :- احاطہ کرنے والا، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی اس کے احاطہ سے باہر نہیں۔

الْمُحْیِ وَالْمُمِیْتُ :- جلانے والا اور مارنے والا۔

الْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ :- سمیٹنے والا اور پھیلاتے والا۔

الْمُعِزُّ وَالْمُعْذِلُ - عزت دینے والا اور ذلت دینے والا۔
 الْخَافِضُ وَالرَّافِعُ - نیچا کرنے والا اور اونچا کرنے والا۔
 الْمُعْطِیُّ وَالْمَانِعُ - دینے والا اور روک لینے والا۔

الْمَانِعُ وَالضَّارُّ - نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا یعنی نفع اور ضرر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
 الْمُبْدِیُّ وَالْمُعِیدُ - جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو اس کو وجود میں لائے والا اور جو ہو کر فنا کر دی گئی اس کو پھر دوبارہ وجود میں لائے والا۔

نکتہ ۱۔ اس قسم کی صفات جن میں ظاہر قبح نظر آتا ہے جیسے الضَّارُّ (نقصان پہنچانے والا) الْمُعْذِلُ (ذلت دینے والا) الْخَافِضُ (پست کرنے والا) الْمَانِعُ (روک دینے والا) وغیرہ، ان کا تنہا استعمال چونکہ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے اس لئے جب تک ان کے ساتھ ان کے مقابل کی صفت نہ بولی جاتے، ان کا استعمال جائز نہیں رکھا گیا ہے یعنی خدا کو صرف الضَّارُّ الْخَافِضُ، الْمَانِعُ اور الْمُعْذِلُ کہنا درست نہیں، جب تک اس کے ساتھ اس کے دوسرے پہلو کو بھی نہ لایا جائے یعنی الضَّارُّ کے ساتھ الرَّافِعُ، الْخَافِضُ کے ساتھ الرَّافِعُ، الْمَانِعُ کے ساتھ الْمُعْطِیُّ اور الْمُعْذِلُ کے ساتھ الْمُعِزُّ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، قرآن پاک اور احادیث دونوں میں ان صفات کے استعمال میں رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، کیونکہ تنہا نقصان پہنچانے والا، ذلت دینے والا اور روک دینے والا اور روک دینے والا، دونوں کو ملا کر کہا جاتے تو جائز ہو گا، اس سے مقصود خدا کی قدرت کی عزت و ذلت دینے والا اور دینے والا اور روک دینے والا، دونوں کو ملا کر کہا جاتے تو جائز ہو گا، اس سے مقصود خدا کی قدرت کی وسعت ہے، اگر کوئی ایسا نفع پہنچانے والا ہے جس میں نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں، یا ایسا عزت دینے والا جس میں ذلیل کرنے کی استطاعت ہی نہیں تو وہ اس عزت دینے اور نفع پہنچانے پر مجبور و مضطر ہو گا، اور اس کی قدرت کا یہ کمال نہ ہو گا بلکہ جو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھنے کے باوجود نفع پہنچاتا اور ذلت دے سکنے کے باوجود عزت دیتا ہے اس کا کمال ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔

تشریح یہ کہ یعنی وہ صفات جو اس کی بڑائی، کبریا، پاک اور نیکی اور عیب و نقصان سے اس کی برأت کو ظاہر کرتی ہیں۔

الْعَظِيمُ - عظمت والا۔

الرَّحِيمُ - رحیم۔

الْكَرِيمُ - شریف۔

الْقَادِرُ - سچا راست باز۔

الْحَمِيدُ - تعریف والا۔

الْمُتَّقِیُّ - سچا اور اصل، یعنی یہ کہ اس کے سوا سب باطل ہیں۔

الْبَرُّ - نیک۔

الْمُبْدِیُّ - ہر عیب سے پاک۔

الْمُتَّعِزُّ - سیدھی راہ چلنے والا، نہ ہلکے والا۔

الْعَلِیُّ - مرتبہ والا۔

الْکَبِیْرُ - بڑا۔

الْجَلِیلُ - بزرگ۔

الْعَزِیْزُ - بے نیاز۔

الْمُجِیدُ - عزت والا۔

الْقُدُّوْسُ - پاک۔

الْجَبِیلُ - اچھا۔

الْعَدْلُ - عادل۔

الْقُدُّوْسُ - بزرگی کی ہر صفت میں کامل۔

ان تعلیمات کا اثر اخلاق انسانی پر | اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کا عقیدہ دین محمدیؐ میں محض نظری نہیں بلکہ عملی حیثیت بھی رکھتا ہے یعنی اس کے یہ محامد و اوصاف اخلاق انسانی کا معیار

ہیں۔ ان اوصاف کو چھوڑ کر جو اس ذوالجلال کے لئے خاص ہیں، اور جو بندہ کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ ہیں، البتہ اوصاف و محامد انسانی کے لئے قابل نقل ہیں کہ وہ خدا کے محامد و اوصاف سے دور کی نسبت رکھتے ہیں۔ اس لئے انسان پر فرض ہے کہ اگر وہ خدا سے نسبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اپنے خدا اس کے محامد و اوصاف سے نسبت پیدا کرے اور ان کو خوبیوں کا انتہائی معیار بن کر ان کی نقل و پیروی کی خواہش کرے، محامد الہی گو یا استاد اعلیٰ کی وصلی ہے جس کو دیکھ کر شاگرد کو اپنے خط کی خوبی میں ترقی کرنی چاہیے، اس لئے انسان کو بھی اپنے حرف کے لکھنے (محامد الہی کی نقل اتارنے) میں ایک نظر اس استاد اعلیٰ کی وصلی پر ڈال لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ذاتی مشق کہاں تک اصلی وصلی کے مطابق ہے۔

گر ہر چکا ہے کہ قرآن کا پہلا سبق یہ ہے کہ بکلم اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (بقوم) آدم کا بیٹا زمین میں خدا کا خلیفہ اور نائب بنایا گیا ہے، خلیفہ اور نائب میں اصل کے اوصاف و محامد کا ہر توجہ زیادہ نمایاں ہو گا، اتنا ہی وہ اپنے اندر اس منصب کا استحقاق زیادہ ثابت کرے گا اور نیابت کے فرائض زیادہ بہتر ادا کر سکے گا، یہاں تک کہ اس میں وہ جلوہ بھی نمایاں ہو کہ جب وہ سر پانچوائی دنگ میں رنگ کر نکھر جلتے گا۔

صِبْغَةَ النَّارِ مِنْ اَحْسَنِ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَۃً (بقوم) خدا کا رنگ اور خدا کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا ہے۔

تمام اہل تفسیر متفق ہیں کہ اس خدائی رنگ سے مقصود خدا کا دین فطرت ہے۔

یہ حدیث اہل کتب پر رکھی ہے کہ اِنِّیْ اللّٰهُ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِیْہِ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی گزری ہے کہ اس صورت سے مقصود جسمانی نہیں بلکہ معنوی شکل و صورت ہے، یعنی یہ کہ خدا نے انسان میں اپنے صفات کا عکس عکس طور پر کیا ہے اور ان کے قبول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہیں اور ان میں حدیث بشری تک ترقی کی استعداد بخشی ہے، اور انسان کو اخلاق و صفت میں طائر اعلیٰ سے تشبیہ اور ہم شکلی کا جو ہر مرحلہ فرمایا ہے اور یہی صوفیاء و خواص خدا کے اس مقولہ تخلقوا ما خلق اللہ خدا کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، کا مطلب ہے، حدیث میں یہی مفہوم ہر روایت طبریٰ ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ حسن الخلق خلق اللہ الا عظم حسن خلقی خدا تعالیٰ کا خلق عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے صفات کا ملکہ کی تین قسمیں اور بیان ہوئی ہیں، بلالی، کمالی اور تنزیہی، صفات بلالی جو کبرائی عظمت، شہنشاہی اور بڑائی کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات ان کی مستحق نہیں، اور نہ یہ اوصاف بندگی و عبودیت کے درجہ کے مناسب ہیں، ان کا عکاس یہ ہے کہ بندوں میں ان کے مقابل کے صفات پیدا ہوں، یعنی عاجزی، تواضع، فروتنی اور ناکاری اسی لئے ترفع، تکبر اور بڑائی کا اظہار منسحب ہے اور اسی لئے آدم جس نے فروتنی اختیار کی اور مجز و قصور کا احترام کیا، وہ منزلت کے طلعت سے سرفراز ہوا، اور شیطان جس نے ترفع اور غرور ظاہر کیا، دائمی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔

اِنِّیْ وَاُمْسُکُنْہُمْ وَاَنْتَ اَنْتَ الْکَافِرِیْنَ۔ اس نے (آدم کے سجدہ سے) انکار کیا اور غرور کیا اور کافروں

میں سے ہو گیا۔

(بقوم)

لے کنز العمال ۱۲ ج ۲ روایت حضرت عمار بن یاسر

قرآن پاک میں ہے کہ بڑائی اور کبریائی صرف خدا کے لئے ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کا مستحق نہیں۔

وَلَهُ الْكِبَرُ بِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لئے بڑائی ہے۔

صحیح مسلم میں، ابوہریرہؓ اور ابوہریرہؓ دو صحابیوں سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ عزت اس کا لباس و کبریائی کی چادر ہے اور فرماتا ہے، تو جو کوئی عزت و کبریائی میں میرا حریف بنے گا میں اسے سزا دوں گا، دوسری جگہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہ رکھتا ہے، خدا کے سوا کوئی بادشاہ اور مالک نہیں۔

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (شعر ۱۲) اسی کی شان ہے، البتہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال اور قوت و جدوت کا فیضان بعض بندوں اور امتوں پر نازل کرتا ہے اور وہ ان کو طاقت اور قوت اور بادشاہی عطا کرتا ہے، مگر اس نوازش کے بعد بھی نیک بندوں اور صالح امتوں کا فرض یہی ہے کہ عین اس وقت جب ان کے دست و بازو سے قوت حق اور ربانی جاہ و جلال کا اظہار ہو رہا ہو، ان کی پیشانیاں فرطِ حمودیت سے اس کے آگے جھکی ہوں، اور سر نیازِ اظہار بندگی کے لئے اس کے سامنے خم ہوں کہ عزت و جلال خاص خدا کی شان تھی جس کا فیضان رسول پر ہوا اور رسول کی وساطت سے مومنوں پر ہوا، یہ ترتیب خود قرآن میں طوطا رکھی گئی ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْعَاقِبِينَ (مائدہ ۵۷) اور عزت نہا کیسے ہے اور اس کے رسول کیلئے اور مومنوں کیلئے ہے۔

حاکم میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تین کپڑے ہیں، وہ اپنی عزت و جلال کا ازار باندھتا ہے اور اپنی عزت کا جامہ پہنتا ہے اور اپنی کبریائی کی چادر اوڑھتا ہے، تو جو شخص اس عزت کے سوا جو خدا کی طرف سے اس کو عنایت ہوئی ہے عزت نہا پانتا ہے تو وہی وہ شخص ہے جس کو قیامت میں کہا جائے گا (اس کا امزہ چکھ تو معزز اور شریف بننا تھا) (قرآن) اور جو انسانوں پر رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ جامہ پہنا جس کا پہننا اس کو روا تھا اور جو کبریائی کرتا ہے تو وہ خدا کی اس چادر کو اتارنا چاہتا ہے، جو خدا ہی کے لئے تھی۔

خدا کے صفات کمالی میں سے وحدانیت اور لغائے ازل و ابی کے سوا کہ ان سے تمام مخلوقات اور ممکنات لطیف و محسوس بقیر اوصاف کے فیضان سے انسان مشرف ہوتا ہے، صفات تنزیہی مثلاً قدرت، علم، سمیع، بصیر، کلام وغیرہ سے بھی مخلوقات تمام محروم ہیں، ان کی تنزیہیہ یہی ہے کہ وہ خدا کے عصیان، نافرمانی اور گنہگاری کے عیب سے بری اور پاک ہوں۔

خدا کے صفات جمالی وہ اصل اوصاف ہیں جن کے فیضان کا دروازہ ہر صاحب توفیق کے لئے حسبِ تعداد کھلا ہوا ہے، ان صفات کا سب سے بڑا مظہر عفو و درگزر ہے، عیسائیوں کی عام دعا میں ایک فقرہ ہے کہ خداوند! تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، اسلام نے اس الٹی تشبیہ کو جائز نہیں رکھا ہے، اس کے ٹال یہ ہے کہ اے انسان تو اپنے مجرموں کو معاف کر کہ خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، خدا اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، قرآن کتا ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو کہ خدا تم کو معاف کرتا ہے۔

اِنْ تَبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تَخْشَوْا اَوْ تَحْزَنُوْا هُنَّ سُوْرَةٌ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا (نساء ۳۱) اگر تم کوئی نیک دیکھا کر یا چپا کر کر دیا کسی کی برائی معاف کر دو تو اللہ بھی اس معاف کر لے والا قدرت والا ہے۔

ایک دفعہ عہد نبوت میں بارگاہِ عدالت قائم تھی، ایک مجرم کو سزا دی جا رہی تھی، سزا کا منظر دیکھ کر حضورؐ کے چہرہ کا

نہ تھا اللہ اب اب الکریم ص ۳۴، حضرت صحیح بخاری و مسلم کتاب الادب تہذیب النعمان ص ۱۷۱، مستدرک حاکم ج ۱ ص ۱۷۱، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔

رنگ متغیر ہو رہا تھا، ادا شناسوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ امام تک معاف پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کہ وہ خدا معاف کرتا ہے اور عفو و درگزر پسند کرتا ہے، تو تم بھی معاف اور درگزر کیا کرو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں بھی معاف کرے، وہ بخشنے والا اور رحم کر لے والا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں فرما رہے تھے کہ جس کے دل میں غرور کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ بہشت میں داخل نہ ہوگا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ! انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی غرور ہے، فرمایا۔

ان اللہ عز وجل جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ اچھا ہے، جمال والا ہے، اچھائی اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ غرور نہیں، غرور حق کو پامال کرنا اور انسانوں کو دہانا ہے، یہی روایت حدیث کی دوسری کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، خدا جمال والا ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بندہ پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، یہ روایت بھی ہے خدا جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، عفو و درگزر پسند کرتا ہے، عفو و درگزر پسند کرتا ہے، یہ روایت کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، وہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے، اخلاق عالیہ سے محبت اور برا خلاقوں سے نفرت رکھتا ہے، ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کو نصیحت فرماتے ہیں: اے عائشہ! خدا نرمی والا ہے، وہ ہر بات میں نرمی کو پسند کرتا ہے، ایک مرتبہ آپؐ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: لوگو! خدا پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے قرآن کے ماننے والو! تر کا زپڑھا کر و خدا بیکتا دوست ہے، وہ بیکتا دوست کو پسند کرتا ہے۔

رحمت و شفقت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، مگر خدا کی رحمت و شفقت کے وہی مستحق ہیں جو دوسروں پر رحمت و شفقت کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا بھی رحم کرتا ہے، لوگو! تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والے تم پر رحم کرے گا (ابوداؤد باب فی الرحمة) رخصتہ داروں اور قرابت کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تمام رشتہ داریاں اور قرابتیں رحم کے تعلق پر قائم ہیں، آپؐ نے فرمایا کہ رحم کی جو درجہاں سے ہے خدا فرماتا ہے کہ اس ہم، جو تجھ کو قطع رحم کرے گا میں اس کو قطع کروں گا، جو تجھ کو ملاتے گا، اس کو میں بھی ملاؤں گا، ترمذی میں یہ تعبیر ان الفاظ میں ہے: میں خاصہ ہوں، میں مکان ہوں، میں نے رحم پیر کیا ہے، اور اپنے نام درحمان اسے اس کا نام رحم، مشتق کیا ہے تو جو اس کو ملاتے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو اس کو قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا، پھر فرمایا: جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، خدا اس پر رحم نہیں کرتا، بخاری میں اس روایت کے یہ الفاظ ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، آپؐ نے فرمایا: خدا نے رحم کے ستر حصے کے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین والوں کو عنایت کیا، اسی کا یہ اثر ہے کہ باہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و شفقت پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچہ کے لئے اس خوف سے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اس کو صدمہ نہ پہنچے۔

۱۔ مستدرک للحاکم مطبوعہ ص ۳۸۲ کتاب الحدود و معصمات کتاب الایمان و تہذیب باب کبرئۃ کثر العمل کتاب الزینۃ بحوالہ شعب الایمان ج ۱ ص ۱۸۱
کتاب الزینۃ بحوالہ کاملہ ابن عدی ص ۱۵۵ بحوالہ معجم اوسط خبرانی ص ۱۵۵ معجم مسلم کتاب الایمان ص ۱۸۱
الصبر قات و ترمذی تفسیر سورہ بقرہ ص ۱۵۵ ابوداؤد باب استجاب الاثر ص ۱۵۵ معجم بخاری باب صفة الرحم ص ۱۵۵ بحوالہ ابن ماجہ ص ۱۵۵
مذکورہ جامع بخاری باب رحمۃ الولد

بخل خدا کی صفت نہیں، مگر آپ سے فرمایا تم اپنی تحصیل کے منہ بند کرو، جو تم پر تحصیل کا منہ بند کیا جائے گا، یہ نصیحت بھی فرماتی کہ جو بندہ دوسرے بندہ کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت میں اس کی پردہ پوشی خدا کے لئے، یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں ملجو، خدا تمہاری مدد میں ہے۔

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ خدا سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی لئے اس نے فحش باتوں کو حرام کیا ہے۔ اسی کی تفسیر دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ خدا بھی غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہے، اور نعمانی غیرت یہ ہے کہ اس نے اپنے مومن پر جس بات کو حرام کیا ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو وہ اس پر خفا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِظُلْمِهِمُ لِلْعَبِيدِ ذَالِ عَمَلٍ (۱۹) اور بے شک خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

اس لئے اس کے بندوں کا فرض ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زبان سے اس کی اس جلی تعلیم کو ان الفاظ میں ادا فرمایا۔

يَا عِبَادِيَ الْف حُرِّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى
نَفْسِي وَجَعَلْنَاهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا
تَظَالَمُوا

مے میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے لئے حرام کیا ہے اور
اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے تو تم آپس میں ایک
دوسرے پر ظلم نہ کرو

پاکیزگی اور لطافت خدا کی صفتیں ہیں، اس لئے خدا کے ہر بندہ کو بھی پاک و صاف رہنا چاہئے، آپ نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ وَنُظِيفٌ
يُحِبُّ النُّظَافَةَ فَتَنْظِفُوا وَلَا تَشْبِهُوا
الْبَهْمِيَّةَ

خدا پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف ہے
پاک اور صفائی کو پسند کرتا ہے تو تم پاک و صاف رہا کرو
بیہوشوں کی طرح گنہگار نہ بنو

یہ توحید کا ایک رخ تھا، اب اس کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کے قابل ہے۔

وہ قومیں جو توحید سے آشنا نہ تھیں، انہوں نے انسانیت کا مرتبہ بھی نہیں پہچانا تھا، وہ ان کو فطرت کے ہر منظر کا غلام سمجھتیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم توحید ہی تھی جس نے خدا کے سوا ہر شے کا خوف انسانوں کے دل سے نکال دیا، سورج سے لے کر زمین کے دیا اور تالاب تک ہر چیز آقا محمد نے کے بھائے انسانوں کی غلام ہی کران کے سامنے آئی، بادشاہوں کے ممالک و جہزوت کا طعم ٹوٹ گیا، اور وہ بابل و مصر، ہندو ایران کے خدا اور دیوتاؤں علیٰ ہولے کے بھائے، انسانوں کے غلام، راہی اور جو کبیر کی صورت میں نذر آتے تھے، جن کا سولہ و نصب، دیوتاؤں اور فرشتوں کے ہاتھ میں نہ تھا، بلکہ خود انسانوں کے ہاتھ میں تھا۔

تمام انسانی برادری جس کو دیوتاؤں کی حکومتوں نے اپنے نیچے، بلند و پست، شریف و ذلیل، مختلف طبقات اور ذاتوں

لے جامع بخاری باب دوم الولد للہ صحیح ترمذی ابواب البر والصلۃ ص ۱۰۰ کتاب البر والصلۃ باب بشارۃ من ستر اللہ تعالیٰ علیہ فی الدنیا بان
یہ صحیح ترمذی باب فی المعونۃ للمسلم ص ۱۰۰ صحیح بخاری کتاب التوحید جلد دوم ص ۱۰۰ جامع ترمذی باب
۱۰۰ فی خیرۃ من ابواب النکاح ص ۱۰۰ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ مسند ابن ماجہ ص ۱۰۰ مصر و ادب المفرد امام بخاری باب التعلیم ص ۱۰۰
نہ ترمذی باب فی النظافۃ ص ۱۰۰

میں منقسم کر دیا تھا اور جن میں سے کچھ کی پیدائش پر مشور کے منہ کچھ کی اس کے ہاتھ اور کچھ کی اس کے پاؤں سے تسلیم کی جاتی تھی، اس عقیدے کی وجہ سے ایسی مختلف جنسوں میں بٹ گئی تھی جن کو کسی طرح متفق نہیں کر سکتے تھے اور اس سلسلہ مساوات انسانی کی دولت دنیا سے گم ہو چکی تھی، اور زمین، قوموں اور ذاتوں کے ظلم و جبر اور غرور و فخر کا ذنگل بن گئی تھی تو حید نے اگر اس اوپنائی نچائی، بلندی و پستی اور نشیب و فراز کو برابر کیا، سب انسان خدا کے بندے، سب اس کے سامنے برابر سب باہم بھائی بھائی اور سب حقوق کے لحاظ سے یکساں قرار پائے، ان تعلیمات نے دنیا کی معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی اصلاحات میں جو کام کیا، اس کے نتائج تاریخ کے صفحات میں ثبت ہیں۔

بہر حال اس اصول کی صداقت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، جو حقیقی توحید سے نا آشنا ہیں اور اسی لئے وہ مساوات انسانی کے حقیقی کوچر سے بھی اب تک نا بلد ہیں، انتہا یہ ہے کہ خدا کے گھر میں جا کر بھی تفاوت درجہ کا خیال ان کے دل سے دور نہیں ہوتا اور وہ دولت و فقر اور رنگ و قومیت کے امتیازات کو خدا کے سامنے سرنگوں ہو کر بھی نہیں بھولتے، مسلمانوں کو تیرہ سو برس سے مساوات کی نعمت اسی توحید کامل کی بدولت حاصل ہے اور وہ ہر قسم کے مصنوعی امتیازات سے پاک ہیں، اسلام کی نظر میں سب ایک خدا کے بندے ہیں، اور سب یکساں اس کے سامنے سرنگندہ ہیں، دولت و فقر، رنگ و روپ اور نسل و قومیت کا کوئی امتیاز ان کو منقسم نہیں کرتا، اگر کوئی امتیاز ہے تو صرف تقویٰ اور خدا کی فرمانبرداری کا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔
تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے تقویٰ کرتا ہے۔ (حجرات ۲۰)

خدا کا ڈر اور پیار | اس سلسلہ میں ایک اور اہم مسئلہ خدا سے ڈرنے اور اس سے محبت کرنے کا ہے، عام طور سے مخالفوں نے یہ سمجھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کی تعلیم دی ہے وہ فقط قہار، جبار اور مہیب شہنشاہ مطلق ہے جس کی ہیبت و جلال سے تمام بندوں کو صرف ڈرتے، کانپتے رہنا چاہیے، اس کے گوشہ چشم میں لطف و رحمت کا گزر نہیں، محبت و پیار کا اندازہ اس کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، وہ اپنے کمزور بندوں پر نہ خود محبت کی نظر رکھتا ہے اور نہ بندوں سے اپنی محبت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن درحقیقت یہ تعلیم محمدی کی بالکل غلط تصویر ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسرار و صفات اپنی گوار چکے ہیں، ان میں سے ایک ایک پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ اس کے چند بڑے جلال ناموں کو چھوڑ کر جو اس کی قدرت نامداد، مالکیت عامہ کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، بقیہ تمام نام صرف محبت اور پیار اور لطف اور کرم، رحمت اور مہر کی تجلی گاہ ہیں، مخالفوں کو اس حقیقت کے سمجھنے میں دو دھجوں سے منالطہ ہو:

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی بھی انسانوں کو دعوت دی۔
(۲) دوسرے مناجاتوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے اظہار کی جو اصطلاحیں مقرر کی تھیں، آپ نے شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی اور ان کو شرک قرار دیا۔

محبت کے ساتھ خوف و خشیت کی تعلیم | واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں خدا کی محبت اور پیار کے ساتھ اس کے خوف و خشیت کو بھی بیکردی ہے، غور کرو انسانوں میں تمام کاموں کے محرک دو ہی جذبے ہوتے ہیں خوف اور محبت، یہ دونوں جذبے الگ الگ بھی پائے جاتے ہیں اور ایک ساتھ

آگے پیچھے بھی، ان دونوں ہذبات کے لوازم ہی الگ الگ ہوتے ہیں، ادا ملے محبت کا نتیجہ، ناز و نعت اور کبھی گستاخی اور کبھی اپنے مہربان و محبوب پر غایت اعتماد کی بنا پر نافرمانی بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جذبہ محبت کے ان لوازم اور اثرات کا فساد خوف کے جذبہ سے ہو سکتا ہے، اس لئے خالق و مخلوق کے درمیانی رابطہ کی تکمیل نہ تنہا خوف سے ہو سکتی ہے اور نہ تنہا محبت سے، بلکہ ان دونوں کے اشتراک، امتزاج اور اعتدال سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے اور یہی نبوت محمدی کی تعلیم ہے۔ اسلام سے پہلے جو آسمانی مذاہب موجود تھے، ان کے اندر اس مسئلہ میں بھی افراط و تفریط پیدا ہو گئی تھی اور حلال و حرام مستقیم وہ تمام ترہٹ لگتے تھے، یہودی مذہب کی بناء سراسر خوف و خشیت اور سخت گیری پر مبنی، اس کا خدا فوجوں کا سپہ سالار اور باپ کا ہر پشت و پشت تک بیٹوں سے لینے والا تھا، عالاحد یہودیت کے صحیفوں میں خدا کے رحم و کرم اور محبت و شفقت کا ذکر کیں کیں موجود ہے، اس کے برعکس عیسائیت زیادہ تر خدا کے رحم و کرم اور محبت و شفقت کے تذکروں سے معمور تھی، گویا ایسا نہیں ہے کہ اس میں خدا کے خوف و خشیت کی مطلق تعلیم ہو بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کی تائید ہے، مگر دونوں مذہبوں کے پیروؤں نے ان دو متقابل تعلیموں کے درمیان اعتدال ملحوظ نہیں رکھا تھا، اسلام نے اس نقطہ اعتدال کو پیش نظر رکھا ہے، وہ نہ تو خدا کو محض جبار و قہار، رب الافواج اور صرف بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کا خدا مانتا ہے، نہ اس کو مجسم انسان انسانوں کا باپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ سمجھتا ہے، اور نہ تنہا رحم و کرم اور محبت و شفقت کے صفات سے اس کو متصف کرتا ہے بلکہ وہ خدا کی نسبت یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر قہار بھی ہے اور رحمان و کریم بھی، وہ فاسق اور شریک العقاب بھی ہے اور غفور و رحیم بھی، وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دیتا ہے اور پیار بھی کرتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے اور نوازتا بھی ہے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس سے محبت بھی کرنی چاہیے۔

لوگوں! اپنے پروردگار کو گرد گردا گرد چکے چکے پکارا کرو۔
سے بڑھ جانے والوں کو پیار نہیں کرتا، اور زمین کی درستی کے بعد اس
میں فساد و بھلاؤ اور اس کو اس کے عذاب سے اڑتے ہوئے اور
(اس کے فضل و کرم کی) لوگتے ہوئے اسے پکارا کر رہے ملک خدا
کی رحمت اپنے کام کرنے والوں کے قریب رہتی ہے۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (اعراف ۷۰)

وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کہتے تھے اور ہم کو امیر اور ڈر
کے ساتھ پکارتے تھے۔

چند نیک بندوں کی مدح میں فرمایا۔
انہم کانوا یُسِرُّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ
يَدْعُونَ رَعْبًا وَرَهْبًا (انبیاء ۹۰)

اس سے زیادہ پُر لطف بات یہ ہے کہ اسلام خدا سے لوگوں کو ڈراتا تو ہے، مگر اس کو جبار و قہار کہہ کر نہیں بلکہ
مہربان اور رحیم کہہ کر، چنانچہ خدا کے سید جہدوں کی صفت یہ ہے کہ:-

لے میری ۱۵، ۱۳، ۲۲، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵

و خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ (۱)

اور رحم کرنے والے سے ہی دیکھے ڈرا۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ (۳۰۵)

جو رحم کرنے والے سے ہی دیکھے ڈرا۔

صرف انسان بلکہ تمام کائنات کی زبان اس مہربان کے جلال کے سامنے گنگ ہے۔

وَحَشَحَتِ الْأَوْصَاتُ لِلرَّحْمَنِ

اور رحم کرنے والے کے ادب سے تمام اوصاف لپٹ ہو گئیں۔

دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ دو قسم کے تھے، ایک وہ جن کی آنکھوں کے سامنے صرف خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ تھا اس لئے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت کی تعلیم دیتے تھے، مثلاً حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، دوسرے وہ جو محبت الہی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کو اسی خزانہ عشق کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔

لیکن پیغمبروں میں ایک ایسی ہستی بھی آئی جو ان دونوں صفتوں کی برزخ کبریٰ، جلال و جمال دونوں کا منظر اور پیار اور ادب دونوں کی جامع تھی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف آپ کی آنکھیں خوف الہی سے اشک بار رہتی تھیں اور دوسری طرف آپ کا دل خدا کی محبت اور رحم و کرم کے سرور سے سرشار رہتا تھا، کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں دونوں منظر آپ کے چہرہ انور پر لوگوں کو نظر آجاتے تھے، چنانچہ جب راتوں کو آپ شوق و ولولہ کے عالم میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے قرآن مجید کی لمبی لمبی سورتیں زبان مبارک پر ہوتیں اور ہر محسن کی آیتیں گزرتی جاتیں تو جب کوئی خوف و خشیت کی آیت آتی، آپ پناہ مانگتے اور جب کوئی مہر و محبت اور رحم و بشارت کی آیت ہوتی تو اس کے حصول کی دعا کرتے تھے۔

الارض اسلام کا نصب العین یہ ہے کہ وہ خوف اور محبت کے کناروں سے ہٹا کر جہاں سے ہر وقت نیچے گرنے کا خطرو ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے بیچ کی شاہراہ میں انسانوں کو کھڑا کرے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء ایمان کا مل خوف اور امید کے درمیان ہے، کتنا خوف لوگوں کو خدا کے رحم و کرم سے ناامید اور محض رحم و کرم پر مجبور الیٰ کو خود سر اور گستاخ بنا دیتا ہے، جیسا کہ اس عملی دنیا کے روزانہ کے کاروبار میں نظر آتا ہے، اور خدا ہی حقیقت سے اس کے نتائج کا مشاہدہ عملیہ و دلیلوں اور عیسائیوں میں کیا جاسکتا ہے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ان دونوں متضاد کیفیتوں کو ایمان اور عقیدہ کی رو سے برابر کا درجہ دیا لیکن ساتھ ہی عاجز و درماندہ انسانوں کو یہ بھی بشارت سنائی کہ خدا کی رحمت کا دائرہ اس کے غضب کے دائرہ سے زیادہ وسیع ہے، فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف - ۹)

اور میری رحمت ہر چیز کو سماتے ہوئے ہے۔

اور اس کی تفسیر خود صاحب قرآن علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی۔

رحمتی سبقت غضبی (بخاری)

میرے غضب سے میری رحمت آگے بڑھ گئی۔

عیسائیوں نے خدا سے اپنا شرعہ بٹرا، اور اپنے کو فرزند الہی کا لقب دیا، جنس یہودی فرقوں نے بنی اسرائیل کو خدا کا نواسہ اور محبوب ٹھہرایا، اور حضرت عیسیٰ کے جوڑ پر حضرت عزیر کو فرزند الہی کا رتبہ دیا لیکن اسلام یحییٰ کسی مخصوص خاندان یا خاص قوم کو عطا نہیں کرتا بلکہ وہ تمام انسانوں کو بندگی اور اطاعت کی ایک سطح پر لا کر کھڑا کرتا ہے، مسلمانوں کے مقابلہ میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو دھوکہ دیتا۔

ہم خدا کے بیٹے اور چھتے ہیں۔

نَحْنُ ابْنُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (مانترہ ۱۰)

قرآن مجید نے اس کے جواب میں کہا۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ
بَشَرٌ مِّثْلُ خَلْقٍ

کہہ دے کہ اگر ایسا ہے تو خدا تمہارے گناہوں کے بدلہ تم کو عذاب
کیوں دیتا ہے اس لئے تمہارا دعویٰ صحیح نہیں، بلکہ تم بھی انہی
انسانوں میں سے ہو جن کو اس نے پیدا کیا۔

(مانترہ ۱۲)

دوسری جگہ قرآن نے تنہا یہودیوں کے جواب میں کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْتُمْ
أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْخَمُوتَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (مائدہ ۱۱)

اے وہ جو یہودی ہو اگر تم اپنے اس خیال میں پکے ہو کہ تمام
انسانوں کو چھوڑ کر تم ہی خدا کے خاص چھتے ہو تو موت (یعنی خدا کی
عاقبت) کی تمنا کیوں نہیں کرتے۔

اسلام رحمت الہی کے دائرہ کو کسی خاندان اور قوم تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کی وسعت میں انسانوں کی ہر پروری کو
داخل کرتا ہے۔ ایک شخص نے مسجد نبوی میں آکر دعا کی کہ خدایا! مجھ کو اور مجھ کو مغفرت عطا کر، آپ نے فرمایا: خدا کی وسیع رحمت کو تم نے
تنگ کر دیا، ایک اور اعرابی نے مسجد میں دعا مانگی کہ خدایا! مجھ پر اور مجھ پر رحمت بھیج، اور ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ کر
آپ نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا: یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ۔

محبت کے جسمانی اصطلاحات کی مخالفت | اس سلسلہ میں تعلیم محمدی کے متعلق غلط فہمی کا دوسرا سبب جیسا کہ پہلے گزر چکا
ہے یہ ہے کہ بعض مذاہب نے خدا کی محبت و کرم کی تعبیر کے لئے جو مادی اور
جسمانی اصطلاحیں قائم کی تھیں، اسلام نے ان کی مخالفت کی اور ان کو شرک قرار دیا، اس سے نتیجہ یہ نکلا گیا کہ اسلام کا خدا
رحم و کرم اور محبت اور پیار کے اوصاف سے محروم ہے۔

اصل یہ ہے کہ انسان دوسرے غیر مادی خیالات کی طرح خدا اور بندہ کے باہمی مہر و محبت کے جذبات کو بھی اپنی ہی انسانی
بل پال میں ادا کر سکتا ہے، محبت اور پیار کے یہ جذبات انسانوں کے اندر باہمی مادی اور جسمانی رشتوں کے ذریعے نمایاں ہوتے
ہیں، اس بنا پر بعض مذاہب نے اس طریقہ ادا کو خالق و مخلوق کے ربط و تعلق کے اظہار کے لئے بھی بہترین اسلوب سمجھا، چنانچہ کسی
نے خالق اور مخلوق کے درمیان باپ اور بیٹے کا تعلق پیدا کیا، جیسا کہ عیسائیوں میں ہے، دوسرے نے ماں کی محبت کا بڑا درجہ
سمجھا، اس لئے اس تعلق کو ماں اور بیٹے کی اصطلاح سے واضح کیا اور دیہیاں انسانوں کی مائیں بنیں جیسا کہ ہندوؤں کا کام
غزہ بھی تخیل ہے، خاص ہندوستان کی خاک میں زن و شو کی باہمی محبت کا اقیانوس خاص ہے، جس کی نظیر دوسرے ملکوں میں نہیں مل
سکتی ہے، اس کی نگاہ میں محبت کا اس سے زیادہ پراثر منظر اور ناقابل شکست پیمانہ کوئی دوسرا نہیں، اس لئے یہاں کے بعض
فروں میں خالق و مخلوق کی باہمی محبت کے تعلق کو زن و شو کی اصطلاح سے ادا کیا گیا، سراسر اس تخیل کی معکوس تصویر ہے
یہ تمام فرقے جنہوں نے خدا اور بندہ کے تعلق کو جسمانی اور مادی رشتوں کے ذریعہ ادا کرنا چاہا، راہ سبے راہ ہو گئے اور لفظ
کے ظاہری استعمال نے دھرم ان کے عوام پر ان کے خواص تک کو گمراہ کر دیا، جو لفظ کی اصلی روح کو چھوڑ کر جسمانیات کے ظاہری مناظر

میں گرفتار ہو گئے عیسائیوں نے واقعی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ لیا، ہندوستان کے بیٹوں نے مائوں کی پوجا شروع کر دی، سدا سہاگ فقیروں نے چوڑیاں اور سائیاں پہن لیں، اور خدائے قادر سے سوخیاں کرنے لگے، اسی لئے اسلام نے جو توحید خالص کا مبلغ تھا ان جہانی اصطلاحات کی سخت مخالفت کی، اور خدا کیلئے ان الفاظ کا استعمال ضلالت اور گمراہی قرار دیا، لیکن وہ ان الفاظ کے اصل معنی اور فضا کا اور اس مجاز کے پردہ میں جو حقیقت مستور ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ ان جہانی معنوں کو خالق و مخلوق اور عہد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کے لئے ناکافی غیر مکمل سمجھتا ہے اور وہ ان سے زیادہ وسیع و کامل معنی کا طالب ہے۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ كُؤٰبَآءِ كُؤٰفٍ اَشَدَّ
ذِكْرًا (بقراءۃ ۲۵)

تم خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے بالوں کو یاد کرتے ہو
بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔

دیکھو باپ کی طرح کی محبت کو وہ اپنے پروردگار کی محبت کے لئے ناکافی قرار دیتا ہے اور عہد و معبود کے درمیان محبت کے رشتہ کو اس سے کہیں زیادہ مضبوط و استوار ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

الغرض رحم و محبت کے اس جہانی طریقہ تعبیر کی مخالفت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسلام سرے سے خالق و مخلوق اور عہد و معبود کے درمیان محبت و پیار کے جذبات سے خالی ہے، اتنا کون نہیں سمجھتا کہ مذہب کی تعلیمات انسانوں کی بولی میں اتری ہیں، انسانوں کے تمام خیالات اور تصورات اسی مادی اور جہانی ماحول کا عکس ہیں، اس لئے ان کے ذہن میں کوئی غیر مادی اور غیر جہانی تصور کسی مادی اور جہانی تصور کی وساطت کے بغیر براہ راست پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کیلئے ان کے لغت میں کوئی ایسا لفظ مل سکتا ہے جو کسی غیر مادی اور غیر جہانی مفہوم کو اس قدر مندرجہ اور بلند طریقہ سے بیان کرے جس میں مادیت اور جہانیت کا مطلق شائبہ نہ ہو، انسان ان دیکھی چیزوں کا تصور صرف دیکھی چیزوں کی تشبیہ سے پیدا کرتا ہے اور اس طرح ان دیکھی چیزوں کا ایک دھندلا سا عکس ذہن کے آئینہ میں اتر جاتا ہے۔

اس ان دیکھی ہستی کی ذات و صفات کے متعلق جس کو خدا کہتے ہو، ہر مذہب میں ایک تخیل ہے، غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ یہ تخیل بھی اس مذہب کے پیروؤں کے گرد و پیش کی اشیاء سے ماخوذ ہے، لیکن ایک بلند تر اور کامل تر مذہب کا کام یہ ہے کہ وہ اس تخیل کو مادیت، جہانیت اور انسانیت کی آلائشوں سے اس حد تک پاک و منزه کر دے جہاں تک بنی نوع انسان کے لئے ممکن ہے، خدا کے متعلق باپ ماں اور شوہر کا تخیل اس درجہ مادی، جہانی اور انسانی ہے کہ اس تخیل کے معتقد کے لئے ناممکن ہے کہ وہ خالص توحید کے صراطِ مستقیم پر قائم رہ سکے، اسی لئے نبوتِ محمدیؐ نے ان مادی تعلقات اور جہانی رشتوں کے ظاہر کرنے والے الفاظ کو خالق و مخلوق کے اظہار و ربط و تعلق کے باب میں یک قلم ترک کر دیا، بلکہ ان کا استعمال بھی شرک قرار دیا، تاہم چونکہ روحانی حقائق کا اظہار بھی انسانی ہی کی مادی بولی میں کرنا تھا، اس لئے جہانی و مادی رشتہ کے بجائے جس کو دوسرے مذاہب نے منتخب کیا تھا، اس رشتہ کے محض جذبات، احساسات اور عواطف کو خالق و مخلوق کے تعلقات باہمی کے اظہار کے لئے اسلام نے مستعار لے لیا، اس طرح خالق و مخلوق کے درمیان کوئی جہانی رشتہ قائم کئے بغیر اس لئے ربط و تعلق کا اظہار کیا اور استمالات کی لفظی غلطی سے جو گمراہیاں پہلے پیش آپکی تھیں، ان سے انسانوں کو محفوظ رکھا۔

ہر زبان میں اس خالق ہستی کی ذات کی تعبیر کے لئے کچھ نہ کچھ الفاظ ہیں، جن کو کسی خاص تخیل اور نصب العین کی بنا پر مختلف قہار نے اختیار کیا ہے اور گوان کی حیثیت اب علم اور نام کی ہے تاہم وہ درحقیقت پہلے کسی ذہنی وصف کو پیش نظر رکھ کر استعمال کئے گئے تھے ہر قوم نے اس علم اور نام کیلئے اسی وصف کو پسند کیا ہے جو اس کے نزدیک اس خالق ہستی کی سب سے بڑی اور سب سے ممتاز صفت ہو سکتی تھی اسلام نے خالق کے لئے جو نام اور علم اختیار کیا ہے، وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ اصل میں کس لفظ سے نکلا ہے اس میں ہلک

کامیابی اختلاف ہے، مگر ایک گروہ کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی کلمہ سے نکلا ہے اور کوئی کلمہ کے اصل معنی عربی میں اس نعم اور محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اسی سے بعد میں مطلق عشق و محبت کے معنی پیدا ہو گئے اور اسی سے ہماری زبان میں لفظ والد (شیدا) مستعمل ہے، اس لئے اللہ کے معنی محبوب اور پیارے کے ہیں، جس کے عشق و محبت میں نہ صرف انسان بلکہ ساری کائنات کے دل سرگرداں، متحیر اور پریشان ہیں، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے، اللہ کا ترجمہ وہ ہری میں من موہن یعنی دلول کا محبوب کیا کہتے تھے۔

قرآن مجید کھولنے کے ساتھ ہی خدا کی جن صفتوں پر سب سے پہلے نگاہ پڑتی ہے وہ رحمان اور رحیم ہیں، ان دونوں لفظوں کے تفسیر ایک ہی معنی ہیں رحم والا، مہربان، لطف و کرم والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب، مہربان رحم والا کے ضمن میں قرآن مجید کے ہر سورہ کے آغاز میں انہی صفات ربانی کے بار بار دہرائے کی تاکید کی گئی ہے، ہر نماز میں کئی کئی دفعہ ان کی تکرار ہوتی ہے، کیا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے متعلق اسلام کے تخیل کو واضح کرنے کے لئے کوئی دلیل ہو سکتی ہے۔

لفظ اللہ کے بعد اسلام کی زبان میں دوسرا علم ہی لفظ رحمان ہے، جو کرم و کرم اور لطف و مہربان کے معنی میں صفت مبالغہ کا معنی ہے۔
قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا دَعُّوْا فَلَهُ الِاسْمَاءُ الْحُسْنٰی (بنی اسرائیل - ۱۹)
اس کو محبوب (اللہ) کہو یا مہربان (رحمان) کہو جو کہ اس کو پہلا
سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

قرآن مجید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صمدی بار کی تکرار کے علاوہ خاص طور سے ۵۲ موقعوں پر خدا کو اس رحمان کے نام سے یاد کیا ہے۔

ابھی اس سے پہلے باب میں اسمائے الہی کا ایک ایک نام تمہاری نظر سے گزر چکا ہے، ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کے جلالت و تعالیٰ اوصاف آگئے ہیں، استقصا کرو تو معلوم ہو گا کہ ان میں بڑی تعداد انہی ناموں کی ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مہربانیت کا اظہار ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا ایک وصف اللہ وود سورہ ذات البروج میں آیا ہے، جس کے معنی محبوب اور پیارے کے ہیں کہ وہ سرتاپا مہر و محبت اور عشق اور پیار ہے، اس کے سوا خدا کا ایک اور نام الونی ہے، جس کے لفظی معنی یار اور دوست کے ہیں، خدا کا ایک اور نام جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے الرؤف ہے، رؤف کا لفظ رافت سے نکلا ہے رافت کے معنی ان محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اسی طرح خدا کا ایک اور نام حنان ہے جو رحمت سے مشتق ہے رحمت اور حنین اس سوز و دل اور محبت کو کہتے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، یہ الفاظ ان مجازی اور مستعار معانی کو ظاہر کرتے ہیں جو اسلام نے خالق و مخلوق اور عباد و معبود کے ربط و تعلق کے اظہار کے لئے اختیار کئے ہیں، دیکھو وہ ان رشتوں کے نام نہیں لیتا، لیکن ان رشتوں کے سبب سے محبت اور پیار کے جو خاص جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کو خدا کے لئے بے تکلف استعمال کرتا ہے اور اس طرح مادیت اور جسمانیت کا تخیل آستے بغیر وہ ان روحانی معنوں کی تلقین کر رہا ہے۔

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غفار و بخشش کرنے والا اور غفور و بخشنے والا ہے، یعنی بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ سلام و امن دلا سکتی ہے، یعنی اپنے بے پناہ بندوں کے لئے وہ سرتاپا امن دلا سکتی ہے، وہ مہربان (اسی دینے والا ہے، وہ العدل ہے یعنی سرتاپا انصاف ہے، وہ العفو و معاف کرنے والا ہے، التواب و عطا کرنے والا ہے، الیم (بردار ہے، الصبور و بندوں کی گستاخوں پر صبر کرنے والا ہے، التواب (بندوں کے مال پر رجوع ہونے والا ہے، البز

دنیک اور مجسم خیر اور القسط (منصف اور عادل) ہے۔ ان میں سے ہر لفظ پر مٹھ کر دراز کر دو کہ اسلام کی تخیل کس قدر بلند اور برتر ہے۔

توراة کے اسفار انجیل کے صحائف اور وید کے حصص کا ایک ایک ورق پڑھ جاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے پر محبت والا سراپا ہو کر مسمیٰ ہو سکتا۔ وصیات کی یہ کثرت تم کو دانا بنائے گی؟ یہ سچ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے لئے ماں اور باپ کا لفظ ہو اور نصاریٰ اور ہنود کی طرح استعمال کرنا جائز نہیں جیسا انگریز اس سے یہ قیاس کرنا غلطی ہے کہ وہ اس لطف احساس اور ہر و کریم جذبات و عواطف سے محروم خالی ہے جس کو یہ فرقے اپنا مخصوص سرمایہ سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ اسلام ان روحانی جذبات اور معنوی احساسات کے ساتھ شرک و کفر کی اس ذلت و گراہی سے بھی انسانوں کو بچانا چاہتا ہے جو ذرا سی لفظ غلط تھی۔ یہ مجاز حقیقت اور استعارہ کو اصلیت کہہ کر پاک اور سراسر مادی و مادی معنوں کو مادی اور مجسم بنائیں کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ توحید کی بلند تری سطح سے بہت نیچے گر کر سر رشته حقیقت کو ماتہ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام لے کر آئے تھے، اس لئے ضرورت تھی کہ آپ کی تعلیم اس قسم کی لغزشوں سے پاک و سراسر روحانی حقائق کی تعبیر کے لئے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا، یقیناً مادی اور جسمانی استعارات و مجازات سے چارہ نہیں، تاہم ایک ایسی تعلیم کہہ فرمیں تھا کہ وہ اپنے کو استعارات کی غلطیوں اور مجازات کی غلط فہمیوں سے محفوظ رکھتی، چنانچہ اسلام نے اسی بنا پر ان استعارات و مجازات کے استعمال میں بڑی احتیاط برتی ہے اور خطائے ہر و کریم اور عشق و محبت کے تذکرہ کے ساتھ ادب و الفاظ کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے، قرآن مجید اور احادیث روحانی عشق و محبت کے ان دلائل و دلائل انجیز حکایات سے معمور ہیں باقی ہمہ اسلام انسان کو بیا اور خدا کو باپ نہیں کہتا کہ بعد و معبود کے تعلقات کے اظہار کے لئے اس کے نزدیک یہ کوئی بلند تر تعبیر نہیں، غلام کو آب (باپ) کے بجائے رب کہہ کر پکارتا ہے، اس کو تمام دنیا کا باپ نہیں بلکہ تمام دنیا کا رب کہتا ہے۔

آب اور رب ان دونوں لفظوں کا باہمی معنوی مقابلہ کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ تین اور سو دلوں کا تخیل اسلام کے مسلح نظر سے کس درجہ پست ہے۔ آب یعنی باپ کا تعلق اپنے بیٹے سے ایک خاص حالت کی بنا پر ایک، خاص لحاظ میں قائم ہوتا ہے، اور پیر اس کی نسبت جبرل کر پرورش اور حفاظت کی صورت میں بچپن کے ایک محدود عرصہ تک قائم رہتا ہے، اس طرح اگر باپ کو بیٹے کے وجود میں یک گونہ تعلق ضرور ہوتا ہے مگر یہ تعلق در درجہ ناقص، محدود اور آتی ہوتا ہے، بیٹے کے وجود و قیام و بقا، ضروریات زندگی، سلامتی حیات، نشوونما اور ارتقاء کسی چیز میں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ سے الگ مستقل اور بے نیاز زندگی بسر کرتا ہے، مگر ذرا غور کرو کیا بعد و معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان جو ربط و تعلق ہے اس کا انقطاع کسی وقت تکا۔ ہے، کیا بندہ اپنے خدا سے ایک دم اور ایک لمحہ کے لئے بے نیاز اور مستغنی ہو سکتا ہے، کیا یہ تعلق باپ اور بیٹے کے تعلق کی طرح محدود اور مخصوص الاوقات ہے۔

ربوبیت (پرورش، عبودیت معبود اور خالق و مخلوق کے درمیان اس تعلق کا نام ہے جو آغاز سے انجام تک پیدائش سے وفات تک بلکہ وفات کے بعد سے ابد تک قائم رہتا ہے، جو ایک لمحہ کے لئے منقطع نہیں ہو سکتا، جس کے بل اور سلسلے پر دنیا اور دنیا کی مخلوقات کا وجود ہے، وہ گویا دم سے لے کر فنا تک محض کی منزل تک ہر قدم پر موجود کا ماتہ تھا ہے رہتا ہے، انسان زندہ ہو یا بصورت غذا قطرہ آب ہو یا قطرہ خون، مصنف گوشت یا مشتبہ استخوان، شکم مادر میں ہو یا اس سے باہر، بچہ زرا جوان اور بوڑھا، کوئی آن، کوئی لمحہ، رہنے کے ہر و کریم و عطف و محبت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

علاوہ ازیں باپ اور بیٹے کے انعام سے مادیت، جہانیت، ہم جنسی اور برابری کا جو تخیل پیدا ہوتا ہے اس سے نقطہ بیکسٹم پاک ہے اور اس میں ان ضلالتوں اور گمراہیوں کا خطرہ نہیں، یہی میں نصرت، اور ہندویت نے ایک عالم کو جنم کر رکھا ہے۔
اب ان آیتوں اور حدیثوں کو دیکھو جس سے یہ منہ شگ ہو رہا ہے کہ اسلام کا سید اس ازل وابدی عشق و محبت کے نور سے کس درجہ معمور ہے اور وہ ظہانہ الست کی سرشاری کی لہر کے ہوتے انسانوں کو کس کس طرح دلا رہا ہے، اسلام کا سب سے پہلا حکم ایمان ہے، ایمان کی سب سے بڑی خاصیت اور ولایت حب الہی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو اہل ایمان کی پہلی جاوت کو مملایا ہے ہر حکمی، زبان الہی نے شہادت دی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (بقرہ - ۱۶۷)

اور جو ایمان لائے، سب سے زیادہ خدا سے محبت کر سکتے ہیں۔

اس نثر محبت پر باپ، ماں، اولاد، بھائی، بیوی، جان، مال، انعام ان سب کو قربانی اور نذر ہو جانا چاہیے، ارشاد ہوتا ہے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ دولت جو تمہارے کمانے کا ہے اور وہ سب اگر تمہارے منہ پر چڑ جائے کام کو نہ بڑھتا ہے اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تم کو زبان معجزہ اور پیار سے یہی تو اس وقت تک انتظار کرو کہ خدا اپنا فیصلہ لے آئے۔

إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ذُنُوْبًا وَكُنْتُمْ أَخْوَارًا كُنْتُمْ زُكُوْرًا
أَوْ جُنُودًا يَحْكُمُونَ شَكْرًا أَمْ كُنْتُمْ لَكُمْ
أَعْيُنٌ فَاصْصُورْهَا وَتَجَارَّةٌ تَخْتَصِمُونَ كَسَادَهَا
رَسُولُكُمْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ (توبہ - ۱۳)

ایمان کے بعد بھی اگر نثر محبت کی سرشاری نہیں ملے تو وہ بھی جادہ حق سے دوری ہے، چنانچہ جو لوگ راہ حق سے ہٹ کر چاہتے تھے، ان کو پکار کر سنا دیا گیا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (مائہ - ۸)

مسلمان اگر تم میں سے کوئی اپنے دین اسلام سے پھرتا ہے تو خدا
دکو اس کی کچھ پرواہ نہیں، وہ ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کرے گا جی
کو وہ پیار کرے گا اور وہ اس کو پیار کریں گے۔
حضرت مسیح نے کہا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ہر معنوی اور روحانی حقیقت ظاہری آثار اور حجاب طلاّت سے پہچانی جاتی ہے، تم کو زمین کی محبت کا دعویٰ ہے مگر نہ تمہارے دل میں اس کے دیر کی ترپ ہے، نہ تمہارے سینہ میں صوفی فرقہ کی مانی ہے اور نہ آنکھوں میں جبر و جبرائی کے آنسو ہیں، تو کون تمہارے دعویٰ کی تصدیق کرے گا، اسی طرح خدا کی محبت اور پیار کے دعویٰ تو بہتر سے ہو سکتے ہیں، مگر اس غیر محسوس کیفیت کی مادی نشانیاں اور ظاہری علامتیں اس کے احکام کی پیروی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، خدا کے رسول کو اس اعلان کا علم ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران - ۳۱)

اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو پیار کرے گا۔

محبت کیونکر حاصل ہو، وحی محمدی نے اس رتبہ بلند کے حصول کی تدبیر بھی بتا دی، فرمایا:

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور رحمت داد خدا ان کیلئے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ

محبت پیدا کرے گا۔

لَهُمُ الرِّحْلُ مِنْ دُونِ (مریم - ۶۷)

اس آیت میں محبت کے حصول کے دو ذریعے بتائے گئے ہیں ایمان اور عمل صالح یعنی نیک کام۔ چنانچہ طبعاً انسان میں متعدد ایسے گروہ ہیں جن کو ان ذریعوں سے خدا کی محبت اور پیار کی دولت ملی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (مائہ و بقرہ - ۲۴)

خدا نیک کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (بقرہ - ۲۸)

خدا تو بہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران - ۱۵۹)

خدا توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائہ و ۶ و بقرہ - ۱۷۷)

خدا منصف مزاجوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (توبہ - ۱۷۷)

خدا پرہیزگاروں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ (صفہ - ۱۶)

خدا ان کو پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (آل عمران - ۱۵۹)

اور خدا صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ (توبہ - ۱۳)

اور خدا پاک و صاف لوگوں کو پیار کرتا ہے۔

مسلمہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے پیار کرتا ہے اور تین قسم کے آدمیوں کو پیار نہیں کرتا۔ محبت ان سے کرتا ہے جو اس کی راہ میں غلوی نیت کے ساتھ اپنی جان فدا کرتے ہیں، اور ان سے جو اپنے پڑوسی کے ظلم پر صبر کرتے ہیں، اور ان جو دھوکے خدا کی یاد کے لئے اس وقت لڑتے ہیں جب قافلہ رات کے سفر سے تھک کر آرام کے لئے بستر لگاتا ہے اور خدا کی محبت سے محروم یہ تین میں اترنے والا ضرور احسان دھرنے والا بخیل، بھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال نیچنے والا سوداگر ہے۔

دنیا کے عیش و سرور میں اگر کوئی خیال کا کاغذ سا چھتا ہے اور ہمیشہ انسان کے عیشی و سرور کو مکر اور بغض بنا کر بے فکری کی بہشت کو فکر و غم کی جہنم بنا دیتا ہے، تو وہ ماضی اور حال کی ناکامیوں کی یاد اور مستقبل کی بے اطمینانی ہے، پہلے کا نام حزن و غم اور دوسرے کا خوف و دہشت ہے غرض غم اور خوف بھی دو کاٹھے ہیں، جو عاجز و درماندہ انسان کے پہلو میں ہمیشہ چھبے رہتے ہیں، لیکن محبوب حقیقی کے طلب گار اور اس کے والد شیدا ہیں، ان کو بشارت ہے کہ ان کے عیش کا چین زار ان کا ٹٹوں سے پاک و صاف ہوگا۔

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِذُوْ خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا

ہاں خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ

هُوَ يُخْزِلُهُمْ وَلَا

ہوں گے۔

محبت کا وہ درجہ جو بڑے کو چھوٹے کے ساتھ احسان، نیکی اور گذراور عفو و بخشش پر آمادہ کرتا ہے، اس کا نام رحم اور رحمت ہے، اسلام کا خدا تمام تر رحم ہے، اس کی رحمت کے فیض سے عرصہ کائنات کا ذرہ ذرہ سیراب ہے، اس کا نام رحمان و رحیم ہے، جو کچھ یہاں ہے سب اس کی رحمت کا ظہور ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں، اس لئے اس کی رحمت سے ناامیدی جرم اور مایوسی گناہ ہے، مجرم مجرم اور گنہگار سے گنہگار کو وہ نواز نہ کے لئے ہر وقت آمادہ و تیار رہتا ہے، گنہگاروں اور مجرموں کو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے بند واکہ کران سکے پاس تسلی کا یہ پیام بھیجتا ہے۔

قُلْ يُحِبُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اے پیغمبر! میرے ان بندوں کو پیام پہنچادے جنہوں نے ایمان

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ

جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ

يَنْفِرُ الذُّؤُوبُ بِجَيْعَادِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
۲۸۱ نام لگ ہوں کہ بخش سکتا ہے بے شک وہی بخشش کرنے والا ہے۔
۱۰۰ رَحِيمٌ (۱۰۰)

فرشتے حضرت ابراہیم کو بشارت سنا تے ہیں تو کہتے ہیں۔

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (۱۰۱) تم ناامید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔

خلیل اللہ اس رمز سے نا آشنا تھے کہ مرتبہ خلعت محبت سے مافوق ہے اس لئے بھاب دیا۔

وَمَنْ يَقْطَعْ رَحْمَةً رَبِّهِ اِلَّا
الصَّالِحُونَ (۱۰۲) امید ہوتا ہے۔
اپنے پروردگار کا رحمت سے گرا لوگوں کے سوا اور کوئی

بندوں کی جانب سے خدا پر کوئی پابندی عائد نہیں، مگر اس نے اپنی رحمت کے اقتضا سے اپنے اوپر خود کچھ مہربانی فرمائی کہ ان کے بغیر ان کے ایک رحمت بھی ہے، خدا مجرموں کو سزا دے سکتا ہے گناہگاروں پر عذاب بھیج سکتا ہے، سیہ کاروں کو ان کی گت خوں کا مزہ چکھا سکتا ہے، وہ غالب ہے، ظاہر ہے جبار ہے، ختم ہے لیکن ان سب کے ساتھ وہ بخار و غفور بھی ہے، رحمان و رحیم بھی اور غفور و رءوف بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کی پابندی خود عائد کر لی ہے اور اس کو اپنے اوپر فرمائی گراں لیا ہے۔
كُتِبَ عَلَيْ نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ (۱۰۳) اللہ نے از خود اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔

قاصد خاص کو حکم ہوتا ہے کہ ہمارے گناہگار بندوں کو ہماری طرف سے سلام پہنچاؤ، اور تسلی کا یہ پیام دو کہ ہمارا رب رحمت پر رحمت کھلا رہتا ہے۔

وَ اِذَا جَاءَكَ الذِّكْرُ يُؤْمِنُوكَ بِاٰتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ
نَفْسِهِ الرِّحْمَةُ اِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
بِجَهَالٍ لَا يَشْعُرْ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ
اَصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(۱۰۴) اے پیغمبر جب میرے پاس وہ آئیں جو میری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ان سے کہہ کہ تم پر سلامتی ہو، قاصد کے بعد دکانے اپنے اوپر از خود اپنے بندوں پر مہربان ہونا لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے بد او را دانی بدائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرے اللہ نیک ہے نہ شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

قرآن کی تعلیم کے مطابق اس وسیع عرصہ کائنات کا کوئی ذرہ اس سایہ رحمت سے محروم ہیں۔

اور میری رحمت نے ہر چیز کو گیر لیا ہے۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۰۵) (اعراف)

بخاری و ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عالم کو پیدا کیا تو از خود اپنے اوپر رحمت کو پابندی عائد کر لیا، جامع ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اگر میں کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جنت کی طمع ذکر تاؤں اگر کافر کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا کی رحمت کس قدر بے حساب ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا، یہ اسلام کے تخیل کی صحیح تصویر ہے، بارگاہ احمدیت کا آخری قاصد اپنے دربار کی جانب سے گناہگاروں کو بشارت سنا ہے کہ اے آدم کے بیٹے ابھی تم مجھے پکار کے رہو گے اور مجھ سے آس لگاتے رہو گے میں تمہیں بشارتوں کا خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں ابھی پر دانسیں، اے آدم کے بیٹے اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں، اور میری رحمت سے معافی مانگو تو میں معاف کر دوں، خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ

ہوں، مجھے پروا نہیں اسے آدم کے بیٹے، اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو، پھر تم میرے پاس آؤ اس مال میں کہ کسی کو میرا شریک نہ بناتے ہو تو میں بھی تمہارے پاس پوری سطح زمین بھر مغفرت لے کر آؤں، اگر انسانوں کے کانوں نے اس رحمت، اس محبت، اس عذاب عام کی بشارت کسی اور قاصد کی زبان سے بھی سنی ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاریؒ کی وفات کا وقت جب آیا تو انسانوں نے لوگوں سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا اور کوئی مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور وہ اس کو بخشا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے رحم و کرم کے اظہار کے لئے گنہگاروں ہی کی تلاش ہے کہ نیکو کاروں کو توبہ ڈھونڈتے ہیں، مگر گنہگاروں کو صرف وہی ڈھونڈتا ہے۔

دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رحم و کرم اور مہر و محبت کے عناصر پائے جاتے ہیں اور جن کی بنا پر دوستوں، عزیزوں اور قریب و اقربوں اور اولادوں میں میل و ملاپ اور رحم و محبت ہے، نیز جس کی بنا پر دنیا میں عشق و محبت کے شاندار مناظر نظر آتے ہیں، تم کو معلوم ہے کہ یہ اس شاہرہ تحقیق کے سرمایہ محبت کا کون سا حصہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سونے کے تانے میں سے ایک حصہ اپنی مخلوقات کو عطا کیا، جس کے اثر سے لوگ ایک دوسرے پر باہم رحم کیا کرتے ہیں، باقی تانوں سے خدا کے پاس ہیں، اس لطف و کرم اور مہر و محبت کی بشارتیں کس مذہب نے انسانوں کو سنائی ہیں، اور کس نے گنہگار انسانوں کے مضطرب قلوب کو اس طرح تسلی دی ہے، صبح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص شراب خوری کے جرم میں بار بار گرفتار ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، صحابہؓ نے تنگ آکر کہا، خداوند! تو اپنی رحمت اس پر نازل کر کہ یہ کس قدر بار بار لایا جاتا ہے، رحمتہ تعالیٰ کو لوگوں کی یہ بات ناپسند آئی فرمایا، اس پر لعنت ذکر و اس کو خدا اور رسول سے محبت ہے، تم نے دیکھا کہ اسلام نے گنہگاروں کے لئے خدا کی محبت کا دروازہ کس طرح کھول رکھا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ان عربوں کو جو خدا کی محبت کیا، خدا کی معرفت سے بھی نا آشنا تھے کس طرح آشنا کرنے کی حقیقت کر دیا اور ان کو ذات الہی کے ساتھ وابستگی، محبت اور سرشاری کے لطف سے کس درجہ بہرہ اندوز کر دیا، ہمالیہ کو دیکھو، ٹھیک دوپہر کے وقت عرب کی عطی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا جاتا ہے، ایک گرم پتھر سینہ پر رکھا جاتا ہے اور خدائے واحد سے اعتراف کرتے ان کو مجبور کیا جاتا ہے، وہ یہ سب تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر زبان سے وہی اصرار صد ایک ایک کا ترانہ نکلتا ہے، "لا إله إلا الله" صدائے حق کا دشمن ہے، ابوذر غفاریؓ یہاں کر بھی صحن میں جوش و صحت پرستی سے سرشار ہو کر کلہر تو حیر کا باواز بلند اعلان کرتے ہیں، ہر طرف پتھروں اور ٹھیلوں کی بارش ہوتی ہے بعض لوگ اگر پھیرا دیتے ہیں، یہی جب دوسری جگہ نمودار ہوتی ہے تو پھر محبت الہی کے کیف و مستی کا وہی ظلم نظر آتا ہے اور شریکین کی طرف سے وہی سزا ملتی ہے۔

ایک صحابی جو رات کو میدان جنگ میں ایک پہاڑ پر پہرہ دینے کے لئے متعین تھے، وہ اپنی فینڈ ٹالنے کے لئے خدا کی بارگاہ میں مصروف ہوتے ہیں، دشمن بچے درپے عین دفعہ تیر مارتا ہے جو بدن میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ بدستور نماز میں غور مبتہ ہیں ان کے سامنے پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں توڑی کہتے ہیں کہ جو سورہ شریف کی تھی ابھی نہ پڑھا کہ اس کو تمام کئے بغیر پھوڑ دو۔

لے جامع ترمذی (ابواب الدعوات) و دیگر کتب (اصحیح) ۱۰ مستدرک منیل ۵ ص ۱۴۱ مگر بخاری کتاب الادب باب ۱۷ ص ۱۷۲ مگر بخاری کتاب اللہ باب ۱۶ ص ۱۰۲ سیرت ابی ہشام ذکر عدوان المشرکین و اسد الغابہ ۱ ص ۲۰۶ مرقہ طبقات ابی سعید مرقدہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے صبح بخاری و سنن ابی داؤد و کتاب الصلوات باب الوضوء من الدم

ہیں جن کو خدا سے محبت ہے اور جن کو خدا پیار کرتا ہے، وہ اچھی باتیں بتاتے اور بُری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ قابلِ شکر رتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کے ذریعہ عطا ہوا ہے۔

امام مالک نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو پیار کرنا مجھ پر لازم ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو میری محبت کے سبب سے پیار کرتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور میری محبت میں ایک دوسرے کے لئے اپنی جان و مال وقف کرتے ہیں۔ یہ محبت الہی کی نیرنگیاں اسلام ہی کے پردہ پر نظر آتی ہیں۔

ترمذی میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: لوگو! خدا سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرے ہے اور اسی کی محبت کے سبب سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے سبب سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ عشق و محبت کی دعوت محبوبِ ازل کے سوا اور کون دے سکتا ہے؟

عام مسلمانوں میں پیغمبر اسلام کا لقب حبیب خدا ہے، دیکھو کہ حبیب اور محبوب میں خلعت و محبت کے کیا کیا از و نیاز ہیں آپ شمع و خورشید کی دعاؤں اور خلوت و تنہائی کی روحانی طاقتوں میں کیا ڈھونڈتے! ہر کیا مانگتے تھے، کیا چاہتے اور کیا مانگتے تھے! امام احمد اور بزار نے اپنی اپنی مسندوں میں، ترمذی نے جامع میں، حاکم نے مستدرک میں اور طبرانی نے معجم میں متعدد صحیح کتب سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں محبت الہی کی دولت مانگا کرتے تھے، انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ مجبور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان ہے لیکن محبوبِ خدا کی نگاہ میں یہ چیزیں بیچ تھیں، دعا فرماتے تھے، خداوند!

اسئل حبك وحب من يعجبك وحب عجل
يعترب الي حبك راحدا ترمذی حاکم
اللہم! اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي
ومن العا مالباء ترمذی رماکم

میں تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہو اس کی محبت اور اس کام کی محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے،
الہی تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور
ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری نظر میں محبوب بنا۔

عرب میں ٹھنڈا پانی دنیا کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ گراں اور قیمتی ہے لیکن حضورؐ کی پیاس اس مادی پانی کی تشنگی سے نہیں بجھتی تھی وہ صرف محبت الہی کا زلال خالص تھا، جو اس تشنگی کو تسکین دے سکتا تھا، عام انسان روٹی سے جیتے ہیں مگر ایک عاشق الہی مسک کا قائل ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا پھر وہ کون روٹی ہے جس کو کھا کر انسان پھر بھی بھوکا نہیں ہوتا، حضورؐ دعا فرماتے ہیں:

اللہم! ارزقني حبك وحب من ينفعنني
خداوند! تو اپنی محبت اور اس کی محبت جو تیری محبت کی راہ میں
فی حبك (ترمذی) نافع ہو مجھے روزگار کرے

عام ایمان خدا اور رسول پر یقین کرنا ہے، مگر جانتے ہو کہ اس راہ میں آخری منزل کیا ہے! صحیحان میں ہے۔
ماکان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما
یہ کہ خدا اور رسول کی محبت کے آگے، سوا کی محبتیں بیچ ہو جائیں۔
بعض مذاہب کو اپنی اس تعلیم پر ناز ہے کہ وہ انسانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ دعا پڑھ کر اکو ماں باپ کبھیں اور اس سے اس طرح

لے اس کی ہم سنی حدیث ترمذی، مالک اور شعب الیمان یقینی میں بھی ہیں، دیکھو عکروا کتاب کذب فی حب اللہ ورسولہ (منہج) ائمہ متکذبات باب مذکور لے شکر اتنا جا
اہل بیت بروایت ترمذی کہ مسلم کتاب الیمان باب بیان خصال من اتصف بہن وجد لا حلا ولا بخلی کتاب الیمان باب علو الیمان۔

محبت کریں جس طرح اپنے والدین سے کرتے ہیں اور چونکہ اسلام نے اس طریقہ تعمیر کو اس بنا پر کہ وہ شرک کا راستہ ہے منسوخ قرار دیا ہے، اس لئے ان مذاہب کے بہت سے پیرو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم محبت الہی کے مقدس جذبات سے خالی ہے، لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ یہ دعویٰ ستر پالے بنیاد ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تعلیم محمدی کی بلندی نظر اور محبت کا طرے معیار دونوں ان مذاہب کے پیش کردہ نظر و معیار سے بہت بالاتر ہیں، شہادت میں قرآن پاک کی یہ آیت پاک بھی پہلے پیش کی جا چکی ہے۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِ اٰبَائِكُمْ كَوْنُوْا اَوْ اَمْشُوْا
 تم خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو
 (بقرہ - ۲۵)

بلکہ اس سے بہت زیادہ یاد کرو۔

لیکن احادیث سے ہمارا دعویٰ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے، لڑائی کا میدان ہے، دشمنوں میں جھگڑا دوڑ پڑی ہے جس کو جہاں امن کا گوشہ نظر آتا ہے، اپنی جان بچا رہا ہے، بھاتی بھاتی سے، مال بچو سے، بچو مال سے الگ ہے، اسی حال میں ایک عورت آتی ہے، جس کا بچہ میلان حشوش میں گم ہو گیا ہے، محبت کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ جو بچہ بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو اپنے بچہ کے جوش محبت میں بھاتی سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلا لیتی ہے، دفعہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے اور آپ صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچہ کو اپنے ماتھے سے دھتی آگ میں ڈال دے؟ لوگ عرض کرتے ہیں ہرگز نہیں آپ فرماتے ہیں، تو جتنی محبت ماں کو اپنے بچہ سے ہے، خدا کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔

ایک دفعہ ایک غزوہ سے آپ واپس تشریف لارہے ہیں، ایک عورت اپنے بچہ کو گود میں لے کر سامنے آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ! ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں بے شک اس سے زیادہ ہے، تو بولی کوئی ماں تو اپنی اولاد کو خود آگ میں ڈالنا گوارا دے گی، یہ سن کر فرط غم سے آپ پر گری طاری ہو گیا، پھر سراٹھا کر فرمایا، خدا صرف اس بندہ کو عذاب دیتا ہے جو سرکشی سے ایک کو دو کہتا ہے۔

آپ ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی ایک پرندہ کو مع اس کے بچوں کے چادر میں باغیر کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک بھاڑی سے ان بچوں کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ لیا، ماں نے دیکھا تو میرے سر پر منڈ لانے لگی، میں نے خدا کپڑے کو کھول دیا تو فوراً آکر بچوں پر گر پڑی، ارشاد ہوا، کیا بچوں کے ساتھ ماں کی اس محبت پر تم کو تعجب ہے، قسم جاس ذات کی جس نے مجھ کو جنم کے ساتھ مبعوث کیا، جو محبت اس ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ ہے، خدا کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بدرجہا زیادہ ہے۔

ایک صاحب ایک چھوٹے بچہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، محبت کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار اس کو گٹے سے لگا جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کو اس بچہ سے محبت ہے، انہوں نے کہا، ہاں، فرمایا تو اللہ کریم سے اس سے زیادہ محبت ہے، جتنی تم کو اس بچہ سے ہے، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔

جمال حق کا پہلا مشتاق اور مستور ازل کے زیر نقاب چہرہ کا پہلا بندہ کشائندگی کے آخری مرحلوں میں ہے، مرض کی شدت ہے بدن بخار سے تپ رہا ہے، اٹھ کر چل نہیں سکتا لیکن یک بیک وہ اپنے میں ایک اعلانِ خاص کی طاقت پاتا ہے، مسجد نبوی میں حاضر حاضر ہوتے ہیں، سب کی نظریں حضور کی طرف لگی ہیں، نبوت کا آخری پیغام سننے کی آرزو ہے، دفعہ لب لباب کہ جتنے میں اور یہاں آنا آتی

نے صحیح بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الولد رحمۃ سنی لسانی باب ما یرقی من الرحمۃ من مشکوۃ بحوالہ الدرر الذی لا ینفد کتاب الاسماء باب رحمۃ وغیرہ لکھ المفرد امام بخاری باب رحمۃ الصیال ص ۷۵۔ مصر۔

ہے لوگو! میں خدا کے سامنے اس بات کی برأت کرتا ہوں کہ انسانوں میں میرا کوئی دوست ہے، مجھ کو خدا نے اپنا پیارا بنایا ہے مجھے
ابراہیم کو اس نے اپنا پیارا بنایا تھا، یہ تو وفات سے پہلے کا اعلان تھا، میں حالت نزع میں زبان پر یہ کلمہ تھا، خداوند ارفع
اللہ تعالیٰ کی کریں ورحمی اس کی بیماری نوازی، عاجزوں اور درماندوں کی دستگیری اور اپنے گنہگار بندوں پر اس کی شان
بخشش کا ترازو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کانوں سے سنا اور ادم و قناس سے یہ کاروں تک اس مژدہ کو پہنچا کر
ان کے شکریہ اور زحمی دلوں پر مہر رکھا، حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللعالمین نے یہ پیغام بانی ہم کو سنایا۔

میرے بندو! میں نے اپنے اوپر بھی اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، اے میرے
بندو! تم میں ہر ایک گمراہ تھا، لیکن جس کو میں نے راہ دکھائی، تو مجھ سے راستہ پوچھو، میں بتاؤں گا، اے میرے بندو! تم میں ہر ایک
بھوکا تھا، لیکن جس کو میں نے کھلایا، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا، اے میرے بندو! تم میں ہر ایک پیاسا تھا، لیکن جس کو میں
نے طایا، تو مجھ سے پانی مانگو، میں تم کو پلاؤں گا، اے میرے بندو! تم میں ہر ایک خشکا تھا، لیکن جس کو میں نے پہنایا، تو مجھ سے کپڑا مانگو
میں تم کو پہنایاؤں گا، اے میرے بندو! تم دن رات گنہ کرتے ہو اور میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے معافی مانگو، میں
تم کو معاف کروں گا، اے میرے بندو! مجھے نقصان پہنچانا تمہاری طاقت میں نہیں ہے اور نہ مجھے نفع پہنچانا تمہاری قدرت میں ہے
اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے جن والوں، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، دنیا کے سب سے بڑے پہنیزگار کھل
برابر ہو جائیں تو میری شنشائی میں ایک ذرہ اضافہ ہو گا، اور اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن والوں، چھوٹے
اور بڑے، مرد اور عورت دنیا کے سب سے بڑے گنہگاروں کے برابر ہو جائیں تو بھی میری شنشائی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی
اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن والوں سب کسی ایک زمین میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کے سوال
کو پورا کروں تو میرے خزانہ میں کچھ کمی نہ ہوگی، لیکن اتنی جتنی ایک سو قی سمندر کے پانی میں ڈبو کر نکال لی جائے، اے میرے
بندو! تمہارے ہی عمل ہوں گے جس کو میں گنہ گن کر تم کو واپس کروں گا اور پورا کروں گا تو جس کو جلاتی ملے وہ خدا کا شکر ادا کرے
اور جس کو برائی ملے وہ خود اپنے ہی کو طاعت کرے۔

بیت کا یہ پرکیت نغمہ دنیا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے سنا، تسلی و تسخنی کا یہ روح افزا پیغام
آپ ہی کے مبارک لبوں سے ادا ہوا، حضور دکریم کے بحر بیکر ال کا یہ ساحل امید آپ ہی کے دکھانے سے ہم کو نظر آیا اور گنگا کا
کو تیرے بندو! کہہ کر پکاسے جانے کی عزت آپ ہی کے وسیلے سے میرا آئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فرضوں پر ایمان

فَمَلَأْكَ

ملائکہ کا لفظ جمع ہے اس کا واحد ملک ملاک اور مالک تین طرح سے مستعمل ہے اس کے لغوی معنی تھا اور رسول کے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں ملائکہ کے لیے رُسل کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی قاصد اور پیام رساں کے ہیں ان سے مراد وہ غیر مادی نگر مخلوق نیک، ہستیاں یا ارواح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عالم اور اس کے اسباب علی کے کاروبار کو چلا رہی ہیں اگر یہ عالم ایک مشین ہے تو ملائکہ اس کا انجن اور اس کے کل پرزوں کو حرکت دینے والی قوتیں ہیں جو خدا کے مقررہ احکام اور قوانین کے مطابق ان کو حرکت دے رہے اور چلا رہے ہیں، یعنی وہ خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان پیام رسانی اور سفارت کی خدمت اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور مرضی کو ان پر الفاظ کرتا ہے اور وہ ایک بجا اختیار محکوم کی طرح اس کو مخلوقات میں جاری اور نافذ کرتے ہیں، ان کو خود نہ کوئی ذاتی اختیار ہے اور نہ ان کا کوئی ذاتی ارادہ ہے وہ سرتاپا اطاعت ہیں اور خدا کے حکم سے سر مو تبا و ز نہیں کرتے، گویا ان کی خلقت اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے کی گئی ہے دنیا پر رحمت یا عتاب جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ انہی کے ذریعے سے ہوتا ہے اور خدا انہی پر اپنے جو احکام اتارتا یا ان سے کلام کرتا ہے وہ انہی کی وساطت سے کرتا ہے،

دنیا کے تمام مذاہب بلکہ قدیم یونانی مصری فلسفہ میں بھی اس قسم کی ہستیوں کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ عجمی مذاہب میں یستاروں اور سیاروں کی صورت میں مانے گئے ہیں، یونانی، مصری، سکندری، فلسفہ میں ان کا نام عقول عشرہ (دس عقلیں) رکھا گیا ہے اور ساتھ ہی نو آسمانوں کے اندر بھی الگ الگ ذی ارادہ نفوس تسلیم کیے گئے ہیں بلکہ خالص یونانی فلسفہ میں بھی بعض غیر مادی ارواح مجرذہ کا پتہ لگتا ہے جن میں سب سے اہم لوگس کا تخیل ہے جس سے مقصود وہ اولیں ہستی ہے جس کو خدا نے تمام کائنات کی پیدائش کا ذریعہ اور واسطہ قرار دیا ہے اور جس کو اہل فلسفہ عقل اول سے تعبیر کرتے ہیں، پارسیوں میں ان ہستیوں کا نام اشا سپند ہے اور ان کی بے شمار تعداد قرار دی گئی ہے یہودی ان کو دیم کہتے ہیں اور ان میں سے خاص خاص کے نام جبریل اور میکائیل وغیرہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی ان کو انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں اور جبریل اور روح القدس وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، ہندوؤں میں وہ دیوتاؤں اور دیوتاؤں کے نام سے روشناس ہیں، جاہل عرب ان کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں بہل نام مختلف صبیح اور غلط نام ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، جس سے مراد وہ روحانی وسائط ہیں، جو صالح و مسنوعات اور خالق و مخلوق کے درمیان اس کے حکم کے مطابق عمل پیرا اور کار فرما ہیں،

مذاہب سابعہ میں ان غیر مادی ذی روح مخلوق ہستیوں کی حیثیت نہایت مشتبہ تھی وہ کبھی مخلوق کہلاتی

تھیں اور کبھی خدائی کے مرتبہ تک بھی بلند کر دی جاتی تھیں، ہندوؤں کے دیوتاؤں اور دیویوں کی یہی کیفیت تھی، پارسیوں میں امشا سپند کا بھی یہی حال تھا، کہ کبھی ان کی حیثیت فرشتوں کی رہتی تھی، کبھی وہ خدا کے مقابل بن جاتی تھیں اور کبھی خود خدا ان میں سے ایک ہو جاتا تھا، ہندوؤں کی طرح پارسیوں میں بھی وہ قابل پرستش کبھی جاتی تھیں ان کے نزدیک سب سے عالی رتبہ امشا سپند تھا اور ان کے تحت میں ۲۲، پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت ہزاروں تھے اور چونکہ پارسی نیک اور بدی کے دو متقابل خداؤں کے قائل تھے اس لیے دونوں کے ماتحت اچے اور برے فرشتوں کی بے شمار تعداد تھی، نیکی کے فرشتے براہ راست نیکی کی چیزوں کو اور برائی کے فرشتے مصیبتوں، ہلاکتوں اور برائیوں کو دنیا میں پیدا کرتے تھے اور اپنے اپنے خدا کی طرف سے ان اشیاء پر حاکم سمجھے جاتے تھے دونوں خدا اپنی اپنی فوجوں اور لشکروں کے پُرے لیکر باہم نبرد آزما رہتے تھے، یہ بھی ان کا اعتقاد تھا کہ ہر ۱۰ سپند یا فرشتہ کے ساتھ ایک یزد یعنی مادہ فرشتہ بھی ہوتی تھی، جو اس کی بیوی تھی، ہندوؤں میں نیز دیوتاؤں اور مادہ دیویوں کا تصور تھا، مگر ان نزد مادہ ہستیوں میں کسی نر کو کسی مادہ سے خصوصیت خاص نہ تھی بلکہ ہر ایک جنس کا ہر فرد دوسری جنس کے ہر فرد سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، یہودیوں میں فرشتوں کی حیثیت ایسی تھی کہ ان کی تقدیس اور شاد و صفت خدا سے مشتبہ ہو جاتی تھی، نظر آنیوالے فرشتہ کی تعظیم کی جاتی تھی، اس کے آگے بھٹکا جاتا تھا، اور اس کو خداوند کہہ کر اس طرح خطاب کیا جاتا تھا، کہ کیس کیس یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ خدا مخاطب ہے یا فرشتہ (تکوین ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۲) وہ کبھی کبھی خدا کے بیٹے بھی کہے جاتے تھے (تکوین ۲۰، ۲۱) عیسائیوں میں ان میں سے بعض مثلاً روح القدس خدا کا ایک جزو تسلیم ہو کر تثلیث کا رکن ہے۔

صائبیوں میں فرشتوں کی قربانی کی جاتی تھی ان کے ہیکل بنائے جاتے تھے اور ان کو منظر خدا تسلیم کیا جاتا تھا، عربوں میں فرشتے مادہ سمجھے جاتے تھے، وہ خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارے جاتے تھے ان کی پرستش ہوتی تھی، اور بھایا جاتا تھا کہ وہ خدا کے دیوار میں سفارشی ہوں گے، یونانیوں میں عقل اول اور عقل عشرہ تمام عالم کے خالق کارفرما اور مرتبہ کل مانے گئے، اور خدا کو معطل ٹھہرایا گیا۔

اسلام نے اگر ان تمام عقائد کو مٹا دیا، خدائی اور ربوبیت کی ہر صفت سے وہ محروم بنائے گئے انکی پرستش ناجائز کی گئی، نزد مادہ کی مادی جنسیت سے وہ پاک کیے گئے، اور انسانوں کو ان پاک مخلوقات کی غلامی و بندگی سے آزاد کیا گیا، ان کی تعداد و بشمار اور درجہ بندی کا کوئی تخمیل باقی نہیں رکھا گیا ان کی ہستی خدائے تعالیٰ کے سامنے ایک ہر ایک مطیع و فرمانبردار غلام کی قرار دی گئی جس کا کام شب و روز صرف آقا کا حکم بجالانا ہے، عالم میں ان کا کسی قسم کا تصرف نہیں مانا گیا، اور نہ نیکی و بدی کی دو تقسیمیں کی گئیں، نہ وہ الگ الگ جنس مخلوقات کے حاکم و منتظم قرار دیئے گئے، قرآن میں انکی ہستی صرف اس قدر تسلیم کی گئی ہے کہ وہ صرف غیر مادی ذی روح مخلوقات ہیں جن کا کام خدا کی حمد و ثنا اور اطاعت و فرمانبرداری ہے خالق اور اس کے مخلوقات کے درمیان وہ پناہ رسانی کا ذریعہ ہیں، خدا کے حکم کے مطابق وہ مخلوقات کے کارخانہ کو چلا رہی ہیں لیکن اس چلانے میں خود ان کی ذاتی مرضی اور مادہ کو کوئی دخل نہیں ہے اسی لیے قرآن پاک نے یہودیوں کی طرح ان کو خداوند کا خطاب

نہیں دیا، نہ پارسیوں کی طرح ان کو قابل پرستش کے لقب سے یاد کیا، نہ ہندوؤں کی طرح دیو اور دیوتا، اور دیوی کہا، بلکہ صرف ملک اور رسول کے الفاظ استعمال کیے جن کے لفظی معنی فرستادہ، ناصد، پیغام رساں اور الٰہی کے ہیں، بلکہ قرآن نے آغاز خلقت انسانی کے قصہ میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ملائکہ اس لائق نہیں ہیں کہ آدم ان کو سجدہ کرے، بلکہ آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ ملائکہ کا سجود بنے، چنانچہ اس کو مرتبہ علم میں ان سے بالاتر ٹھہرایا گیا اور خدا کی جس شیع اور تقدیس کا ان کو دعویٰ تھا، اس کے باوجود جب انسان کا جوہر طبیعتاً انہوں نے پہچانا تو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (بقرہ: ۳۱)

تو پاک ہے ہم کو کوئی علم نہیں لیکن وہ جو تو نے ہم کو سکھایا
بیشک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے،

اس قصہ نے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا کہ وہ ہستیاں جن کو دوسرے مذاہب نے انسانوں کا دیوتا انسانوں کا خداوند اور کبھی خدا کا ہمسر اور متصرف مطلق قرار دیا تھا، اسلام میں ان کی حیثیت انسان کے مقابلہ میں کیا ہے؟ انسان اور فرشتے خدا کے سامنے برابر کے مخلوق اور بندے کیساں عاجز و دماندہ ہیں، انسانوں کو مادی اشیاء پر حکومت بخشی گئی ہے کہ اپنے نفع و نقصان کے لیے ان سے کام لے سکیں اور ملائکہ کو اپنے حضور میں متعین فرمایا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور پوری مملکت الہی میں خدا کے احکام کی تعمیل و تنفیذ کریں،

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسباب و علل کا ایک سلسلہ رکھا ہے جو ہر جگہ کارفرما نظر آتا ہے لوگ انہی ظاہری اسباب و علل کو دیکھ کر دھوکا کھاتے ہیں اور ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں، مثلاً آگ جلاقی اور روشن کرتی ہے اس کو دیکھ کر آتش پرست اور مادہ پرست یقین کرتے ہیں کہ خود آگ میں جلانے کی طاقت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آتش پرست اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے ہیں، اور مادہ پرست گواپنا سر اس کے آگے نہیں جھکاتے مگر ان کا دل جھک جاتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ طاقت خود آگ کے اندر موجود ہے، کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جلانے کی طاقت آگ میں نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مستقل دیوتا یا فرشتہ ہے، جو اس پر حکمران ہے، یہ لوگ اس آگ کے فرمانروا کے سامنے جھکتے ہیں، اسلام کے نظریہ توحید نے اس شرک کو بھی مٹایا اور بتایا کہ آگ اور آگ کا کوئی فرشتہ ہے تو وہ کل کے کل اسی ایک رب العلمین اور فرمانروائے ارض و سما کے حکم کے تابع ہیں اسی کے آگے جھکنا چاہیے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے،

اسلام میں فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب ان نصوص سے مل سکتا ہے جو ان کے کاموں کے متعلق قرآن میں مذکور ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے مراد وہ غیر مادی ذی روح ہستیاں ہیں، جو احکام اور پیغام الہی کو دنیا کے خلق تک پہنچاتے اور نافذ کرتے ہیں اور وہ اسباب و علل جن کو مادہ پرست ذاتی طور پر موشر جاننے اور جن کو بت پرست دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتے ہیں ان کو فرشتے احکام الہی کے مطابق کام میں لگاتے اور مرضی الہی کو پورا کرتے ہیں۔

عقل حیثیت سے یہ عقیدہ بھی اسی طرح قبول اور انکار کے قابل ہے جس طرح عقلیات کے دوسرے عقائد اور

نظریے ہیں جن کی تصدیق یا تکذیب عقل کی دسترس سے باہر ہے اس لیے اس عقیدہ کو یہ کہہ کر کوئی رد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ خلاف عقل ہے بلکہ جس طرح قیاسات اور عقلی نکتہ پر وازی سے دوسرے عقلی مباحث کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ویسا ہی یہاں بھی کیا جاسکتا ہے، اشیاء میں خصائص اور لوازم کے وجود اور ان کے اسباب و علل کا مسئلہ عقلاء میں ہمیشہ اختلافات کا ذنگل رہا ہے اور یہ معما آج بھی اسی طرح لائیکل ہے جس طرح پہلے تھا، اس کا حل سائنس کی مادی تحقیقات اور تجربوں کی طاقت سے باہر ہے اور فلسفہ بھی اس کی گتھی کے سلجھانے سے عاجز ہے، اس لیے اگر حکمائے ملحدین کی شاہراہ سے الگ ہٹ کر اس کے حل کی کوئی صورت ارباب مذہب نے نکالی ہے تو وہ محل اعتراض نہیں ہو سکتی اور نہ خلاف عقل کہی جاسکتی ہے کائنات کے حوادث میں جس طرح مادی علل و اسباب کار فرما ہیں اسی طرح ان سے بالاتر روحانی علل و اسباب بھی ساتھ ساتھ کار فرما ہیں اور ان دونوں قسم کے اسباب کے توافقی سے حوادث کا وجود ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ انسان اکثر مادی علل و اسباب موجود ہونے یا نہ ہونے کے باوجود کامیاب یا ناکام ہوتا ہے اور اس کا نام بخت و اتفاق رکھتا ہے حالانکہ مسئلہ علل و اسباب کو مان لینے کے بعد بخت و اتفاق کوئی چیز نہیں رہ جاتا، یہی روحانی علل و اسباب ہیں جن کا سررشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرنی سے ان فرشتوں کو سپرد کیا ہے، جو فرما بندگان چاکروں کی حیثیت سے نظام عالم کو چلا رہے ہیں ہمارے اور دوسرے متکلمین اور حکماء کے اصطلاحات میں فرق یہ ہے کہ وہ ملائکہ کی تعبیر اسباب و علل کے قوائے طبعی سے کرتے ہیں، اور ہم قوائے روحانی سے،

اس تقریر کا یہ منشاء نہیں ہے کہ اشیاء میں خواص و طبائع، اور اس مادہ کی ملکیت میں مقرر طبعی اصول و قوانین موجود نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اذلی اندازہ (تقدیر) کے مطابق ہر چیز کے خصائص و طبائع اور اصول و قوانین مقرر کر کے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کو ان ہی اصول و طبائع مقررہ کے مطابق چلاتے رہیں،

سمجھنے کے لیے اس کی صحیح مثال خود انسان بلکہ ہر جاندار مہستی ہے مخلوقات کی دو قسمیں ہیں: ذی روح اور غیر ذی روح ذی روح مخلوقات کے اکثر افعال و حرکات اس کی روح کی ارادی قوت کی طاقت سے انجام پاتے ہیں، وہی روح اس کے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء، بلکہ ہر عضو کے ایک ایک رگ ریشہ پر حکمراں اور مسلط ہے بالاسی ہمہ وہ روح اصول مقررہ کے تحت ہی اعضاء سے کام لیتی ہے اور ان اصول سے باہر نہیں جاتی اس طرح غیر ذی روح اشیاء میں ابر و باد سے لیکر دریا، پہاڑ، چاند اور سورج تک پر ارواح مقرر ہیں جو ان اشیاء سے خدا کے اصول مقررہ کے مطابق یکساں افعال و حرکات کا صدور کرتی ہیں جس طرح ہماری روح اپنے اعضاء و اعضاء کے ذریعہ سے مادہ میں جو تغیرات پیدا کرتی ہے وہ اشیاء کے مقررہ خواص و طبائع کے سہارے یہ کرتی ہے اسی طرح ملائکہ بھی انہی مقررہ خواص و طبائع کے ذریعہ اپنے مقررہ فرائض انجام دیتے ہیں۔

الغرض جس طرح ہمارے ارادی افعال اور حکم الہی کے درمیان ہماری انسانی ارواح و نفوس واسطہ ہیں، اسی طرح تمام عالم مخلوقات اور کائنات کے افعال اور حکم الہی کے درمیان یہ ملکوتی ارواح اور نفوس مجروحہ واسطہ ہیں اور جس

طرح ہماری انسانی ارواح کی اس وسالت سے خدا کی حکومت علی الاطلاق پر کوئی اعتراض نہیں واقع ہوتا اسی طرح ان ملکوتی ارواح کی وسالت سے بھی خدا کی حکومت علی الاطلاق حکومت میں کوئی نقص نہیں واقع ہوتا، یہی سب بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا وہی افعال میں اختلافات کی اتنی نیرنگیاں نظر آتی ہیں، مگر ہمارے اور عالم کائنات کے جو نوعی افعال ہیں ان میں اختلافات اور نیرنگیوں کے بجائے یکسانی، ہم نگی اور عدم اختلاف پایا جاتا ہے؛ کیونکہ انسان نے ارادہ پاکر کسی قدر ذاتی اختیار پایا ہے اور یہی ذاتی اختیار اس کے افعال اختیاری کی ذمہ داری باز پرس اور مواخذہ کی بنیاد ہے اور جس کی بنا پر وہ اپنی اطاعت کے ذریعے ثواب اور عقیبت کر کے عقاب کا مستحق ہو جاتا ہے، مگر دنیا کی یہ ملکوتی ارواح بحرہ معنی یہ ملائکہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے تمام محروم ہو کر صرف اطاعت فرمانبرداری اور انقیاد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں عیساں، تمرد، سرکشی اور حکم الہی سے انحراف کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسی بنا پر ان کے تمام نوعی افعال حرکات اور خصائص میں یکسانی، ہم نگی اور عدم اختلاف پایا جاتا ہے یہی حقیقت ہے جو فطرت طبعیت اور نوعی خاصیت کی اصطلاحات کی صورتوں میں ہمارے لیے دھوکے اور اشتباہ کا باعث بن گئی ہے۔

اب ہم کو تعلیمات نبوی، یعنی آیات و احادیث سے ملائکہ کی حیثیت کو روشن کرنا چاہیے ملائکہ کی سفارت پیام رسانی، یعنی خالق کے احکام اور مرضی کو مخلوقات تک پہنچانا اور اس کام میں ان کا بے اختیار ہونا، ان دوا میں ثابت ہوتا ہے:
 اِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ
 اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَآ اِلَآ اللّٰهُ تُرْجِعُ اِلَآهُمُ رُجُوعًا
 یعنی پیام رسانی اور سفارت کے سوا ان کو اصل حکم میں کوئی دخل نہیں ہے، اختیارات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی تمام امور اور انتظامات کا مرجع کل ہے، دوسری جگہ ہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِبَتْ عَنْهَا وُجُوْهُ رُجُلٍ یَّزِیْدُنِیْ الْخَلْقَ مَا یَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ مَا یَفْضَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا یُمْسِكُ فَلَا یُرْسِلُ لَهٗ مِنْ بَعْدِ ط وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ د فاطر: ۱
 حمد ہو اس خدا کی جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کر نوالا ہے، اور فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار شہر بازوؤں والے پیام رسان بنائے والا ہے، وہ پیدائش میں جو چاہے بڑھا دے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ لوگوں کی رحمت کھولے کوئی اسکا روکنے والا نہیں، اور جو روکے تو اس کے سوا کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب و مانتا ہے۔

اس آیت پاک میں بھی یہی حقیقت ظاہر کی گئی ہے، کہ ملائکہ سفارت اور درمیانگی کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے، رحمت کے دروازوں کا کھولنے والا اور بند کر نوالا صرف خدا ہے، یہ تعلیم اس غلط عقیدے کی تردید کرتی ہے، کہ فرشتوں کو دنیا کی حکمرانی اور انتظامات میں کوئی ذاتی دخل ہے، یا ان میں الوہیت اور ربوبیت کا کوئی اثر ہے، یا وہ پرستش کے قابل ہیں یا ان کی دہائی بھی پکارتی چاہیے۔

۲۔ ملائکہ خدا کے احکام کو دنیا میں جاری کرتے ہیں :-

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ
لَقَدْ سَوَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَدَانِغَالِ (۲۱)
تَنْزِيلِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا يَأْتِيَنَّ رِبِّهِمْ
مِّنْ كُلِّ امْرَأَةٍ (۲۲)

دیا دکر، جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں
تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔
اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر
کام کو لیکر نیچے اترتے ہیں،

وہ جس طرح احکام لیکر اترتے ہیں، اسی طرح دربار الہی تک عروج بھی کرتے ہیں،
تَفْجِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ دَعْوَاهُ (۲۳)
فرشتے اور روح اس تک چڑھتے ہیں۔
موت کے وقت روح کا قبض کرنا، اسنی سے متعلق ہے،

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي
وُكِّلَ بِكُمْ (۲۴)

کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہ تم پر
موت طاری کرے گا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ (۲۵)

اور اگر دیکھو تم جب گنہگار موت کے سکرات میں ہوں
اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں کہ نکالو
اپنی جانوں کو،

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الْكَافِرِينَ
الْمَلَائِكَةُ (۲۶)

اور اگر دیکھو جب فرشتے کافروں کو موت
دے رہے ہوں۔

اسی کے ہم معنی اور بھی کئی آیتیں ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ حکم الہی کے مطابق موت و فنا کی تدبیر
علل و اسباب کی اسنی روحانی قوتوں سے متعلق ہے۔

دنیا میں کسی شے کے وجود، انقلاب اور فنا کے لیے کسی ایک علت و سبب کا وجود کافی نہیں ہے بلکہ
ضروری ہے کہ اس کے متعلقہ علل و اسباب کی تمام کڑیاں باہم پیوستہ اور ایک دوسرے کی معاون ہوں اور موانع
اور عوائق معدوم ہوں یہ متعلقہ علل و اسباب کا توافق اور موانع کا انسداد ہی تدبیر ہے جو بحکم الہی ملائکہ کے سپرد
ہے، اس تدبیر کو کبھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے،

وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، اور کبھی ملائکہ کی طرف،

وَالسَّارِعَاتِ غُرُقًا ۖ وَالشَّيْطَانِ
نَسْطًا ۖ وَالشَّجَرِ سُبْحًا ۖ فَالشَّيْطَانِ
سَبْقًا ۖ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (۲۷)

ڈوب کر (روحوں کے) کھینچنے والوں کی قسم؟ درگوں کی
گہریوں کے کھولنے والوں کی قسم ہے اس فضلے آسمانی میں
تیرنے والوں کی پھر دوڑ کر مادی اسباب (علل پر سے) آگے بڑھ
جانے والوں کی پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم ہے۔

(سارعات ۱)

یہی ملائکہ خدا اور رسول کے درمیان بھی سفیر ہیں :-

لہٰذا صحیح بخاری کتاب بدائع خلق باب ذکر الملائکہ میں ہے کہ رحم نسوانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بچہ کی نسبت فضلے الہی کو تحریر کرتا ہے

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ (شوری: ۵)

دوسری جگہ ہے :-

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (نحل: ۱۰)

خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے :-

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ (لقمان: ۱۲)

۴۔ یہ لوگوں پر بشارت اور عذاب لیکر بھی اترتے ہیں

وَلَقَدْ جَاءَتْكَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى

ہمارے سفیر ابراہیم کے پاس بشارت لیکر اترے ،

اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہما السلام کو انہوں نے بشارت دی ،

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِوَهَبَ لَكِ
غُلَامًا زَكِيًّا (مریم: ۲)

میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں کہ تجھے ایک پاک
لڑکا بخشوں۔

حضرت لوط کے پاس ان کی قوم کی بربادی کے لیے آئے اور

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ (هود: ۷۷)

کہا، اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد یہ فرشتے حضرت لوط کی قوم پر کوہِ آتش نشان کا منکھول دیتے ہیں، اور تمام قوم برباد ہو جاتی
ہے، یہ کام اگرچہ فرشتوں نے انجام دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اپنی طرف منسوب کیلئے، کیونکہ وہ فرشتوں

کے ذاتی اختیار کے بجائے خدا ہی کے حکم سے ہوا تھا،

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

تو جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر کو بیچے

کر دیا (یعنی زمین اُلٹ دی)، اور اس پر نہ بڑے

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَحَابٍ مِّثْقَلِ

پتھروں کی بارش کی۔

مَنْضُودٍ (هود: ۷۷)

۵۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے ثواب اور گناہ کے کاموں کو

محفوظ رکھتے ہیں۔

وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ

بیشک تم پر نگہبان ہیں جو بزرگ ہیں لکھنے والے ہیں،

جو تم کچھ کرتے ہو اس کو وہ جانتے ہیں۔

يَقْلُمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (انفطار: ۱۰)

ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عکید ۝ (رق: ۲) کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، لیکن اس کے پاس ایک نگہبان حاضر ہے،

تم میں سے کوئی بات چپا کر کے یا زور سے کہے یا وہ رات

میں چپے یا دن کو کر کے خدا کے تعاقب کر لیا لے اس کے

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأُ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَّوْهُ

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِآيِلٍ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَهُنَّ
خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۲۰)
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (۲۱) (انعام: ۸۱)

سامنے سے اور اس کے پیچھے سے خدا کے حکم سے اسکی
نگرانی کرتے ہیں۔

اور وہ (خدا) تم پر نگراں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے
جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے تمام اس کی عمر پوری
کرتے ہیں اور وہ اپنے اس کام میں کمی نہیں کرتے۔

۶۔ وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر خدا کی رحمت یا لعنت کے نزول کا ذریعہ اور واسطہ ہیں،
نیکو کاروں کو وہ بڑی گھبراہٹ (قیامت) انگینہ کریگی
اور فرشتے ان کا آگے بڑھ کر استقبال کریں گے (دیکھ) یہی وہ
دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا،

جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر
اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں
گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری سنو
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم ہیں جو تمہاری پہلی اور اس
دوسری زندگی میں تمہارے رفیق ہیں۔

وہی خدا تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے،
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں،
اور جو زمین میں ہیں انکے لیے وہ خدا سے منفرت کی مانگتے ہیں۔

تَوَعَّدُونَ (۲۲) (انبیاء: ۷۷)
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ ۖ وَفُصِّلَتْ (۲۳)

هُوَ الَّذِي يُخَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ (احزاب: ۶۱)
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (احزاب: ۵۶)
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (شوری: ۱۱)

اسی طرح وہ بدکاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں،

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ
قَالَ النَّاسُ أَجْمَعِينَ (۲۴) (آل عمران: ۹)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَاتِلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ كُفَّارًا
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (۲۵) (بقرہ: ۱۹)

ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں
کی سب کی لعنت ہے۔

جو کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی
اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی
لعنت ہے۔

۷۔ جنت اور دوزخ کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیر اہتمام ہوگا،

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ رُسُلًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا لِمَ يُقَالُ لَكُمْ قَاتِلُوا
لَهُمْ حَزَنَتْهُمْ أَلَمٌ يَأْتِيهِمْ رُسُلٌ قَبْلَهُمْ دَرَبًا
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ رُسُلًا

اور کفر کرنے والے گروہ درگروہ کیے دوزخ کی طرف لے جائیں گے
یہاں تک کہ جب انکے پاس پہنچیں گے تو انکے دہانے کھول جائیں گے اور
انکے چوکھٹے (فرشتے) کہیں گے کہ کیا تمہارا پاس نہیں کے پیغمبر نہیں آئے۔
اور جو اپنے پروردگار سے ڈرتے تھے وہ گروہ درگروہ جنت

میں لیجائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس نہیں گئے
اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے پاس ان کو
تم پر سلامتی خوش خوش جنت میں پیش کیلئے داخل ہو جاؤ،
اور ان جنیتوں پر فرشتے ہر دوازہ داخل ہو کر کہیں تم پر سلامتی
ہو یہ تمہارے گناہوں کا ثبوت کا گھر ہے،

اس (دو دروازے) پر سخت دل طاقتور فرشتے مقرر ہیں،
اور ہم نے دو دروازے کا انکار فرشتوں ہی کو بنایا ہے،

۸۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس کے حاضر باش ہیں،

اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے
اپنے پروردگار کی حمد و ثناء میں مصروف ہوں گے،
اعلیٰ اہل دربار کی باتیں وہ (شیاطین) نہیں سن سکتے،
مجھے خدا کے بلند درباریوں کا علم نہیں جب وہ
باتیں کرتے ہیں۔

قیامت کے دن بھی یہ تختِ الہی کے حامل اور اس بارگاہ کے حاضر باش ہوں گے جو ہر وقت اس
کے ہر حکم کو بجالانے کے لیے تیار رہیں گے،

اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تیرے پروردگار
کے تحت کو آٹھ (فرشتے) اس دن اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے،
ہرگز نہیں جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب
تشریف فرما ہوگا اور فرشتے قطار قطار آئیں گے (دُجر، جس دن
روح اور فرشتے صف با صف کھڑے ہوں گے۔

۹ فرشتے خدا سے سرکشی اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہمیشہ اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثناء میں
مصروف رہتے ہیں، اس کے جلال و جبروت سے ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں، اور اس کے حضور میں اہل زمین
کے لیے عموماً اور نیکو کاروں کے لیے خصوصاً مغفرت کی دعا مانگا کرتے ہیں،

اور فرشتے خدا کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
زمین والوں کی بخشائش کی دعا مانگا کرتے ہیں، ہمشیا رک
بخشنے والا اور رحم کرنے والا خدا ہی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خُذُوا سَلَامًا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
خَالِدِينَ فِيهَا (زمر: ۷۱)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنُدْعَاهُمْ عَنْهُ لَدَارُهُ
عَالِيهَا فَلِلْمَلَائِكَةِ غِلَظُ نَظَرٍ إِذْ يَخْمَرُونَ (۱)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا لِمَلَائِكَةٍ (مذہب: ۱)

۸۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس کے حاضر باش ہیں،
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ (زمر: ۷۱)
لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى رُفُفَتْ
مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ
يَخْتَصِمُونَ (ص: ۵۱)

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
لَوْ فُهِمَ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ (رحاق: ۱)
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا يَوْمَ يَأْتِي السُّرُورُ
وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا (نساء: ۲۱)

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسَلِّفُونَ
لِصْنِ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
(شوری: ۱)

یعنی یہ دھوکا نہ ہو کہ فرشتوں کی دعا ہی رحمت و ہرکت کا ذاتی سبب ہے، بلکہ بخشش اور رحمت کرنے
والا صرف وہی خدا ہے اور یہ بخشش و رحمت اسی کے دستِ اختیار میں ہے۔

الَّذِينَ يَخْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (مومن: ۱)

وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا وَصَّ
عِنْدَهُ لَئِذَا يُسَبِّحُونَ عَزَّ عِبَادَتِهِ وَلَئِذَا
يَسْتَحِيرُونَ ۝ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ (انبیاء: ۲۱)

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ وَهُمْ قَبْلَ
خَلْقِهِمْ مُشْفِقُونَ (انبیاء: ۲۱)

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ (تحریم: ۱)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ (صد: ۳)
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ ۝

وَهُمْ لَا يُسْكَرُونَ ۝ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
قُدْرَتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (نمل: ۶)

جو فرشتے، عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے پاس ہیں، وہ
سب اپنے پروردگار کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور اس پر ایمان
رکھتے ہیں اور ایمان لایوالوں کی بخشائش کی دعا کرتے ہیں۔

آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی کا ہے اور جو اس کے
پاس ہیں، یعنی فرشتے وہ اس کے سامنے اپنی عبودیت کے اظہار
سے غور نہیں کرتے، اور نہ اس کی عبادت سے تنگ ہیں وہ رات
دن خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، کسبت نہیں پڑتے۔

بلکہ وہ بزرگ بندے ہیں، جو بات میں اس (خدا) پر پیش دستی
نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور وہ
اس کے خوف سے ترساں رہتے ہیں۔

خدا ان کو جس بات کا حکم دیتا ہے وہ اس میں اس کی نافرمانی
نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔

اور بھلی کی کڑک اور فرشتے خدا کے ڈر سے اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں،
اور آسمان میں اور زمین میں جو چار پائے اور فرشتے ہیں،
وہ سب خدا کو سجدہ کرتے ہیں،

اور اس کے سامنے اپنی بڑائی نہیں کرتے، وہ اپنے مالک کے حوالے
اور پرہیزگارتی رہتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

گذر چکا ہے کہ ملائکہ کا اعتقاد دنیا کے تمام مذہبوں اور قوموں میں کسی نہ کسی طرح رہا ہے لیکن ان کے اس
اعتقاد میں بہت سی باتیں ایسی داخل تھیں جو توحید کامل کے منافی تھیں اسکندریہ کے نوافلاطونی فلسفہ کے روئے عمل
اول کی اضطرابی پیدائش کے بعد خدا کو معطل ہو جانا پڑا، اور فرشتوں کو عقول کی صورت میں اصل کار فرما قرار دیا
گیا تھا، عراق کے صابئی اجرام سادی کی شکل میں ان کی پرستش کرتے تھے، اور انہیں کو عالم کافر مانروا مانتے
تھے، یہودی بھی ان کو کسی قدر صاحب اختیار تصور کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کو خداؤں کا درجہ دیتے تھے، جیسا
کہ توراۃ (صحیفہ دیکھو ص ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲) کے قصوں میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، ان کو وہ خدا کے بیٹوں کے
خطاب سے بھی کبھی کبھی یاد کرتے تھے (دیکھو ص ۲۰-۲۲) ہندوؤں میں وہ دیوتا اور دیوی بن کر ایک طرف انسانی
خصائص سے ملوث تھے، اور دوسری طرف اپنے ذاتی اختیارات کے لحاظ سے چھوٹے خداؤں کے مرتبہ پر بھی فائز
تھے، عیسائی ان میں سے بعض مثلاً روح القدس کو خدا کا ایک جز تسلیم کرتے تھے، اور یہ تثلیث کا ایک رکن تھا، عربوں
میں فرشتے خدا کی بیٹیوں کا درجہ رکھتے تھے وہ ان کی پرہیزگارتی اور ان کو اپنے گناہوں کا شفیع سمجھتے تھے۔

تعلیم محمدی نے ان تمام عقائد باطلہ کو مٹا دیا، اور ایک ایک کو کے ان میں سے ہر عقیدہ کی تردید کر دی اور بتایا کہ

فرشتے بھی خدا کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں، ان کو خدائی کا کوئی اختیار حاصل نہیں، وہ صرف خدا کی اطاعت، عبادت اور اسی کے احکام کی بجا آوری میں مصروف رہتے ہیں، ان میں سے جس کے جو کام سپر ہے، وہ اسی کو انجام دیتا ہے وہ ہماری ہی طرح بندہ محض ہیں، وہ نہ عبادت کے مستحق ہیں، نہ خدا کے بے اذن وہ شفاعت کا ایک حرف زبان سے نکال سکتے ہیں، اور نہ خدا کے سامنے کچھ عرض کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، یہودی ان کو خدا کے بیٹے اور عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن نے دونوں کی تردید کی، اور بتایا کہ وہ انسانی خصائص اور میلانات سے پاک ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے ہمیشہ کانپتے اور لرزتے رہتے ہیں۔

مشرکوں نے کہا کہ مہربان خدا نے اپنا لڑکا بنالیا ہے اس سے پاک ہے بلکہ یہ (فرشتے) اس کے معزز بندے ہیں جو بات میں اس پر پیش دستی نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، خدا اس سے جو ان کے آگے اور پیچھے ہوتا ہے واقف ہے وہ شفاعت نہیں کرتے لیکن اسی کی جس کے لیے خدا پسند کرتا ہے، اور وہ خدا کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان سے جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اسکو بھی اسی طرح ہم جہنم کی سزا دی گئی ہے یہی برائی لوگوں نے کی ہے، خدا تو ایک ہی ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور خدا کا وکیل ہونا کافی ہے۔ مسیح کو اس سے عار نہ ہوگا کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور اور نہ مقرب فرشتوں کو اس سے عار ہے، اور جو لوگ اس کی عبادت سے عار اور مغرور کریں گے تو وہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔

خدا اس کا حکم تم کو نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا بناؤ کیا تم کو مسلمان ہونے کے بعد کفر کرنے کا حکم دے گا۔

اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کیسے گا کہ کیا یہ مشرکین تمہیں کو پوجتے تھے وہ کہیں گے پاک ہے تو، تو ہمارا والی ہے وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ جنوں کو پوجتے تھے وہ اکثر انہی جنوں پر ایمان لائے ہیں،

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ مَا يَكُونُ عِبَادًا قُلُوبُهُمْ لَا يَسْقُونَ إِلَّا بِقَوْلِهِ بِالْقَوْلِ هُمْ بِأَمْرِهِ يُفْعَلُونَ هَ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ه وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (انبیاء: ۲۱)

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ مَا سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ه وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلٌ ه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ه أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ه وَلِلَّهِ الْمُلْكُ الْمُقَرَّبُونَ ه وَمَنْ يَسْتَكْفِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ ه فَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهَا جَمِيعًا (نساء: ۲۲، ۲۳)

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَا مَرْكُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ه (ال عمران: ۸)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ أَيْدَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ه قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْتَا مِن دُونِهِمْ ه بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَهُمْ قُلُوبٌ مَّشُورَةٌ ه (سبا: ۵)

يَوْمَ يَقُولُ الرَّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفَاةٌ لَّكَ
يُحْكَمُونَ اِلٰى مَنْ اَدْبَلَ الرُّحْمٰنُ
وَقَالَ صَوَابًا (د بآء ۲۱)

وَعَمَّ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي
تَفَاعُلُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ اَبْدَانٍ يَّأْذَنُ
اَللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُزِيلُهَا (در بجم ۲۱)

اَفَاَصْلَحَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَاتَّخَذَ مِنْ
الْمَلٰئِكَةِ اِنَاثًا اِنْكُمْ لَسَقُولُوْنَ
قَوْلًا عَظِيْمًا وَلَقَدْ هَرَفْنَا فِيْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لِيَذْكُرُوْا مَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا
نُفُوْرًا هُمْ لَوْ كَانُوْا مَعَدَّ اِلٰهًا كَمَا
يَقُولُوْنَ اِنَّا لَا نَسْقُوْا اِلٰى ذِي الْقُرْسِيِّ
سَبِيْلًا هُيْجَنُهَا وَقَالِيْ عَمَّا يَقُولُوْنَ
عَلُوْا اِكْبَرًا نَّبِيْهُ لَهَا السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ
وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ (اسرا ۵۳)

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ
الرُّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشْهَدُ فَاَخْلَقَهُمْ
سَكَنًا شَهَادَتُهُمْ وَيُسَلُوْنَ وَقَالُوْا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا
مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا
يَخْرُصُوْنَ (زخرف ۲۱)

قرآن پاک میں اس معنوم کی اور بہت سی آیتیں ہیں، مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں،
یہودیوں کا خیال تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں، چنانچہ توراۃ میں جہاں حضرت ابراہیمؑ کے پاس فرشتوں
کے آنے کا ذکر ہے، یہ بھی مذکور ہے کہ ابراہیمؑ نے ان کے لیے دعوت کا سامان کیا اور انہوں نے کھایا،
(تکوین ۸۱، ۸۲) لیکن قرآن پاک نے اس قصہ کو دہرا کر یہ تصریح کر دی ہے کہ فرشتے، انسانی ضرورتوں سے
پاک ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے ان کے لیے دعوت کا سامان کیا مگر
فَلَمَّا رَاَ اٰیٰتِیْہُمْ لَا تَصِلُ اِلَیْہِمْ نٰکُوْہُمْ
وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفًا طَبَا لَوْ اِلَّا تَخَفُ

جس دن روح اور فرشتے صفہ بستہ خدا کے سامنے کھڑے
ہوں گے تو کچھ بول نہ سکیں گے لیکن وہ جس کو مہربان
اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔

اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی
فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن اس کے بعد کہ خدا جس کو
چاہے اجازت دے اور پسند کرے۔

کیا تمہارے لیے خدا نے بیٹوں کو پسند کیا اور خود فرشتوں
میں سے لڑکیاں اپنے لیے پسند کیں، تم یقیناً بہت بڑی بات
منسے نکالتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں پھر پھر کچھ
کو باتیں بیان کی ہیں لیکن یہ ان کی نفرت کو اور بڑھانے
کے لیے ہے، نیز اگر اس ایک خدا نے برحق کیساتھ اور بھی چند خدا
ہوتے تو اس تخت والے خدا کی طرف وہ راستہ ڈھونڈتے کہ اس
کے ماتھے سے حکومت چھین کر خود قبضہ کر لیں، یہ مشرک جو کہتے ہیں
خدا اس سے بلند و برتر ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان
میں ہے وہ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

اور ان مشرکوں نے فرشتوں کو جو رحمت والے
خدا کے بندے ہیں، عورتیں بنا دیا کیا وہ ان کی پیدائش
کے وقت حاضر تھے ہم انکی گواہی لکھیں گے اور ان سے
اس کی باز پرس کی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ اگر
خدا چاہتا تو ہم ان (فرشتوں) کو زپو جتے انہیں اس
کا (حقیقی) علم نہیں وہ صرف اکل لگاتے ہیں۔

مگر یہاں استقصاء مقصود نہیں،
یہودیوں کا خیال تھا کہ فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں، چنانچہ توراۃ میں جہاں حضرت ابراہیمؑ کے پاس فرشتوں
کے آنے کا ذکر ہے، یہ بھی مذکور ہے کہ ابراہیمؑ نے ان کے لیے دعوت کا سامان کیا اور انہوں نے کھایا،
(تکوین ۸۱، ۸۲) لیکن قرآن پاک نے اس قصہ کو دہرا کر یہ تصریح کر دی ہے کہ فرشتے، انسانی ضرورتوں سے
پاک ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے ان کے لیے دعوت کا سامان کیا مگر

جب ابراہیمؑ نے دیکھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تو اسکو
وہ ابھان معلوم ہوئے اور دل میں ڈرا انہوں نے کہا ڈر نہیں

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰی قَوْمٍ لُّؤْطَهٗ (ہود: ۷۱) ہم لوہا قوم کی طرف ان کے تباہ کرنے کیلئے بھیجے گئے ہیں
 کَفَّارٍ قَرِيشٍ کا مطالبہ تھا کہ انسان کے بجائے کوئی فرشتہ پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا اس کے جواب میں کہا گیا:
 وَلَوْ جَعَلْنَاهٗا مَلَکًا لَّجَعَلْنَاهٗ رَجُلًا (انعام: ۱۱) اور اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو آدمی کے لیے اس کو
 وَلَتَبْنٰ عَلَیْہِمْ مَا یَلْسُوْنَہٗ (انعام: ۱۱) آدمی ہی بناتے اور جس شعبہ میں اب ہم نے انکو ڈالا ہے،
 میں پھر بھی پڑے رہتے یعنی یہی کہتے کہ تم فرشتہ نہیں بلکہ آدمی

اس آیت اور دوسری آیتوں سے ملکوتیت اور بشریت کی قوتوں کا اختلاف ظاہر ہے تاہم فرشتے کبھی
 کبھی عارضی طور سے انسان کے مثالی لباس میں بھی جلوہ گھر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت مریمؑ وغیرہ کے قصوں میں ہے۔
 فَتَقَالُ لَهَا اَنْتِ اَنْثٰی سَوِیَآہ (مریم: ۲۱) وہ فرشتہ ایک اچھے خاصے بشر کی مثالی صورت میں ظاہر ہوا،
 یہی وہ صورت تھی جس میں حضرت ابراہیمؑ کو فرشتوں کے انسان ہونے کا دھوکا ہوا اور ان کے لیے
 دعوت کا سامان کیا مگر یہ دھوکا جلد رفع ہو گیا کہ وہ انسان کی مثالی صورت میں فرشتے ہیں۔
 ان تمام تفصیلات کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے اسلام کا کیا مقصود ہے؟
 حقیقت میں اس سے دو باتیں مقصود ہیں۔

۱۔ ایک یہ کہ اسلام سے پہلے بت پرست اقوام اور دوسرے اہل مذاہب میں ان فرشتوں کو خدائی کا جو
 مرتبہ دیا گیا تھا، اس غلط عقیدہ کو مٹا کر یہ حقیقت ظاہر کی جائے کہ ان کی حیثیت بے اختیار محکوم بندہ کی
 ہے جب تک اس کی تصریح نہ ہوئی، کلمہ توحید کی تکمیل ممکن نہ تھی،
 ۲۔ دوسرے مقصد یہ ہے کہ مادہ کے خواص و طبائع کو دیکھ کر مادہ پرست جو ان مادی خواص و طبائع کی
 بالذات کارفرمائی کا یقین کرتے ہیں، اس کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ یہی پتھر ان کی شوکر کا باعث ہوتا ہے اور
 بالآخر خدا کے انکار تک ان کو لیجا تا ہے، اور حقیقت ان مادی خواص و طبائع پر روحانی اسباب مسلط ہیں،
 جو خدا کے حکم سے اس کے مقررہ اصول کے مطابق نظام عالم کو چلا رہے ہیں، مادہ اور اس کے خواص
 بالذات موثر نہیں، بلکہ کوئی دوسرا ہے جو اپنے ارواح مجرورہ کے ذریعہ سے ان کو موثر بناتا ہے اس عقیدہ کا دیت
 کابت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، غرض منزه خالق اور مادی مخلوق کے درمیان احکام و شرائع کا نزول اور
 قدرت الہی کے افعال کا صدور ان محکوم ارواح مجرورہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔

رُسُوْلُوں پَرِ اِیْمَان

فَرَسِلَہ

یہ عقیدہ اسلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی تشکیل صرف اسی کے ذریعہ سے انجام کو پہنچی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے پہلے دنیا کی ہر قوم کو بجائے خود یہ خیال تھا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی خاص محبوب اور پیاری ہے، تمام دنیا کی قوموں میں ہدایت ربانی کے لیے وہی منتخب کی گئی ہے، اس کے علاوہ دنیا کی تمام قومیں اس فیض سے قطعاً محروم ہیں اور رہیں گی اسی کی سر زمین دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن اور اسی کی زبان خدا کی خالق موجد زبان ہے، بابل و سینا ہوا مصر و یونان، ایران ہوا آریہ ورت ہندوستان، ہر ملک کے لوگوں کو بجائے خود سنا خدا کی حمد اور ہرگز یہ ہونے کا دعویٰ تھا، اور وہ صرف اپنے کو خدا کے پیغام اور خطاب مشرف ہونیکا مستحق جانتے تھے، لیکن تعلیم محمدیؐ نے تنگ خیالی کے اس محدود دائرہ کو دنیا کی عظیم الشان وسعت سے بدل دیا، آپؐ نے یہ سکھایا کہ دنیا کی تمام قومیں خدا کی نظر میں یکساں ہیں، نہ عرب کو عجم پر اور نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے اور کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر کوئی تقدیر حاصل ہے، ساری زمین خدا کی ہے اور تمام قومیں خدا کی مخلوق ہیں آپؐ نے فرمایا لوگو! ہم سب ایک ہی باپ و آدمؑ کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے پیدا ہوا تھا، اسی طرح یہ بھی تعلیم دی کہ انسانوں اور قوموں کا امتیاز رنگ و روپ، ملک و مرزبوم اور زبان سے نہیں، بلکہ صرف تقویٰ اور نیکو کاری ہے۔

اس تعلیم کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ قوموں اور ملکوں کی فطری فضیلت کی پرانی داستان فراموش ہو گئی، دنیا کی تمام قومیں ایک سطح پر آگئیں اور مساواتِ انسانی کا راستہ صاف ہو گیا۔ بنی اسرائیل جن کو خدا کا کتبہ ہونے کا ناز تھا، اسی محمدیؐ نے ان کا اس حیثیت کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا،

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْنِ خَلَقَ (مائدہ: ۳۰) بلکہ تم بھی خدا کی مخلوقات میں سے بشر ہو۔

بنی اسرائیل کو دعویٰ تھا کہ نبوت اور پیغمبری اسرائیلی کے خاندان کا ورثہ ہے جس طرح اس آیت یہ ذکر کا دعویٰ ہے کہ خدا کی بولی صرف یہیں کے نبیوں اور نبیوں نے سنی جو دید کے اوراق میں مھونٹ ہے، اسی طرح دوسری قوموں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی خیال تھا اسلام نے اس تخصیص کو خدا کے انصاف و عدل و کرم اور رحمتِ عام کے منافی قرار دیا، اور کہہ دیا:

إِلَّاكَ فَضَّلَ، اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ (جمعہ: ۱۱) بڑی مہربانی والا ہے۔

تِلْكَ الْهُدَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيَتْهُمَا وَيَجْأُجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَا قُلْ إِنْ

مذاہم بن جیل، انا بنو نصر تاہی کہ جامع ترمذی اخ کتاب المناقب کہ قرآن اِنْ اَكْثَرُ مَكَّةَ عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقْلُكُمْ ۝

الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، (آل عمران: ۸)

مَا يَوْزَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (بقرہ: ۱۳)

یہ نئے دین والے تم سے خدا کے آگے جھک کر کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سب کا ہے وہ اپنی رحمت کو چاہی طرح جانتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرتا ہے وہ بڑا فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں جو منکر ہیں وہ یہ نہیں پسند کرتے اور مشرکین پسند کرتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اس نے یہ تعلیم دی کہ روئے زمین کی ہر آبادی میں ہر قوم میں اور ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی راہ دکھائی والے، اس کی آواز پہنچانے والے اور انسانوں کو ان کی غفلت سے جو نکانے والے پیغمبر یا نائب پیغمبر آئے اور یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک برابر جاری رہا۔

بعثت محمدؐ سے پہلے دنیا کی کل آبادی مختلف گھروں میں بٹی ہوئی اور ایک دوسرے سے نا آشنا تھی، ہندوستان کے ریشیوں اور رئیسوں نے آریہ ورت سے باہر کی دنیا کو خدا کی آواز سننے کا کبھی متعلق نہیں سمجھا تھا، ان کے نزدیک پریشور صرف آریہ ورت کی ہدایت اور رہنمائی کا خواہاں تھا، زردشت نے پاک نژادان ایران کے سوا سب کو یزدان کے جلوہ نورانی سے محروم یقین کیا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان کے سوا کہیں اور کسی بنی یا رسول کی بعثت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عیسائی صرف اپنے کو خدا کی فرزندگی کا مستحق سمجھتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر بتایا کہ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے ظہور کے لیے کسی ملک، قوم اور زبان کی تخصیص نہیں، اس کی نگاہ میں عرب و عجم، شام و ہند سب برابر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ بین آنکھوں نے پورے پچھم اتر و کھن بر ملک اور ہر قوم میں خدا کا نور دیکھا، اور ہر زبان میں اس کی آواز سنی۔

اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔

اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔

اور ہم تجھ سے پہلے کتنے رسول ان کی اپنی اپنی قوم میں بھیجے۔

اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا۔

اور کوئی قوم نہیں جس میں ایک ہتیار کر نیوالا نہ آیا ہو۔

اور ہم نے پہلی قوموں میں کتنے پیغمبر بھیجے اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی بولی میں بھیجا، تاکہ وہ ان کو بتا سکے۔

اس آخری آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی یہ تعلیم الہی تشریح و بیان کے لیے مامور ہے۔

ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ کے سوا کسی اور کو پیغمبر ماننا ضروری نہیں ایک عیسائی تمام درجے کے پیغمبروں

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ (یونس: ۵)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يَرْحَلُ (۵)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ (درود: ۵)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (درعد: ۱)

وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر: ۳)

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُتِلَّ لَهُمْ (ہریم: ۱)

اس آخری آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی یہ تعلیم الہی تشریح و بیان کے لیے مامور ہے۔

ایک یہودی کے لیے حضرت موسیٰ کے سوا کسی اور کو پیغمبر ماننا ضروری نہیں ایک عیسائی تمام درجے کے پیغمبروں

کا انکار کر کے بھی عیسائی رہ سکتا ہے ایک ہندو تمام دنیا کو ملے۔ شودراؤ جنڈال کہہ کر بھی یکساں ہند رہ سکتا ہے، ایک زردشتی تمام عالم کو بنجر ظلمات کہہ کر بھی نورانی ہو سکتا ہے، اور وہ ابنِ تیم اور موسیٰ علیہم السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ کر بھی دینداری کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناممکن کر دیے کہ کوئی انکی پیروی کا دعویٰ کر کے آج پہلے کے کسی پیغمبر کا انکار کر سکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں حج دعا پڑھتے تھے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا وَالْبَشَرُ خَلْقٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ خَلْقٌ سب نبی برحق تھے اور محمد بھی برحق ہے، مگر من کوئی شخص اس وقت تک محمدؐ کی نہیں ہو سکتا جب تک پہلے موسیٰ، عیسیٰ اور سیمائی و ماوڈی بن لے اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں کی یکساں صداقت، حقانیت، استبازی اور معصومیت کا اقرار نہ کرے اور یہ یقین نہ کرے کہ ان کے فراموش اللہ تعالیٰ نے عرب کی طرح قوم کو اپنی تہا اور رہنمائی سے سزا دیا ہے، ان کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسا خدا کا ماننا۔

بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ لے لے پیچ پیچ میں کوئی راستہ نکالیں وہی حقیقت کا قرین اور کافروں کیلئے ہم نوائے فساد و لعنت و لعنہ کا رکھنے والا ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی ضروری عذاب ان کو دے گا اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

اور فرشتوں پر، کتاب پر، اور سب نبیوں پر ایمان لانا یہی ہے اور جینے خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کا انکار کیا وہ نہایت سخت گمراہ ہوا۔

ہر ایک پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہم خدا کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم ان پیغمبروں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ پیغمبروں میں تفریق کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ان میں سے بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، اسلام فاسکی مانعت کی اور عام حکم دیا کہ دنیا کے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو یکساں خدا کا رسول صادق اور راست باز تسلیم کیا جائے۔

یہودی حضرت عیسیٰؑ کو نعوذ باللہ جھوٹا اور کاذب کہتے، ماورائے طرح طرح کی تہمتیں لگاتے تھے، اور بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، یہودیت اور اسلام میں جو اشتراک ہے، وہ مسیحیت سے زیادہ ہے، ایسا اگر اسلام کی راہ میں حضرت مسیحؑ کا نام نہ لے تو بہت سے یہو مسلمان جو کو تیار ہو جائیں مگر اسلام نے کبھی یہ جنگ گوارا نہیں کیا، اور جب تک

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِرُ بِبَعْضٍ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ بَلَدًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، (نساء: ۲۱)

وَاللَّيْلَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (بقرہ: ۲۲) وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُوَ يَكْفِرْ بِمَا كَفَرَ وَهُوَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء: ۲۰)

بقرہ کے خاتمہ میں ہے،

كُلُّ مَنْ يَأْمُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُوَ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ وَهُوَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء: ۲۰)

کُلُّ مَنْ يَأْمُرْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَهُوَ يَكْفُرُ بِمَا كَفَرَ وَهُوَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء: ۲۰)

کسی یہودی سے حضرت عیسیٰ کی نبوت، معصومیت اور تقدس کا آثار نہیں لے لیا، اس کو اپنے دائرہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے یہود آپ کی رسالت، اور شریعت پر ایمان لانے کو تیار تھے، مگر حضرت عیسیٰؑ کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوستی کے عظیم الشان فائدے محروم رہنا گوارا کیا۔ مگر مسیح علیہ السلام کی سچائی سے ان کا محروم رہنا قبول نہ فرمایا، اور ان سے صاف کہا:

يَا هَلْ الْكِتَابَ هَلْ تَنْفَعُونَ مَثَلًا اِنْ
اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْنَا مِمَّا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ
وَ اِنْ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (مائدہ ۵: ۹۰)

اے یہود! کیا برہنہ تم کو ہم سے، مگر یہی کہ ہم خدا پر اور جو
ہماری طرف سے امارا گیا، اور جو پہلے امارا گیا، اس پر ایمان رکھتے
ہیں اور تم میں اکثر بے حکم ہیں۔

خود قریش کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کے نام سے چٹکتے تھے، تاہم ان کی خاطر سے حضرت عیسیٰؑ کی نبوت تقدس اور معصومیت کا انکار نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کہا:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ
يَصِدُّونَ وَقَالُوا اءِ الْهَلْمَنَّا خَيْرًا اَمْ هُوَ مَا
صَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ
اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ (زخرف: ۶)

اور جب مریمؑ کے بیٹے کی گناہت بیان کی گئی تو تیری قوم
اس چلانے لگتی ہے اور بولی کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یا نام
جو وہ تجھ پر دھرتے ہیں، صرف جھگڑنے کو، بلکہ وہ جھگڑا لو
ہیں، وہ ایک بندہ ہے جس پر ہم نے فضل کیا۔

قریش کو معلوم تھا کہ اسلام عیسیٰؑ بن مریمؑ کو بندہ اور رسول ماننا ہے، خدا نہیں، باوجود اس کے عیسائیوں کی طرح
مسلمانوں بھی حضرت عیسیٰؑ کے ماننے کی وجہ سے عیسیٰؑ پرستی کا الزام دھرتے تھے، قرآن نے ان کے اس بے معنی اعتراض کی تردید کی،
اسلام میں پیغمبروں کی کوئی تعداد محدود نہیں ہے، طبرانی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک لاکھ
ہزار نبی ہزار انبیاء مبعوث ہوئے، دوسری روایت میں اس سے کم تعداد بھی مروی ہے، قرآن پاک میں نام کے
ساتھ صرف انہی انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے جن سے عرب مانوس تھے، یا ان کے ہمسایہ یہود و نصاریٰ کے محفوظ
میں جن کے تذکرے تھے، قرآن میں بعض ایسے انبیاء بھی مذکور ہیں جن سے صرف عرب واقف تھے اور یہود و نصاریٰ
بے خبر تھے، مثلاً حضرت ہودؑ اور حضرت شعیبؑ، بعض ایسے بھی ہیں جن کو یہود و نصاریٰ جانتے تو تھے، لیکن پیغمبر نہیں تسلیم
کرتے تھے، مثلاً حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ، وحی محمدیؐ نے ان سب کو پیغمبر تسلیم کیا، اور ان کی صدا و عظمت کا اقرار کیا۔

اسی سلسلہ میں ایک اور واقعیت کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب، اسلام سے پہلے نبوت، رسالت، اور
پیغمبری کی کوئی خاص واضح اور غیر مشتبہ حقیقت دنیا کے سامنے نہ تھی، یہود کے لوگ نبوت کے معنی صرف پیشین
گوئی کے تھے، اور نبی پیشین گو کو کہتے تھے، اور جس کے متعلق وہ یقین رکھتے تھے، کہ اس کی دعا یا بہ دعا فوراً
قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، حضرت اسحقؑ، حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کی
نبوت اور رسالت کا محض دھندلا سا خاکہ ان کے لوگ موجود ہے، بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے مقابلہ میں شام کے کائن
مالک کی پیغمبری نہ شان ان کے نزدیک زیادہ نمایاں معلوم ہوتی ہے، حضرت داؤدؑ اور سلیمانؑ کی حیثیت ان کے

ہاں صرف بادشاہ کی ہے، اور ان کے زمانہ کے پیشین گوئی کر نیوالے پیغمبر اور ہیں، یہی سبب کہ یہودیوں کے قصوں اور کتابوں میں اسرائیلی پیغمبروں کی طرف نہایت مخیف باتیں بے تامل منسوب کی گئی ہیں، جیسا کہ ان کے لڑائیوں کی رسالت اور نبوت کی کوئی واضح حقیقت نہیں بیان کی گئی ہے، ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ مجھ سے پہلے آئے، وہ چور اور ڈاکو تھے، موجودہ انجیلوں میں نہ خدا کے رسولوں کی تعریف ہے، نہ ان کے تذکرے ہیں، نہ ان کی سچائی اور صداقت کی گواہی ہے، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جن کے تذکرے انجیل میں ہیں، وہ بھی پیغمبرِ نشان کے ساتھ ان کے ہاں مسلم نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس جلیل القدر منصب کی حقیقت ظاہر کی، اس کے فرائض بتائے اس کی خصوصیات کا اظہار کیا، اور ان سب پر ایمان لانے کو نجات کا ضروری ذریعہ قرار دیا، آپ نے بتایا کہ نبوت رسالت خاص خاص انسانوں کو خدا کا بخشا ہوا ایک منصب ہے، جس کو دے کر وہ دنیا میں اس غرض سے بھیجے گئے کہ وہ خدا کے احکام لوگوں کو بتائیں اور سچائی اور نیکی کا راستہ ان کو دکھائیں، وہ ہادی رہنما، مذہب دہشدار، کر نیوالے داعی، خدا کی طرف سے بلانے والے، مبشر (خوشخبری سنانے والے) مسلم (دکھائیے) مبلغ (خدا کے احکام پہنچانے والے) اور نور درویشی تھے، خدا ان سے ہکلام ہوتا تھا، اپنی باتوں سے ان کو مطلع کرتا تھا، اور وہ ان سے دوسرے انسانوں کو آگاہ کرتے تھے، وہ گناہوں سے پاک اور برائیوں سے محفوظ تھے، وہ خدا کے نیک اور مقبول بندے تھے، اور اپنے عہد کے سب سے بہتر انسان تھے، ان کے سب کام خدا کے لیے تھے اور خدا ان کے لیے تھا، یہ سب اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہر قوم میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ان کو مانا، نجات پائی، اور جنہوں نے جھٹلایا، ہلاک و برباد ہوئے، قرآن پاک نے ان کی زندگی کے سوانح، ان کی تبلیغ کی روداد، ان کے اخلاق کی بلند مثالیں اور ان کی خدا پرستی کا اخلاص اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے پڑھنے اور سننے سے ان کی پیروی کا جذبہ، ان کے اتباع کا شوق، اور ان کی صداقت کا یقین دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اسے نشانِ نبوت کے خلاف جو غلط باتیں دوسرے صحیفوں میں ان کی طرف منسوب تھیں، ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ایمان کی ترویج کر دی ہے۔

الغرض نبوت اور رسالت کی سب سے اہم خصوصیت اسلام نے جو یہ قرار دی کہ نبی و رسول گناہوں سے پاک اور برائیوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کو نبوت اور رسالت کے اس بلند تخیل کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، اس لیے انہوں نے نہایت بیباکی سے اپنے پیغمبروں کی طرف ہر قسم کے گناہ منسوب کر دیے، جیسا کہ ایک حضرت عیسیٰ کو تو معصوم کہتے ہیں، باقی سب کی گنہگاری کے قائل ہیں لیکن اسلام نے نیل کے تمام پیغمبروں اور رسولوں کی عظمت کی ایک ہی سطح قائم کی ہے، ان کے نزدیک گناہوں سے پاکی اور عصمت تمام انبیاء اور مرسلین کا مشترک صفت ہے، کیونکہ گناہ گناہ کا وارث کی رہنمائی کا مستحق نہیں، اور اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، اس بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت و تسلیم نے خدا کے تمام معصوم رسولوں کی عظمت و جلالت دنیا میں قائم کی اور جن کو باطنوں نے ان کی عصمت و بیگناہی کے دامن پر اپنے وہم و نادانی سے داغ لگائے تھے، ان کو دھو کر پاؤں صاف کیا، اور یہ رسالت محمدیؐ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔

خود انجیل کے طرز سے ظاہر تھا کہ حضرت عیسیٰؑ احکامِ عشرہ کے برخلاف اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے تھے، قرآن

نے اس کی تردید کی، اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہلایا:

وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا، (مریم ۲۰)
اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر نیوالا، اور مجھ کو خدا نے
جبار اور بد بخت نہیں بنایا۔

کیونکہ احکام عشرہ کے مطابق ماں باپ کا ادب نہ کرنا بد بختی تھی، اسی طرح موجودہ انجیل نے حضرت عیسیٰ
پر الزام لگایا ہے کہ وہ نماز و روزہ کی پروا نہیں کرتے تھے، قرآن نے ان کی زبان سے کہلایا:

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (مریم ۱۰)
اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں جیوا ہوں
یہود حضرت مریم پر شمت رکھتے تھے، قرآن نے اس الزم کو دور کیا، اور کہا:

وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا
وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنْتِ مِنْ
الْقَانِطِينِ (تحریم ۲۱)
اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت
کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے
پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کو سچ جانا اور وہ
بندگی کرنے والوں میں تھی۔

یہود حضرت سلیمان کو گندہ، تعویذ اور عملیات وغیرہ کا موجد سمجھتے تھے، حالانکہ سحر و جادو وغیرہ
توراة میں شرک قرار دیا جا چکا تھا۔ قرآن نے علانیہ یہودیوں کے اس الزام کی تردید کی:

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ بِقُوَّةٍ (۱۳)
اور سلیمان نے کفر کا کام نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کیا وہ
لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔

اسی طرح حضرت لوطؑ بدکاری کا ہوا الزام یہود لگاتے ہیں اس کی تردید کی
اور پر گزر چکا ہے کہ قرآن نے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام پیغمبروں کے نام نہیں لیے ہیں کہ

صرف ناموں کی فہرست یا نام معلوم اشخاص کے نام لے لینے سے دلوں میں جو کشتی عقیدت نہیں پیدا ہو سکتا، تاہم معلوم
تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے دعوت ایک دن دنیا کے کناروں تک پہنچے گی، اور بہت سی قومیں
اور دوسرے انبیاء کی امتیں اس طبقہ میں داخل ہوں گی اور اپنے اپنے انبیاء کا نام و نشان صحیفہ محمدؐ کی میں تلاش
کریں گی، اس لیے ایک جامع آیت میں تمام انبیاء کا تذکرہ کر دیا گیا اور انکی صدقت کی پہچان بتادی گئی۔ فرمایا:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ج وَآوَحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَالْإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَى وَآيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَ
سُلَيْمَانَ وَآدَمَ إِذْ رَفَعُوا رُسُلَهُ قَدْ
قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلَهُ لَمْ
نَقْضُكُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
ہم نے (اسے محمدؐ) تمہارے پاس وحی بھیجی جس طرح نوحؑ
اور ان کے بعد کے پیغمبروں کے پاس بھیجی اور ہم نے ابراہیمؑ
کو اور اسماعیلؑ کو اور اسحاقؑ کو اور یعقوبؑ کو اور ان کے عباد
کو اور عیسیٰؑ کو اور ایوبؑ اور یونسؑ کو اور ہارونؑ کو اور سلیمانؑ
کو وحی بھیجی اور داؤدؑ کو زبور عطا کی اور دوسرے رسولوں
کو بھیجا جن کا حال تم سے ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور ان
رسولوں کو جن کا حال ہم نے تم سے بیان نہیں کیا، اور خدا نے

تَكْلِيْمًا، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا
يَكُوْنَنَّ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ
اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا، (نساء: ۲۲۱)

موسیٰ سے بات کی اور ان رسولوں کو خوشخبری سنایا اور ہشیار
کر دیا لانا کہ بھیجا تاکہ لوگوں کو رسولوں کے آجائے کے بعد خدا کے
آگے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور خدا غالب و مانتا ہے۔

انبیاء کے متعلق یہی حقیقت سورہ مومن میں دوبارہ بیان کی گئی ہے :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا
عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (مومن: ۸)

اور ہم نے یقیناً تم سے پہلے بہت پیغمبر بھی انہیں کچھ ہیں جن کا حال تم
سے بیان کیا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا حال تم سے بیان نہیں کیا۔

تعلیم محمدی کے اصول کے مطابق یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں اور ملکوں جیسے چین،
ایران اور ہندوستان میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا کے انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں، اور اس لیے یہ
تمام قومیں اپنے جن بزرگوں کی عزت و عظمت کرتی ہیں اور اپنے دین و مذہب کو جن کی طرف منسوب کرتی ہیں انکی
صداقت اور استبازی کا قطعی انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اسی بنا پر بعض علماء نے ہندوستان کے کرشن
اور رام کو بلکہ ایران کے زرتشت کو بھی اور بعض صاحبوں نے تو بو دھ تک کو پیغمبر کہا ہے، بہر حال امکان میں ٹھیک
ہی نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ان ناموں کی تعیین بھی حد سے تجاوز کرنا ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن نے انبیاء کی دو قسمیں
کی ہیں، ایک وہ جن کے ناموں کی اس نے تصریح کی ہے اور دوسرے وہ جن کے نام اس نے بیان نہیں کیے ہیں،
اس لیے صحیح یہ ہے کہ جن انبیاء کے نام مذکور ہیں، تمام مسلمانوں کو ان پر نام بنام ایمان لانا چاہیے اور جن کے نام مذکور
نہیں، ان کی نسبت صرف یہ اجمالی ایمان کافی ہے کہ ان قوموں میں بھی خدا کے فرستادہ اور پیغمبر آئے تھے، گو بہر
تخصیص ان کے نام نہیں معلوم ہیں، وہ قومیں جن کا نام لیتی ہیں، اگر ان کی زندگی اور ان کی تعلیم نبوت و رسالت
کی شان کے مطابق ہیں، تو ان کی نبوت اور رسالت کی طرف رجحان اور میلان بلکہ قرینہ غالب ہو سکتا ہے، لیکن
یقین اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے پاس ان باتوں پر یقین کرنے کا ذریعہ صرف وحی ہے، اور وہ اس تخصیص
تعیین سے خاموش ہے۔

اس قسم کے انبیاء کے نام گو قرآن میں مذکور نہیں، مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے گزر چکے ہیں اور
ان کے پیروان کو اپنے ہاں نبوت و رسالت کا درجہ دیتے ہیں، ان کی شناخت اور پہچان کا ایک اصول قرآن نے مقرر کیا،
اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی ہے :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ
اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ، (نحل: ۵۱)

اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی پرستش
کرو، اور جھوٹے معبود سے بچے رہو۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ
اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا لیکن
اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی خدا

نہیں، مجھی کو پر جو۔

لہ کلمات طیبات حضرت شاہ مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ دکنل ابن حزم :

اس لیے وہ تمام قدیم رہبرانِ انسانی اور رہنمایانِ عالم جو دنیا میں کسی مذہب کو لانے اور جن کی تبلیغ و تعلیم توحید کی دعوت اور بت پرستی سے اجتناب تھی اور جن کی زندگی اس تعلیم کے شایانِ شان تھی، ان کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی قوم کے اور اپنے وقت کے رسول اور پیغمبر نہ تھے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں خود قرآن کے اصول کے مطابق انبیاء اور رسولوں کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی تھیں، اسی بنا پر اسلام کی ان تعلیمات میں سے جن کے تسلیم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام ملکوں کے پیغمبروں اور تمام قوموں کے رسولوں کو جو حضرت خاتمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے پیدا ہوئے یکساں صداقت کیساتھ تسلیم کرے، ان سب سے تمام دنیا کو ایک ہی تعلیم دی ہے اور وہ توحید ہے، البتہ ان انبیاء میں ایک کو دوسرے پر بعض بعض حیثیتوں سے ترجیح ہے :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ط
مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ
دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَآتَيْنَا دَاوُدَ بُرُوجَ الْقُدُسِ (بقرہ: ۲۵۳)

ان رسولوں میں سے ہم نے کسی کو کسی پر فضیلت دی، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کسی کے بہت درجے بڑھائے اور ہم نے عیسیٰ ابنِ مریم کو نشانیاں دیں اور پاکی کی روح سے اس کی تائید کی۔

آپ نے دوسرے انبیاء کی جائز تعظیم و تکریم یہاں تک کی ہے کہ ان کے مقابلے میں کبھی اپنی ہستی بھی فراموش کر دی ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ کو یا خیر البریہ اے بہترین خلق کہہ کر خطاب کیا، فرمایا وہ تو ابراہیم تھے، ایک دفعہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ سب سے عالی خاندان کون تھا؟ فرمایا یوسفؑ پیغمبر بن پیغمبر بن خلیل اللہ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی مدینہ میں کہہ رہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو بشر پر فضیلت دی، ایک مسلمان یہ کھڑے سن رہے تھے، ان کو غصہ آ گیا کہ ہمارے پیغمبر کی موجودگی میں تم یہ کہہ رہے ہو، اور اس کو ایک تھپڑ کھینچ مارا، اس نے دربارِ نبوتی میں جا کر شکایت کی، آپ نے ان صحابی کو بلا بھیجا، اور مقدمہ کی روداد سن لی، پھر نہایت برہم ہو کر فرمایا کہ پیغمبروں میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہو، یعنی ایسی فضیلت جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہو۔

یہی وہ تعلیماتِ محمدی ہیں، جن کے ذریعہ سے دنیا میں وحدتِ مذہب، روحانی مساوات، انسانی اخوت اور تمام انبیاء اور پیغمبروں کے ادب و احترام کے جذبات پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر جن کو لانے والے تمام دنیا میں چند لاکھ سے زیادہ نہ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ان کی عظمت و جلالت اور ادب و احترام کو نیا لے چالیس کروڑ سے زیادہ ہو گئے، وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ جو چھ سو برس تک یہودیوں کی تھوٹی تہمت سے رہے، محمد رسول اللہ نے آکر دفعۃً اس کو مٹا دیا، اور ان کی پاکی کی گواہی دی جس کی بدولت آج چالیس کروڑ زبانیں ان کی عصمت کی شہادت دے رہی ہیں، ہندوستان، ایران، چین جن کے کچے رہنماؤں کا ان کے ملک سے باہر کوئی ادب و احترام نہ تھا، جہاں جہاں مسلمان گئے، ان کے جائز ادب و احترام لے سنا، ابنِ منیل ج ۱ ص ۱۵۲ طبع صحیح بخاری کتاب الانبیاء مناقب حضرت یوسف علیہ السلام ص ۴۹ (بقیہ صفحہ ۳۰۸)

کو اپنے ساتھ لیتے گئے،

وہ عرب جو پیغمبروں کے ناموں تک سے ناواقف تھے، جو نبوت و رسالت کے خصائص کے علم سے محروم تھے، جو انبیاء اور رسولوں کی سیرتوں سے نا آشنا تھے، جو ان کے ادب و احترام اور تصدیق و اعتراف سے بیگاز تھے جن کو اپنے دیوتاؤں کے سامنے عیسیٰ بن مریم پر تحقیرانہ ہنسی آتی تھی، اور جو حضرت موسیٰ کی فضیلت کا ذکر سن کر اپنے غصہ کو ضبط نہیں کر سکتے تھے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ان کا یہ حال ہوا کہ وہ ایک ایک پیغمبر کے نام و نشان اور تاریخ و سیرت سے واقف ہو گئے اور تبرکاً ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنے لگے، اور جو آج بھی تمام مسلمانوں میں شائع اور ذائع ہیں، انہوں نے پیغمبروں کی صداقت اور سچائی کی گواہی دی، ان کے ادب و احترام کو اپنے سینوں میں جگہ دی، ان کی تعظیم و تکریم کو اپنے دین و ایمان کا جزو بنالیا، دنیا کی کسی قوم میں یہ رواج نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے نام ادب سے لیے جائیں مگر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب کسی پیغمبر کا نام لے تو ادب سے لے اور ان پر درود و سلام پڑھے۔

❦

کُتُبُ الٰہی پَرِ اِیْمَانِ وَ کُتُبُہ

ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے صحیفہ وحی پر ایمان لائے، ہر چند یہ عقیدہ گذشتہ عقیدہ رسالت کا لازمی نتیجہ ہے یعنی رسول کو رسول مان لینا، اس کی تعلیمات اور وحی کو مان لینے کے مترادف ہے تاہم یہ تصریح اس لیے کی گئی، تاکہ پوری طرح صاف اور واضح ہو جائے کہ رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کے صحیفہ وحی کو مان کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں سچے مومنوں کی تعریف میں کہا گیا ہے: **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (بقرہ ۱۰)** اور جو اس کتاب یا وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر (انکھڑا) نازل ہوئی، کتاب الہی پر ایمان لانے سے مقصود، ان تمام صداقتوں اور حکموں کو بجا کرانے اور قبول کرنا ہے جو اس میں مذکور ہیں، یہ گویا پوری شریعت مطہرہ کو قبول کر لینے کا مختصر ترین طریقہ متعیر ہے اور اس لیے ایمانیات کی بہت سی دوسری باتیں جن کی تفصیل ہر موقع پر ضروری نہیں، اس ایک فقرہ کے تحت میں آجاتی ہیں، قرآن پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ قرآن میں علمی و عملی عقائد و عبادات و احکام عبادات و احکام مذکور ہیں ان سب کو بے کم و کاست ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی سر سے انکو تسلیم ہی نہیں کرتا تو انکی تعمیل و پوری کا اس سیکینو کو مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اسکی تائید پر اس کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ بجا جنت یہ جو کچھ میں لیکر آیا اس پر ایمان لاؤ، قرآن نے کہا:

(بقیہ حاشیہ) تہ صحیح بخاری مناقب حضرت موسیٰ ص ۴ (حاشیہ صفحہ ۵۸) مے قرآن پاک سورہ زخرف، رکوع ۶۷

تہ صحیح بخاری مناقب حضرت موسیٰ ❦

وَأَمَّا بَعَثْنَا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (محمد: ١)

اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر اتارا گیا۔

لیکن قرآن اگر اتنا ہی کتنا کہ میرے پیرو صرف مجھ پر ایمان لائیں تو یہ کوئی اہم بات نہ ہوتی کہ ہر صاحب مذہب کی یہی تعلیم ہوتی ہے، قرآن نے عقائد کی اس دفعہ میں بھی اپنے ہیکلی پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، اور یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اہل قرآن قرآن کیساتھ ہی دوسری آسمانی کتابوں کی صداقت کو بھی تسلیم کریں یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک صحیفہ محمدی کیساتھ دوسرے پیغمبروں کے صحیفوں کو بھی منجانب اللہ تسلیم نہ کرے چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع اولیٰ مذکورہ بالا آیت کے ساتھ یہ بھی فرمایا :

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ دَبْقًا ۝۱۱

اور جو ایمان لائے اس پر جو تجھ سے پہلے اُترا،

پھر اسی سورہ کے آخر میں فرمایا :

رسول ایمان لایا، اس پر جو خدا کی طرف سے اس پر امترا،

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ

اور اہل ایمان بھی ہر ایک خدا پر اس کے فرشتوں پر اور

وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَا يَكُنِي

اس کی کتابوں پر ایمان لایا،

وَكُتِبَ لَهُ (بقراءه ۳۰)

بقرہ کی آیتوں میں بعض انبیاء علیہم السلام کا تفصیلی درجہ اور بقیہ تمام انبیاء کا اجمالی ذکر کر کے انکی

(اے مسلمانو! تم کو کہ ہم خدا پر اور جو کچھ ہماری فرمائیاں ہیں

کتابوں اور وحیوں کی تصدیق کا حکم دیا گیا ہے :

پڑا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور خاندان یعقوب

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

کی طرف آتا گا، اس پر اور جو کچھ ہو سکی اور جیسی کہ یا گیا اس پر اور

وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

جو کچھ اور سب بیمنوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے

وَالْحَقُّ وَيَعْتَرُكَ وَالْشَّيْطَانُ وَمَا أُوتِيَ

وہاں گیا، تاہم ان سبب پر ایمان لائے۔

مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّ مِنْ

مِنْ رَبِّهِمْ (بقرہ: ۱۶)

آل عمران میں کسی قدر تفصیل ہے :

کہہ کہ ہم خدا پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اسی پر اور جو

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا

کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور خاندان یعقوب

أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

برائے نام لگایا، اس برادر کو کچھ موسمی اور عیسیٰ کو دیا گیا، اس پر اور

إِلْحَقْ وَيُعْطُونَ وَالْأَسْمَاءُ وَمَا أُوتِيَ

درد میرے سب میٹھی میٹھی لڑکیوں کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ

مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّ

ہاں اسی پر ہم ان سب پر ایمان لائے۔

لَهُمْ دَالِمَانِ يَوْمَ

سورۂ نسا میں اس پر ایمان لانے کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کے انکار کو کفر بھی قرار دیا گیا ہے۔

سورہ نوحہ جہاں ان کے سب اہل بیت و خاندان کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَدَّاعِ

۱۔ اور اس کے لئے رسول مقرر فرمایا اور اسی

وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلْنَا فِي الْفُرْقَانِ

سولہ پروردگاروں کی کتاب پر جو اس نے اپنے پروردگار سے پوچھا:

النبي الذي نزل على ربه و التبت

وَمَلِكُكُنْهِ وَكُتُبِهِ..... فَتَذَلَّ
مَّا دُلَّا بَصِيْدًا (نساء: ۲۰۰) گمراہ ہوا۔

سورۃ مومن میں ان منکروں کو عذاب کی بھی گولی دی گئی ہے جو کسی پیغمبر کے پیغام کی تکذیب کریں :
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبَعَاوُا سُلٰتٰیہٗ وَاٰتٰیہٗ وَسَلٰتٰیہٗ وَسَلٰتٰیہٗ وَسَلٰتٰیہٗ
فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ اِذَا هُؤُلَاءِ اُعْلِلُوْا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ
وَالسَّلٰبِلُ یُسَجِّوْنَ دَعْوٰیہٗ (۷۸)

نام کی تحفیس کیساتھ قرآن پاک میں چار آسمانی کتابوں کا ذکر ہے، تورات جس کو ایک جگہ مصحف موسیٰ بھی کہا گیا ہے
اعلیٰ : ان اور حضرت داؤد کی زبور اور حضرت عیسیٰ کی انجیل اور خود قرآن، انکے علاوہ ایک موقع پر مصحف ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے :
اِنَّ هٰذَا الْفِیْ الضِّحْرِ الْاَوَّلٰی صُحُفٰی اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی رَافِعٰی یہ باتیں گزشتہ صحیفوں میں بھی ہیں، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں
ان کے ماسوا اجمال کیساتھ دو موقعوں پر گزشتہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے الفاظ ہیں :

اَوَّلٰی صُحُفٰیہٗ بَیِّنٰۃٌ مَّا فِی الصُّحُفِ الْاَوَّلٰی (طہ: ۸)
وَ اِنَّہٗ لَفِیْ زُبْرِ الْاَوَّلِیْنَ (شعراء: ۱۱۱) کیا انکے صحیفوں میں جو کچھ ہے اسکی گواہی ان کو نہیں پہنچی !
اور بے شبہ یہ پہلوں کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

اس بنا پر انبیاء کی طرح ان کتابوں پر بھی ہر مسلمان کا تفصیلی اور اجمالی ایمان ہے جن کتابوں کے
نام مذکور ہیں ان پر ناموں کے ساتھ، اور جن کے نام مذکور نہیں، ان پر بالاجمال ایمان ضروری ہے کسی قوم یا
اگر کوئی آسمانی کتاب ہے جسکا وجود قرآن سے پہلے ہے، لیکن اسکا تصریحی نام قرآن میں مذکور نہیں ہے، اور اس میں
توحید الہی کی دعوت اور ملامت ہے، بچنے کی نصیحت بھی ہے تو اگرچہ ہم اسکو بتصریح خدا کی کتاب تسلیم نہیں کر سکتے،
تاہم بالتقریح اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اہل کتاب کی تصدیق
کرو اور نہ تکذیب، یہی حال دوسری مشکوک کتابوں کا ہے۔

یہود تورات کے سوا کچھ نہیں مانتے، عیسائی تورات کے احکام نہیں مانتے، لیکن اس کی اخلاقی نصیحت کو قبول کرتے ہیں
تاہم انجیل سے پہلے کی دوسری زبانوں و ملکوں کی آسمانی کتابوں کی نسبت مسلمانوں کی طرح ادب اور احتیاط کا پہلو بھی
اختیار نہیں کرتے، پارسی اوستا کے باہر خدا کے کلام ہونیکا شبہ بھی نہیں کر سکتے اور برہمن و دیگر باہر خدا کے فیضان
کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پر ایمان لانیوالا مجبور ہے، کہ صحیفہ ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل کو خدا کی کتابیں
یقین کرے، اور دوسری اگلی آسمانی کتابوں کی جن میں آسمانی تعلیمات کی خصوصیتیں پائی جاتی ہوں، تکذیب
نہ کرے کہ ان کا کتب الہی ہونا ممکن ہے۔

حقیقت میں اسلام کی تعلیم دنیا کی مہتمم باشان تعلیمات میں ہے جسکا وجود کسی دوسرے مذہب میں متاثر واری
بے تعصبی اور مہمان نافی اخوت کی سب سے بڑی تعلیم ہے، یہودی اپنی کتاب کو بھڑک کر تمام دوسری آسمانی کتابوں سے انکار
کر کے بھی نجات کا منظرہ دکھاتا ہے عیسائی تورات اور تمام دوسرے صحیفوں کا انکار کر کے بھی آسمانی بادشاہی کا
مستوقع ہو سکتا ہے، پارسی اوستا کے سوا دوسری زبان کی کتابوں کو باطل مان کر بھی مینو جنت کا استحقاق پیدا کر سکتا ہے۔

ہندو اپنے ویدوں کے سوا دنیا کی تمام آسمانی کتابوں کو دجل و فریب مان کر بھی آواگون سے بھتہ حاصل کر لیتے ہیں، بودھ مت والے اپنے سوا تمام دنیا کی وحیوں کا انکار کر کے بھی نروان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں، مسگر مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ تمام دنیا کی آسمانی کتابوں کو بجانب اللہ تسلیم کر لیں، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم صرف نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ عمل اس پر اسلامی حکومت کے قوانین اور احکام طہنی ہیں یہ یوں کو نظر میں صرف دو ہی قومیں ہیں، بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل یا اسرائیل کا گھرانہ، اور غیر قومیں یا مخنون اور غیر مخنون اور ان ہی دونوں تقسیموں پر ان کے قانون کی بنیاد ہے، عیسائیوں میں مذہبی حیثیت سے مسیحی یہود اور بت پرست گوتم قومیں مانی جاتی ہیں مگر چونکہ ان کے مذہب میں قانون نہیں ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں دامن لاد کے پڑے ہیں، لیکن رومن عیسائیوں میں بھی ملکی حیثیت سے دو ہی قسمیں ہیں، رومی اور غیر رومی، ایک رومی ملک میں غیر رومی کا کوئی حق نہیں کہ رومی حکومت کے لیے اور غیر رومی غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے، پارسیوں میں نژاد ان ایران اور بیرونی لوگ دنیا کی دو ہی حیثیتیں ہیں، ہندوؤں میں اپنی ذاتیں اور پجوت قوموں کی دو ہی صورتیں ہیں۔

مگر اسلام کے گذشتہ عقیدہ کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی حیثیت سے دنیا کی تورات کو چار طبقوں میں تقسیم فرمایا، اور ان کے علیحدہ علیحدہ حقوق قرار دیئے جن پر اسلام کی تیرہ صدیوں میں برابر عمل ہوتا رہا یہ تقسیم حسب ذیل ہیں۔
۱۔ مسلمان، جو قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کو کتاب الہی یقین کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی اور بھائی بڑا برائی میں ایک دوسرے کا شریک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے کافرانہ کیا ہوا جانور کھا سکتے ہیں اسلام کی سلطنت میں ان کے حقوق یکساں ہیں۔

۲۔ اہل کتاب، یعنی ان کتابوں کے پیروجن کے نام قرآن میں مذکور ہیں، یا یوں کہو کہ جو قرآن کو گواہی کتاب نہیں مانتے مگر ان کتابوں میں سے جبکہ نام قرآن میں مذکور ہے، کسی کو وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں، وہ اپنی حفاظت کا مالی ٹیکس (جزیرہ) ادا کر کے اسلامی حکومتوں کے حدود میں رہ سکتے ہیں ان کے معابد اور مذہبی عمارتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کو اپنے مذہب پر مجبور نہیں کیا جاتا، انکی جان و مال اور عزت و آبرو کے مسلمان محافظ ہوتے ہیں، ان کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کے لئے کافرانہ جانور کھا سکتے ہیں، ان کا جانور کھانا وہ کھا سکتے ہیں، اور وہ اپنا کھانا ان کو کھا سکتے ہیں۔
۳۔ شہر اہل الکتاب، یعنی وہ لوگ جو قرآن اور توراۃ و انجیل و زبور کو نہیں مانتے مگر وہ خود ان کے علاوہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان لانے کے مدعی ہیں جیسے مابہی جو ایک آسمانی کتاب رکھنے کے دعویٰ کے باوجود ستاروں کو پوجتے تھے اور مجوس یعنی پارسی جو ایک آسمانی کتاب رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بت پرستوں کی پرستش کرتے ہیں ترکستان اور سندھ کی فتح کے موقع پر علمائے اسلام نے انہی پر قیاس کر کے ہندوؤں اور بودھوں وغیرہ کو بھی اسی صنف میں داخل کیا، مسلمان ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، ان دو باتوں کے علاوہ اہل کتاب کے بقیہ تمام حقوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیے ہیں، وہ اسلامی حکومتوں میں ادا لے جزیرہ کے بعد ہر قسم کے ملکی حقوق میں شریک ہیں، انکی جان و مال و آبرو اور ان کے معبدوں کی حفاظت اسلامی حکومتوں کا فرض ہے۔

۴۔ کفار و مشرکین، یعنی وہ لوگ جن کے پاس نہ کوئی آسمانی کتاب ہے اور نہ وہ کسی دین الہی کی طرف منسوب ہیں۔

انکو چند شرائط کے ساتھ امن دیا جاسکتا ہے، لیکن حقوق حاصل کرنے کیلئے ان کا جانیکا کہ وہ کسی کسی آسمانی دین کے لئے اپنے کو داخل کر لیں، جیسا کہ عیسائیوں کے ابتدائی زمانہ میں شرعی مرقوں نے اپنے کو مابین دین داخل کر کے اپنے لیے حقوق حاصل کیے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم نے دنیا میں امن دیا اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کے پیدا کرنے میں کتنا عظیم الشان حصہ لیا ہے، یہی وہ نفع ہے تھا جس نے مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد و شریعت کی سخت پیروی کی باوجود دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ مشارکت اور میل جول کیلئے آمادہ کیا، اہل مجوسیوں، صابریوں، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر مختلف ملکوں میں ان ملکوں کے مناسب مختلف تدبیروں کی بنیاد رکھنے کی ان میں قوت پیدا کی۔

وحدة الادیان | تمام رسولوں اور ان کے پیغمبروں کی تصدیق کا لازمی نتیجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہو کہ آدم سے لیکر محمد علیہما السلام تک جتنے بھی مذاہب کی طرف سے گئے وہ سب ایک تھے، چنانچہ حقیقت آپ کی یہی تعلیم تھی، اسلام اسی ایک مذہب کا نام ہے، جو آدم سے محمد علیہما السلام تک باری باری پیغمبروں کے ذریعہ آتا رہا اور انسانوں کی تعلیم بچائی رہی۔ صحیفہ محمدی نے ہمارے سامنے دو لفظ ہمیشہ کیے ہیں، ایک دین اور دوسرا شرع، ملک اور مہاج، شرع اور مہاج کے معنی راستہ کے ہیں، اور ملک کے معنی طریق عبادت کے ہیں، دنیا میں یہ راز سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر منکشف ہوا کہ دین الہی ہمیشہ سے ایک تھا، ایک رہا اور ایک ہی ہے، اور مہاج ایک ہے، خواہ وہ کتنی ہی مختلف شکل و رنگ کی قدیلوں میں روشن ہو، اصل دین میں تمام پیغمبروں کی تعلیم یکساں تھی، ایک ہی دین تھا جس کو لیکر اول آخر تک تمام بنیاد آتے رہے اس میں زمانہ و مکان کے تغیر کو کوئی دخل نہ تھا اور قوم و ملک کے اختلاف سے اس میں کوئی اختلاف پیدا ہوا اور ہر مقام میں یکساں آیا، اور وہاں کے ہر پیغمبر نے اسکی یکساں تعلیم دی۔ یہ دائمی حقیقت اور یکساں تعلیم کیا ہے، یہ مذہب کے اصل اصول ہیں، یعنی خدا کی ہستی، اس کی توحید، اس کے صفات کا اقرار اور مرسلین کی بعثت، خدا کی خالص عبادت، حقوق انسانی، اخلاق فاضلہ، اچھے اور برے اعمال کی باز پرس اور جزا و سزا یہ تمام مذاہب کے وہ بنیادی امور ہیں جن پر جملہ مذاہب حقہ کا اتفاق ہے، اگر ان میں کسی جہت سے کوئی اختلاف ہے، تو طریق تعبیر کی غلطی ہے اور یا باہر ان کے اس تعلیم میں کوئی نقص شامل ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے شرع مہاج اور ملک کہا ہے وہ جزئیات احکام اور متفقہ مقصد کے حصول کے جدا جدا راستے ہیں جو ہر قوم و مذہب کی لسانی و مکانی خصوصیات کے سبب بدلتے رہتے ہیں، مثلاً عبادت الہی ہر مذہب کا جزا لازم ہے، لیکن طریق عبادت میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہر مذہب میں موجود ہے، عبادت کے لیے کوئی خاص سمت ہر مذہب نے مقرر کی ہے، مگر وہ سمت خاص خاص مصلحتوں کے لحاظ سے مختلف مقرر کی ہے، اسی طرح اعمال تعبیر کا اللہ تمام مذاہب کا متفقہ نصب العین ہے مگر اس اللہ کے راستے اور طریقے جدا جدا ہیں، غرض یہ راستے اور طریقے مختلف پیغمبروں کے زمانے میں اگر اصلاح اور تبدیل کے قابل پائے گئے، تو بدلتے رہے، مگر اصل دین جو ان کی بچائی اور ایک صفا ہے ناقابل تبدیل و ناقابل تغیر رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں وقتاً فوقتاً ظہور اسی ضرورت سے ہوتا رہا کہ وہ اس ازللی ابدی صداقت کو ہمیشہ اہل دنیا

لَا عُدْلَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
لَوْ حُجِّجَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اللَّهُ يَخْصِبُ بَيْنَنَا وَرَالَيْهِ
الْمُصِيرُ (شوری: ۲۰)

اور کہہ کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو خدا نے تمہاری اور
مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں انصاف کروں ہمارا رب
اور تمہارا رب وہی ایک اللہ ہے ہم کو ہمارے کاموں کا بدلہ
ملے گا اور تم کو تمہارے کاموں کا، ہم میں تم میں کچھ جھگڑا
نہیں اللہ کے انصاف کا اور اسی کی طرف پھر جائے۔

ان آیات مبارکہ میں کس خوبی کے ساتھ اس حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ
وہی ایک دین ہے جو نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور تم کو اے محمد (صلوات اللہ علیہم) عطا کیا گیا ہے، انگوٹوں کے
بعد پھلوں نے جن کو یہ کتاب ملی اپنے ذہنی تحریفات اور ذہنی تصرفات سے اس میں تفرقہ پیدا کیے اور آپس کی ضد اور
تعصبات سے فرقہ داری کی الگ الگ راہیں نکالیں، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس وحدت دین کی حقیقت کا یقین
اہل کتاب کو نہیں ہے، حالانکہ وہ شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ
تم اس حقیقت کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور استواری کیساتھ اپنی اس دعوت اور دعویٰ پر قائم ہو اور اعلان کر دو کہ میرا
مسک یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو کتاب بھی دنیا میں آئی ہے میں اس کی صداقت کو تسلیم کرتا ہوں اور تم سے اہل کتاب جو
مختلف فرقوں اور مذہبوں میں بٹ گئے ہیں تمہارے ساتھ انصاف کروں یعنی جس میں جو سچائی ہے اس کو قبول کروں
یا معاملات میں تمہارے ساتھ عدل و انصاف کروں، پھر فرمایا ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، دو نہیں، اگر اتحاد
چاہو تو اس لفظ پر ہم ہم متحد ہو سکتے ہیں، البتہ ہمارے اور تمہارے راستوں میں جو اختلاف ہے، اس کے ذمہ دار ہم تم
خود ہیں، نہ تم ہمارے کاموں کے جوابدہ ہو اور نہ ہم تمہارے کاموں کے، اب ہمارے درمیان یہاں کوئی جھگڑا نہیں،
اسی وحدت کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی نے ایک اور آیت میں دی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ قُلُوبًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران: ۶۴)

اے کتاب والو! آؤ ہم تم ایک بات پر جو ہمارے ساتھ اور تمہارے
یکساں ہے، متفق ہو جائیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی پرستش
نہ کریں، اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ آپس میں ایک
خدا کو چھوڑ کر بت بنائیں اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو کہہ دے کہ
تم گواہ رہو کہ ہم حکیم الہی کے تابع و مسلم ہیں۔

یہود و نصاریٰ جنہوں نے اپنی فرقہ داریوں سے اصل دین میں تفریقیں پیدا کر دی تھیں، ان کی طرف
اشارہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ مایا گیا۔

إِنَّ الدِّينَ فَরَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
كَتَبَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ
تَعَرَّيْتُمْ لَهُمْ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (انعام: ۲۰)

بیشک وہ جنہوں نے اپنے دین میں لگ لگ راہیں نکالیں
اور کئی فرقے ہو گئے، تجھ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا
مواظ اللہ کے حوالے ہے، وہ ان کو جتا دیکھا جو وہ کرتے تھے۔

پھر دونوں کو اس کے بعد ہی اصل دین قیم کی جو ابراہیم کا تھا، دعوت دی گئی،

قَالَ اَنْتَیْ هَـذَا بَنَیْ سَابِقِیْ الْخَیْرَ اِذْ تَسْتَقِیْمُ
یَنْتَافِعُ بِهَا قَوْمٌ اَبْرَآهَیْمَ حَنِیْفًا
وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (الغمام : ۶۰)

کہدے کہ میرے خدا نے اس سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی
کی، جو دین صحیح ہے ابراہیم حنیف کا مذہب اور وہ
(ابراہیم) مشرکوں میں سے نہ تھے۔

عز من اسلام وہ دین قیم ہے جو ہمیشہ انبیاء کا دین رہا، اور جو جو وہ دین اسلام ہو وہ نصاریٰ کی تھوڑی
و تیرفات اور فرقہ پروریوں کو مٹا کر اسی ایک متحد دین کی پکار ہے جس کی طرف تمام انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں ہمیشہ لوگوں
کو بلا رہے۔ اسی لیے اکثر انبیاء علیہم السلام کے ناموں کو گنانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی
اُولَئِکَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فَبْهَدِ اللّٰهُ
اِقْتَدِه (الغمام : ۱۰)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سو تو
انہی کی راہ پر چل۔

بعض اسلامی حدود و شرائع کی تشریح کے بعد فرمایا گیا :-

یُرِیْدُ اللّٰهُ لَیْبِیْنَ لَکُمْ وَاَیْھَدِیْکُمْ
سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ (نساء : ۵)

خدا چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تم کو
ان کے راستے دکھائے جو تم سے پہلے تھے۔

اس کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام اپنے حدود و شرائع میں سبھی اگلے پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ آملا رکھتا ہے
اور یہ امر واقع ہے، جو لوگ قرآن کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ صحیفہ، ان سے کہا گیا :
اِنَّ هَـذَا لَفِی الصُّحُفِ الْوَلٰی صُحُفٍ
اَبْرَآهَیْمَ وَ مُوسٰی (اعلیٰ : ۱۱)

بے شبہ یہ بات، اگلے صحیفوں میں تھی یعنی ابراہیم اور موسیٰ
کے صحیفوں میں۔

ایک اور آیت میں کہا گیا :

وَ اِنَّہٗ لَفِی زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ (شعراء : ۷)

ایک مقام پر یہ فرمایا گیا :

مَا یُقَالُ لَکَ اِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِتُرْسِلَ مِنْ
قَبْلِکَ ط (حکم السجدہ : ۵)

(اے محمد) تجھ سے (اس کتاب) میں وہی کہا گیا ہے جو
تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا۔

اس اعلان میں یہ ظاہر کر دیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا گیا جو اگلے پیغمبروں سے کہا
جا چکا تھا، ان معنوں میں قرآن کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اسی پرانی دعوت کی تکرار ہے جس کی آواز
دنیا سے گم ہو چکی تھی یا دب گئی تھی، اگر فرق ہے تو اجمال و تفصیل، یا نقص و تکمیل کا کہ اسلام گزشتہ اجمال کی
تفصیل اور دین سابق کی تکمیل ہے۔

اس لیے اسلام یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے کہ وحی کے آغاز سے آخر تک ایک ہی پیغام تھا جو آثارِ
ایک ہی دین تھا جو سکھایا جاتا رہا، اور ایک ہی حقیقت تھی، جو دہرائی جاتی رہی، لیکن وہ بار بار انسانوں کے
نیان و تغافل اور تصرف و تحریف سے بدلتی اور گم ہوتی رہی اور آخری دفعہ دنیا کے کمال بلوغ کے زمانہ میں وہ
پوری حقیقت کے وعدہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے مفصل اور کامل ہو کر نازل ہوئی اور قیامت

ایک محفوظ و باقی رہے گی۔

دوسری چیز جس کی مذہب میں ثانوی حیثیت ہے، اور جو اصل مقصد نہیں، ذریعہ ہے، وہ بدلتی رہتی ہے اور عہد محمدی تک برابر بدلتی رہی ہے، اس کا نام شرع، منہاج اور مذہب ہے، یہودیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ آپ یہودی شریعت کے جزئیات میں کیوں تبدیلی کرتے ہیں، قرآن نے اس کے جواب میں یہی ہمیشہ کہا کہ یہ مقصود نہیں ذرائع ہیں، اصول نہیں فروع ہیں، ہر قوم کی مناسبت سے ان میں تغیر ہوتا رہا ہے، اور ہوتا رہے گا، اس کی ایک مثال قبلہ ہے کہ مقصود اصلی نماز ہے، اور سمت کا تعین ایک فرعی اور ثانوی چیز ہے، بنی اسرائیل کو اپنی آبائی مسجد (بیت المقدس) سے گردیدگی تھی، وہ ان کا قبلہ ہوئی، ابراہیمی عربوں کو اپنی مرکزی مسجد (کعبہ) نے ہی ولایت کی اور لگاؤ تھا، اس لیے یہ ان کا قبلہ بنی، چنانچہ قرآن نے تعین قبلہ کے موقع پر کہا:

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاتَّبِعُوا
الْخَيْرَاتِ (بقرہ ۱۸۱)

اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، جدھر وہ منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں کی طرف بوقت کرو۔
یعنی سمتوں اور جہتوں کی نیکیوں کو اہمیت کی چیز نہ سمجھو، بلکہ نیکیوں کو اصل اہمیت دو، اس لیے فرمایا:
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ بِلِلِّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (بقرہ ۱۷۷)

نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے (اور دوسری نیکی کام کرے)
اسی طرح خانہ کعبہ کا حج یہودیوں میں نہ تھا، اسلام نے جب اس کو رائج کیا تو کہا ہر گروہ اپنے عام مذہبی اجتماع اور قومی عبادت کیلئے کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کیا ہے اور اسلام نے خانہ کعبہ کے حج کو اس لیے تجویز کیا ہے۔
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ
إِنَّكَ لَفِي هُدًى صُتَقِيمٍ،
وَإِنْ جَاءَ لُؤْلُؤُ فَقُلِ اللَّهُ أَغْلَىٰ
بِمَا تَعْمَلُونَ (حج ۹۰)

سورہ مائدہ میں عدل و انصاف اور قانونی چیز اور سنہ کے طریقوں کے ضمن میں ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یہی کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی کتابوں ہی کے احکام پر عمل کریں جنکو وہ چھوڑ گئے ہیں۔
پہلے یہودیوں سے کہا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُخْلِكُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَآدَارُ الرَّبِّ أَعْيُنٌ وَأَحْيَاءُ مِمَّا اسْتَحْفِظُوا
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ (مائدہ ۷۰)

ہم نے توراۃ اتاری، اس میں ہدایت اور روشنی تھی
پیغمبر جو حکم دیتے تھے وہ یہود کا فیصلہ کرتے اور ان کے عالم
اور فقیہ کہ اللہ کی کتاب پر وہ نگہبان تھے، اور وہ تھے
اس پر خبردار۔

پھر عیسیٰ شریعت کی نسبت کہا :-

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ
وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَأَمْرًا عَظِيمًا لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيُخْلِفَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا
عَلَيْهِ فَآخُذْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ (مائدہ: ۷۷)

اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب سچائی کے ساتھ آمادی
جو اپنے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور امانت کے
ساتھ اس پر شامل ہے، سو تو ان کے درمیان اسکے مطابق
فیصلہ کر جو خدا نے آمارا اور تیرے پاس جو سچائی آئی ہے،
اسکو چھوڑ کر، ان خواہشوں کی پیروی نہ کر،

دیکھو کس خوبی کیساتھ صحیفہ محمدی نے اگلی کتابوں کی تصدیق اور مدح و تعریف کی اور ان اہل مذہب کو جو اسلام پر
ایمان نہیں لائے، اپنی اپنی کتب منزل پر عمل کرنے کی دعوت دی اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ قرآن تمام گزشتہ کتابوں پر امین و محافظ
بن کر آیا ہے اور اس میں ان سب کتابوں کی سہائیاں یکجا ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر امواء و غلط فہمیوں
کی پیروی شروع کر دی، یہ اسوا کیا ہیں، کتاب الہی میں تحریف و تصرف کر کے آسانیاں پیدا کرنا اور احکام الہی
کے مقابلہ میں انسانی اجتہادات کی آمیزش قویٰ للذین یکتبون الکتاب باید یہم ثم یقولون ہذا من
عند اللہ " افسوس ہے ان پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب بناتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے (بقرہ: ۹۰)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ شریعت الہی کو چھوڑ کر ان اہل کتاب کی امواء کی پیروی نہ کریں اس کے بعد
حدود و جزا و سزا میں ان خفیف اختلافات اور تبدیلیوں کو جو تورات، انجیل، اور قرآن میں ہیں غریب بتایا گیا، فرمایا:
بَلِّغُوا مَنكُمُ شُرْعَةَ اللَّهِ وَمِنْهَا جَا ط (مائدہ: ۷۷)
ہم نے تم میں ہر ایک کیلئے ایک دستور اور ایک راستہ بنا دیا،

اسی اختلافات کی بنا پر یہود اور نصاریٰ دونوں ایک دوسرے کو برسرِ باطل کہتے تھے،
اور یہود نے کہا نصاریٰ کسی راہ پر نہیں اور نصاریٰ نے کہا یہودی
راہ پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں خدا کی کتاب پڑھتے ہیں۔
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصَارَىٰ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَلُونُ الْكِتَابَ (بقرہ: ۱۳۰)
دونوں مل کر مسلمانوں سے کہتے تھے:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَكُونُوا (بقرہ: ۱۳۱)
ارشاد ہوا کہ تم دونوں اپنا اپنے الگ الگ راستوں کو چھوڑ کر آؤ اور اصل دین ابراہیمی پر متفق ہو جاؤ۔
اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ الْبَيْتُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ أَعْتَبَا بِحُجَّتِ مَا أَمْتُمْ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ (بقرہ: ۱۲۹)

یہود اور نصاریٰ کو یہ دعویٰ تھا۔

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى (بقرہ: ۱۳۰)

جواب دیا گیا :-

تِلْكَ أَمَانَتُهُمْ (بقرہ: ۱۳۱)

بلکہ یہ بلیٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ: ۱۳۲)

تمام اہل مذاہب کو یکساں خطاب کر کے فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (بقرہ: ۱۳۳)

کہ بلکہ براہیم کے دین کی پیروی کرو جو موجد تھا مشرک نہ تھا تم لوگو کہ ہم خدا پر اور جو کچھ ہماری طرف اترا اور جو براہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اتارا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو سب نبیوں کو ان کے خدایاں طرف سے آیا گیا اور سب پر ایمان لائے ہم ان رسولوں میں فرق نہیں کرتے اور ہم اس ایک خدا کے تابع ہیں تو اگر یہ بھی اسی طرح لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو انہوں نے ہدایت پائی اور اگر روگردانی کریں تو وہی ہیں خدا اور مخالفت پر۔

یہود و نصاریٰ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں۔

لوں جس نے بھی اپنے خدا کا مسلح بنایا اور وہ نیکو کار ہے، تو اس کی مزدوری اس کے خدا کے پاس ہے نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ غم۔

بیشک جو ایمان لائے (یعنی مسلمان)، جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئی، جو بھی خدا پر اور آخرت میں پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ان کی مزدوری ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اب جو ایمان لائے یعنی مسلمان اور جو یہودی ہے اور نصاریٰ اور صابئین ان میں سے جو بھی اپنے اپنے دین پر خدا کی توحید پر روز آخر کی صداقت پر ایمان لایا، اور اچھے عمل کیے، ان کو اپنے کام کا پورا ثواب ملے گا، یعنی جسے بھی اپنے اپنے پیغمبر کی اصلی تعلیم اور سچی شریعت کے مطابق جو شرک و کفر اور بت پرستی سے یقیناً پاک تھی، عمل کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ خدا کی توحید اور روز آخر کی صداقت پر ایمان لانا اور اچھے کام کرنا صرف عقل کی ہدایت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی رسول کی تعلیم ہی سے ہو سکتا ہے اور اس پر تمام اہل مذاہب کا اتفاق ہے اس لیے سالت کی تصدیق بھی اسکے ضمن میں داخل ہے کہ بیشک جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں میں جدائی کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ماننے میں اور کسی کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اس میں بیان

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ

رَبِّكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْ تَشْرِكُ بِإِلَهِهِ فَقَدْ خَرَجَهُمُ
إِلَهُهُم مِّنْ دِينِهِمْ وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا مَلَائِكَةٌ
مِّنْ أَنْصَارِ لِقَدْ كَفَرُوا الَّذِينَ تَالُوا أَنَّهُ
ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَّمْ
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْهُمْ عَذَابُ آبِ أَلِيمٌ (۱۰۱)

تمارا رب ہے بیشک جو اللہ کا شریک بنائے گا تو اللہ نے
اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور
گنہگاروں کی کوئی مدد کرنا والا نہیں ہے شبہہ وہ کافر بنے
جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہیں تیسرا ہے حالانکہ کوئی اللہ
نہیں، مگر وہی ایک گمراہ اپنے ہی قول سے باز نہ آئے تو ان
میں سے کافروں کو یقیناً دردناک عذاب چھوئے گا

یہ تو ان یہود و نصاریٰ کے ایمان کا حال تھا، اس کے بعد اسی رکوع میں ان کے حسن عمل کا جائزہ لیا
گیا ہے، اور اسی کے بعد ہی ان سے کہا گیا ہے :
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِإِلَهِهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ
وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (۱۰۲)

اور اگر اللہ اور اس نبی پر اور جو اس نبی پر اتنا اس
پر یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان (مشرکوں کو) وہ اپادوست
رہتے، لیکن ان میں اکثر نافرمان ہیں۔

اسلام یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے واحد اور مشترک دین کا اصل الاصول دو باتیں ہیں، توحید کامل
اور رسالت عمومی یعنی اللہ تعالیٰ کو توحید کی تمام صفاتوں میں کامل بلا شریک ماننا اور اس کے تمام پیغمبروں اور
رسولوں کو یکساں صادق اور راست باز تسلیم کرنا، چنانچہ فرمایا :

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْطِطِ وَ مَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ ذَلِكَ
دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ۹۱)

کیا وہ دین الہی کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ وہی رسول
میں اور زمین میں وہ خوشی یا مجبوراً خدا کا مسلم یعنی فرمانبردار
ہے اور اسی کی طرف سب لائے جاؤ گے (اے پیغمبر) کہہ کہ اللہ
پر اور جو اس ہم پر اتنا اور جو ابراہیم پر اسحاق پر اور اسحاق پر
اور یعقوب پر اور انکی اولادوں پر اتنا، اور جو موسیٰ اور
عیسیٰ اور سب پیغمبروں کو انکی رب کی طرف سے ملا ہم سب
کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں سے کسی میں کوئی فرق
نہیں کرتے ہم اسی خدا کے مسلم یعنی فرمانبردار ہیں اور جو اس کے
سوا اور کوئی دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا
اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔

اسی آیت سے ظاہر ہے کہ خدا پر اور تمام رسولوں کا ایمان لانا دین اللہ ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے جسے اس اصول
کو قبول نہیں کیا وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، آل عمران میں ہے کہ یہود و نصاریٰ تاویلات باطلہ اور اتباع
مشابہات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، یعنی دین اسلام سے روگرداں ہو کر اختلافات میں پڑ گئے، فرمایا :
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ
بیشک دین خدا کے نزدیک اسلام ہے اور جن کو کتاب دی گئی

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ خَافُوكَ
فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ
اتَّبَعْتُ، دآل عمران، ۷۶

انہوں نے علم آنے کے بعد اس میں آپس کی حد کے سبب
سے اختلاف کیا اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا
تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تو اگر دوسرے پیغمبر پہنچے
کچھ بھی کریں تو کہہ کہ میں نے اور میرے پیروؤں نے
تو اپنے کو خدا کا تابع فرمان تسلیم کر دیا ہے۔

اسی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ سے سوال کریں کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں؟
اور اسے پیغمبران سے جن کو کتاب دی گئی اور عز کے جاہلوں
سے کہہ کہ کیا تم نے بھی اسلام قبول کیا، اگر کیا تو انہوں
نے سیدھی راہ پائی اور اگر انکار کیا تو تجھ پر صرف سبنا
دیا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
وَاسْلَمْتُمْ ط فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ أَفْقَدَاجْتَدُوا
إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ، دآل عمران، ۷۷

یہود و نصاریٰ کو اس اسلام کے قبول کرنے پر ہدایت نامہ ملنے کی بشارت ہوتی ہے اس معلوم ہوا کہ
اسلام ہدایت نامہ ہے یہی دین ہے جس کو یہود و نصاریٰ اور تمام اہل مذاہب نے جو کسی گذشتہ پیغمبر کی امت
ہوں کھو دیا تھا، اور اب جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دوبارہ دنیا میں پیش کیا گیا ہے،
اس لیے جو ہدایت ان قوموں کے پاس تھی، وہ ناقص تھی، اور اسلام جس کو لیکر آیا وہ کامل ہے نیز یہ معلوم ہوا
کہ جن آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئی جو بھی خدا اور یوم آخر
پر ایمان لایا، اور اس نے نیک کام کیا، اس کو خوف و غم نہ ہوگا۔ ان میں خدا پر ایمان لانے سے مقصود توحید کامل
ہے، اور اسکا یہ منشا نہیں کہ یہود و نصاریٰ اور صابئی وغیرہ اپنے موجودہ گمراہ عقیدوں کے باوجود نجات کے مستحق ہیں
یہود و نصاریٰ کیا مسلمان بھی اس توحید کامل کے بغیر نجات کے مستحق نہیں، جب تک مسلمانوں کا ایمان اور عمل صالح ٹھیک
اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جو ان کے رسول کے ذریعہ سے دنیا میں آئی ہے، یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان
ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا صابئی، غرض کسی نبی کی پیروی کا مدعی ہو۔

نبوت محمدی کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہی ایک ہدایت ہے، اور اس کے سوا سب ضلالت ہے، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ وہی ایک کامل
ہدایت ہے، اور بقیہ مذاہب سابقہ موجودہ حالت میں ناقص ہیں یعنی وہ ایک کامل ہدایت جو اپنے اپنے وقتوں میں سب نبی لیکر آتے
رہے چونکہ ان کے پیرو اپنے تاویلات، تحریفات، تصرفات اور اختلافات سے اس کو برباد کر چکے تھے، اس لیے محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لیکر آخری فتح تشریف لائے اور اب ہدایت ہمیشہ کامل رہے گی کبھی ناقص نہ
ہوگی، کیونکہ اس کا صحیفہ ہدایت (قرآن) تحریف و اختلافات اور تصرف سے محفوظ و پاک رہے گا۔

یہی وجہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کو نبوت محمدی کی دعوت جہان دی گئی ہے، ہدایت کی بشارت بھی سنائی
گئی ہے، چنانچہ اسی آیت میں جو اوپر گزری یہ ہے :-

اے پیغمبران ان سے جن کو کتاب دی گئی اور عز کے جاہلوں سے کہہ کیا

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اعراف: ۲۰۱)

اور اس کے اس ان پڑھ پیغام ساز رسول پر ایمان لاؤ اور
جو اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس رسول
کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔

ان آیت میں صاف ظاہر کر دیا گیا کہ گذشتہ مذاہب کے پیروؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایسے ضروری
کروہ دین خالص انسانی تصرفات اور نیکو اعمال کا گدہ ہو گیا تھا، وہ صحیفہ الہی کی پشین گوئیوں کی مطابقت کے ذریعہ پھر نکھارا گیا ہے اور
جن اضافوں اور جزئیات احکام کی تکمیل کو انسانوں نے اس میں شامل کر دیا تھا، وہ آپ کے ذریعہ دوبارہ کی گئیں نیز آپ عالمگیر
پیغمبر بنا کر مبعوث کئے گئے ہیں ایسے ہدایت نامہ نبوت عمومی اور نجات کامل اور فلاح عام اب ضروری محمدی کے اندر محمد و ہے۔

الغرض دین محمدی کو قبول کرنا اس لیے تمام انسانوں پر ضروری ہے کہ وہ دین ازل جو ہر مذہب کا جوہر اور جو
اس کے پیروؤں کی تحریف و تصرف سے برآمد ہو گیا تھا، اسی کو صحیفہ محمدی لیکر آیا ہے، اب وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا،
کیونکہ اس کا بنی خاتم النبیین اس کا دین کامل دین اور اس کا صحیفہ تمام صحیفہ الہی پر مبنی اور حاوی ہے، اور
قیامت تک خدا کی طرف سے اس کی پوری حفاظت اور بقا کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ چاروں کو یعنی تکمیل دین قرآن کا
مہین ہونا، قیامت تک اس کا محفوظ و باقی رکھنا اور ختم نبوت حسب ذیل دلائل سے ثابت ہیں،

تکمیل دین | قرآن کے سوا کسی صحیفہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مکمل ہے، اور اس کے رفیع دین الہی اپنے تمام اصول
فروع (مناک و مناج و شرائع) کے لحاظ سے تکمیل کو پہنچ گیا، بلکہ گذشتہ مذاہب میں ہر ایک نے اپنے وقت میں یہی کہا کہ
اس کے بعد ایک اور نبوت آئے گی، جو اس کے کام کی تکمیل کرے گی، خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا :-

۱ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں
گا، وہ سب ان سے کہے گا: (استثناء ۱۸-۱۹)

اس مقام پر یہ کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے مانند ایک اور نبی آیا تھا، جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام اڈا لیا، اس سے
ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ کی طرح ایک صاحب شریعت نبی خدا کے نئے کلام کیساتھ آیا گا، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی کہا :-
لیکن وہ فارقلیط واحد، پاکیزگی کی روح ہے، جسے باپ (خدا) میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں
سکھائے گا اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، تمہیں یاد دلائے گا (یوحنا ۱۳-۲۶)

اور وہ فارقلیط واحد، اگر دنیا کو گناہ راستی اور عدالت کے تصور وار ٹھہرائے گا، گناہ ایسے کروہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔
میری بیست سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں، پر اب تم انکی برداشت نہیں کرسکتے، لیکن جب یعنی بچائی کی روح آئیگی تو وہ تمہیں ساری
بچائی کی راہ بتائیگی، ایسے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، لیکن جو وہ سنے گی، سو کہے گی، میری بزرگی کرے گی (یوحنا ۱۶-۸)

حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے کلام کو ہنوز نامتام ہی فرمایا، اور ایک آئندہ آئندہ کے لیے کا پتہ دیا، جو اس کی تکمیل کرے گا،
آخر وہ موعود الامم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ کے مانند بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنی اسرائیل میں
سے آیا ہوں، اور میرے منہ میں خدا نے اپنی بولی ڈالی ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ بچائی کی روح ہوں جسے کی اصلی بڑائی ظاہر
کرنے، بچائی کی راہ بتانے اور مسیح کی ادھور کلمات کو کامل کرنے کے لیے آئی ہے، میں اپنی نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں

جواو پر سے سنا ہوں اور آخر زمان نبوت کے ختم پر وحی الہی نے اس کی زبان سے یہ اعلان عام کیا۔
 الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَّرْتُ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي لَكُمْ اِنْ سَلِمْتُمْ مِنْكُمْ (مائدہ: ۱۰۰)
 آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کیا۔

اسی تکمیل کا یہ اثر تھا کہ اس کے بعد کے بعض سخت فقہی احکام کو جو انکی سخت گیری کیلئے ان پر عائد تھے اور اصل میں ابراہیمی میں داخل تھے، یا ان لوگوں کے اضافے اور تصرفات تھے، بدل کر ایسے مناسب آسان احکام و طلاق کے جو نہایت سہولت ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے بعد کسی آئینہ کے پیغمبر کی پیشین گوئی نہیں کی، نہ کسی نئے کلام کے نزول کی خبر دی، نہ کسی نئی شریعت کا منتظر کیا، نہ تکمیل کے بعد اب کسی نئے آئینہ کے، کسی نئے کلام اور کسی نئی شریعت کا موقع کہا، اور اسی بناء پر قرآن نے ہر جگہ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ (جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا) پر ایمان لانے کی تاکید لیکن وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ کے قبول کرنے کا کہیں اشارہ تک نہیں کیا۔

قرآن مبین کتب ہے | اس دین کامل کا صحیفہ تمام اگلی کتابوں کا مصدق ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (مائدہ: ۴۷) اپنے آگے کی کتابوں کی تصدیق کرنا والا۔
 وہ تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں اور تعلیموں پر مشتمل ہے اس لیے جو کوئی اس صحیفہ کو قبول کرتا ہے، وہ تمام اگلی کتابوں کی صداقتوں اور تعلیموں کو قبول کر لیتا ہے، یہ حیثیت قرآن کے سوا کسی دوسرے صحیفہ کو حاصل نہیں، فرمایا:
 وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ (مائدہ: ۴۷) اپنے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اس پر شاہد عبادی ہے۔

لفظ مبین کی تفسیر اہل زبان مفسرین نے یہ کی ہے۔

ابن عباسؓ شاید اور امین، قرآن اپنے پہلے کی ہر کتاب کا امین ہے۔

قتادہؓ، قرآن سے پہلے جو کتابیں تھیں ان کا وہ امین اور شاہد ہے۔

قرآن محفوظ ہے اور رہے گا | پیغمبر کی تعلیم کی حفاظت اسکے صحیفہ الہی کی حفاظت ہو تو ہے قرآن پہلے کوئی کتاب الہی دانستہ اور نادانستہ لفظی تحریفات اور تصرفات سے پورے طور پر بری نہیں رہی، لاکھوں فیروغیوں نے چند کے سوا کسی صحیفہ دنیا میں باقی نہیں اور جو باقی ہے وہ فنا ہو ہو کر نئے نئے قالب میں بدلتا رہا، توراۃ جل جلالہ کا خاک ہوئی، پھر ان سوختہ اوراق سے تحریر کی گئی، اور ترجموں کی تحریفات سے اپنا اصل کھو بیٹھی، انجیل میں تحریف، جعل تواریخ میں شروع ہو چکا تھا پھر ترجموں کی کتب جو نے حقیقت بالکل مشتبہ کر دی، زبور کا صحیفہ سکندر کے تخریب ہوا اب صرف گاتھا کا ایک حصہ بچا کچھارہ گیا ہے انکی کتابوں کا یہ حال اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی اور آخری کتابیں بنا کر نہیں بھیجا تھا، انہی بنا پر انکی دائمی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا گیا، لیکن قرآن کی نسبت یہ عہد ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی اور محفوظ رہے گا، اسکی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی اور فرمایا اور کسی ثبوت سے فرمایا:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنَّا لَاحْفَظُوْنَ (حجر: ۹) ہم نے اس نصیحت (ذکر) کو اتارنا اور بے شبہ ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ وعدہ الہی ایک اور آیت میں ان الفاظ میں دہرایا گیا ہے،

لَهُ دِكْهُوَاتٍ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي اِسْرَآئِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِلَہُیْہِ الْوَحِیۃُ (آل عمران: ۱۷۱)

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قُورِئَهُ فَاقْبَلْهُ قُرْآنَهُ تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ قِيَامَهُ ۖ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَرْشُ الْكَبِيرُ ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّأَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ (قرآن) کو سمیٹ کر رکھنا، اور اسکا پڑھنا، پھر جب ہم پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کے ساتھ، پھر جب ہم پڑھیں تو اس کو کھول کر پانا۔

اس آیت میں قرآن کی قرأت یعنی لفظ و عبارت اور بیان یعنی معنی دونوں کی ذمہ داری خدائے تعالیٰ نے خزانے پر لی ہے تیسری آیت میں اس کی تفسیر ہے کہ اس حق میں باطل کی آمیزش کبھی راہ نہ پاسکے گی، فرمایا،

قُرْآنَهُ نَكْتَبُ بِعِزِّ مُزِّيهِ ۖ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا يَغْنَمُ ۖ خَلَفَهُ تَنْزِيلُ ۚ (سورہ البقرہ ۵۱)

اور بیشک، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غالب و باطل کے سامنے ہے اور باطل کے پیچھے ہے اس کے پاس آئے گا، ایک حکمت والے اور خوبوں والے کی طرف سے اُترا۔

اس کتاب کو غالب فرمایا گیا، یعنی جو اپنے ہر حریف کو اپنے دلائل کے زور پر ہرا دے گی، باطل اس کے سامنے سے اسیں مل سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، یعنی نہ لفظ و عبارت کی طرف سے اور نہ حقیقت و معنی کی جہت سے، کیونکہ وہ ایک حکمت والے کی طرف سے اتری ہے، ایسے وہ اپنی حکمت و دانائی کی تعلیم سے غالب ہے گی اور چونکہ وہ ایک سرسبز و بول والے کی جانب عطا ہوئی ہے، اسی لیے ہر باطل کے عیب سے پاک رہے گی۔

یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے اور ساڑھے تیر سو برس کی تاریخ اس کی صداقت پر گواہ ہے۔

ختم نبوت | مقدس آلاء کا نتیجہ گو خود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی قرآن کے بعد کسی مہیڈ کی اور اسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہ ہو لیکن وحی محمدی نے ہر شک و شبہ کے لیے آگے بڑھ کر یہ تصریح بھی کر دی کہ اب نبوت رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں، کہ دین کا مل اور صحیفہ الہی محفوظ ہو چکا، اور ہدایت رہائی کے رُوح کے بند ہو چکا، اور وہ ہو گیا، چنانچہ خود تاریخ انسانی گواہ ہے کہ نبوت محمدی کے بعد دنیا کی حالت بدل گئی، متفرق قومیں پورے ہو گئیں، زمین کے کونے ایک دوسرے مل گئے اور توحید کامل کا غلطہ عرش سے فرشتے تک بلند ہو گیا، اور خدا کے تمام رسولوں کو سچا اور صادق ماننے کا

دولہ آہستہ آہستہ ترقی پانے لگا، یہاں تک کہ ان قوموں نے بھی جو مسلمان نہیں ہوئیں، ان دونوں صداقتوں کو اصول تسلیم کر لیا۔

وحدت ادیان اور دین اسلام | تفصیل بالاکے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وحدت ادیان کا منشا کیا، یعنی یہ کہ اصل میں ایک دین جو تمام انبیاء کا مذہب ہے، لیکن وہ بعد کو ان کے پیروؤں کے صحائف میں تحریف و تصرف کے سبب بگڑا رہا، اسی دین ازلہ کو لیکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی کا نام اسلام رکھا جو اپنے صحیفہ کی بقا و حفاظت اور دین کی تکمیل اور نبوت کے اتمام کے سبب سمیٹے

تمام و باقی ہو گیا، اگر تمام مذاہب سابقہ اپنے اپنے اس اصل دین پر آجائیں، جسکی تعلیم ان کے پیغمبر نے دی تھی، تو وہ دین میں ازلہ ہو گا جسکا نام اسلام ہے، اور نوحی، ابراہیمی، عیسوی اور محمدیوں میں سوائے اجمال و تفصیل کے کوئی فرق نہ رہے گا، اسی لیے فرمایا گیا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا أَمْرًا قَدْ قَضَيْنَا لَكُمْ ۖ تَلَامُ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَىٰ وَجُوهًا فَتَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ۚ وَتَلَعَّخْهُمْ كَالْعَالِ عَاثِرِ السَّبْتِ ۚ (نساء ۷۷)

اے وہ لوگو جو تم کو پہلے کتاب بخشی، اس پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیا اور انکو پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا سبت کے گنہگاروں کی جھڑپ

اعت کی تھی، یہاں پر علت کریں، اس میں یہ ایمان ہے اور جو ہم نے اب اتنا (قرآن) جو ان تعلیمات کی جو تمہارا پاس نقد تھی کر لی ہے۔

مشترکین سر پر راہ و اہل کتاب کو اس حقیقت کے سمجھنے کا زیادہ استحقاق تھا، ایسے انہی کو سب سے پہلے اس کا شکر نہ ہونا چاہیے۔

وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مِنْكُمْ
وَلَوْ تَكُوْنُوْنَ اَوَّلَ كَاْفِرِيْنَ ۝ ط
لیکن ان کی حالت یہ ہوئی کہ :-

وَ اِذْ اَقْبَلُ لَھُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
تُوْمِنْ بِمَا اَنْزَلَ عَلَیْکُمْ وَ تَکْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاۤءَ ۚ
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مِنْكُمْ ۝ (البقرہ : ۱۱)

اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا، اسکی بنیاد تمام اگلی نبوتوں پر کتابوں کی صداقت کے تسلیم کرنے پر رکھی گئی یہی سبب کہ اسلام نے مسلمان ہونے کیلئے کسی قسم کی ضروری نہیں قرار دیا کہ وہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بلکہ یہ بھی قرار دیا کہ وہ تمام اگلی نبوتوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لائے چنانچہ خود قرآن کی شہادت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی کی تکلیف نہ تھی کہ آپ کے ہم وطن آپ کے صحیفہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اس کی بھی تھی کہ وہ اگلے صحیفوں کو بھی نہیں مانتے تھے، سورہ سباء میں ہے :

وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَالَّذِیْ تُوْمِنُ بِهَذَا الْقُرْاٰنِ
وَلَوْ بِالَّذِیْ بَیْنُ یَدَیْہِ سُبُۤاۤءٌ ۝ ۳۱
اور نہ اس اگلی کتاب پر (یعنی تورات پر)

اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیساتھ فرمایا کہ جو میری عہدیت اور رسالت کیساتھ عیسیٰ بن مریم کو بھی خدا کا بندہ اور اس کا رسول و رکھلاہ و رخدا کی طرح سے آئی ہوئی روح تسلیم کرے گا، وہ جنت میں جائیگا رنجاری کتاب الانبیاء ذکر عیسیٰ) الغرض وہ انہی ابدی دین صرف ایک ہی تھا، اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی ایک پیغام کے لیکر دنیا میں آئے تھے یہی وحدت دین کی حقیقت ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔

یٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ کُلُّوْا مِنْ الطَّیِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا
صَالِحًا ۚ اِنِّیْۤ اِنَّا تَعْمَلُوْنَ عَلَیْہِمْ وَاِنَّا ہٰذِہٖ
اُمَّتُکُمْ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَ اَنَّا کُلُّکُمْ فَاَتَقُوْنَ
فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ رُبُّا ۚ کُلٌّ حِزْبٌ ۚ
بِمَا لَدَیْہِمْ فَرَحُوْنَ ۝ (مومن : ۴)

اس حقیقت کی مزید تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے :-
آلہ نبیاء اخوة لعلات اُمماتہم شتی
و دینہم واحد (بخاری کتاب الانبیاء ذکر عیسیٰ)
تمام انبیاء ایسے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے، اور مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔

اور جو کتاب ہم نے اب تمہاری جو تمہارے پاس الی کتاب کو بچا باقی ہے اس پر ایمان لاؤ اور تم ہی پہلے کافر نہ ہو۔

اور جب سے کہا گیا کہ خدا نے جو بھی تمہارا، اسکی ایمان لاؤ تو جو بیکار جو ہم پر ایمان سکھاتے ہیں اور وہ اسکے سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہی قرآن حق ہے اور جو انکے پاس اس کی تصدیق کرتا ہے۔

اس کے برخلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا، اسکی بنیاد تمام اگلی نبوتوں پر کتابوں کی صداقت کے تسلیم کرنے پر رکھی گئی یہی سبب کہ اسلام نے مسلمان ہونے کیلئے کسی قسم کی ضروری نہیں قرار دیا کہ وہ تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بلکہ یہ بھی قرار دیا کہ وہ تمام اگلی نبوتوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لائے چنانچہ خود قرآن کی شہادت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی کی تکلیف نہ تھی کہ آپ کے ہم وطن آپ کے صحیفہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اس کی بھی تھی کہ وہ اگلے صحیفوں کو بھی نہیں مانتے تھے، سورہ سباء میں ہے :

وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَالَّذِیْ تُوْمِنُ بِهَذَا الْقُرْاٰنِ
وَلَوْ بِالَّذِیْ بَیْنُ یَدَیْہِ سُبُۤاۤءٌ ۝ ۳۱
اور نہ اس اگلی کتاب پر (یعنی تورات پر)

اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کیساتھ فرمایا کہ جو میری عہدیت اور رسالت کیساتھ عیسیٰ بن مریم کو بھی خدا کا بندہ اور اس کا رسول و رکھلاہ و رخدا کی طرح سے آئی ہوئی روح تسلیم کرے گا، وہ جنت میں جائیگا رنجاری کتاب الانبیاء ذکر عیسیٰ) الغرض وہ انہی ابدی دین صرف ایک ہی تھا، اور تمام انبیاء علیہم السلام اسی ایک پیغام کے لیکر دنیا میں آئے تھے یہی وحدت دین کی حقیقت ہے جس کو قرآن نے اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے۔

یٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ کُلُّوْا مِنْ الطَّیِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا
صَالِحًا ۚ اِنِّیْۤ اِنَّا تَعْمَلُوْنَ عَلَیْہِمْ وَاِنَّا ہٰذِہٖ
اُمَّتُکُمْ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَ اَنَّا کُلُّکُمْ فَاَتَقُوْنَ
فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ رُبُّا ۚ کُلٌّ حِزْبٌ ۚ
بِمَا لَدَیْہِمْ فَرَحُوْنَ ۝ (مومن : ۴)

اس حقیقت کی مزید تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے :-
آلہ نبیاء اخوة لعلات اُمماتہم شتی
و دینہم واحد (بخاری کتاب الانبیاء ذکر عیسیٰ)
تمام انبیاء ایسے بھائی ہیں جن کا باپ ایک ہے، اور مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔

پچھلے دن اور پچھلی زندگی پر ایمان

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (بقرہ ۲۲۱) ————— وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (بقرہ ۱۰)

اسلام کے سلسلہ ایمانیات کی آخری کڑی ایک پچھلے دن اور پچھلی زندگی یا پچھلی دنیا پر یقین کرنا ہے سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں ہدایت یاب اور کامیاب انسانوں کے ایمانیات کی آخری دفعہ یہ بیان کی گئی ہے:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (بقرہ ۱۰) اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (توبہ ۲۲) جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (جوانش اور پچھلے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔

اخیرۃ کے معنی پچھلی کے ہیں اور یہ لفظ صفت ہے، عربی میں اوصاف کو موصوف کا نام تمام کر کے اکثر موصوف کو حذف کر دیتے ہیں، مثلاً دنیا کے لفظی معنی "قرب ترین" کے ہیں اور یہ صفت ہے، اس کا موصو الحیۃ (زندگی) یا الدار (گھر) ہے، اس لیے الدنیا کا مفہوم الحیۃ الدنیا (قرب ترین زندگی) یعنی اس عالم کی موجودہ زندگی، یا الدار الدنیا (قرب ترین گھر) یعنی موجودہ عالم ہے) اسی طرح الاخرۃ کا مفہوم الیوم الاخرۃ والحیۃ الاخرۃ والدنیا الاخرۃ، پچھلا دن اور پچھلی زندگی اور پچھلا آئینہ الاخرۃ ہے) یعنی موجودہ زندگی کے بعد آنوالی دوسری دنیا کی زندگی اور گھر اور قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنوں میں ایک سوتیرہ مقام پر آیا ہے اور ہر جگہ اس کا موصوف موصوف حیۃ (زندگی) یا دار (گھر) ہے۔

چنانچہ حسب ذیل آیتوں کے پڑھنے سے یہ حقیقت منکشف ہوگی۔

وَرَأَى الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ (عنکبوت ۷۱) اور بیشک آخری گھر اصل زندگی ہے۔

وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ حَيَرًا رَّاهِمًا (۳۰) اور بیشک آخری گھر بستر ہے۔

ان دونوں آیتوں میں دار (یعنی گھر) کا لفظ موجود ہے۔

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ (توبہ ۶۰) کیا پچھلی زندگی کو جو تم کو اس جودہ زندگی پر تم راضی ہو گئے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا أَكَلَتْ أَبْطِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتَوْفَتْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (مومنون ۳۰) جنہوں نے انکار کیا اور پچھلی (زندگی) کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے موجودہ زندگی میں ان کو نفی دی۔

ان آیتوں میں الحیۃ الدنیا یعنی موجودہ دنیا کے تقابل سے ظاہر کہ الاخرۃ سے مراد الحیۃ

الآخِرۃ یعنی پچھلی زندگی ہے، اور اس لفظ کے عموم میں وہ تمام منازل و مقامات داخل ہیں جو ابتدائے موت سے لیکر

لے قرآن پاک میں جہاں جہاں ایمان کے تفصیلات ذکر کیے گئے ہیں وہاں یوم آخر پر ایمان سب سے آخر میں بیان کیا گیا ہے

نہ دنیا اور آخرت کا یہ تقابل قرآن پاک کی بیشتر آیتوں میں مذکور ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے کَرِّمْنَا فِي الدُّنْيَا (بقیہ صفحہ ۲۲۸)

حشر و نشر اور اس کے بعد پیش آتے ہیں، یا آئیں گے، چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس آیت میں :-
 يَنْتَبِهُ الَّذِينَ اصْطَفُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ (ابراہیم: ۲۷)
 جو ایمان لائے ان کو اللہ حیاتِ دنیا میں اور آخرت میں اس کی کئی بات (کلمہ توحید) پر مضبوط رکھے گا۔
 اس آیت میں آخرت سے مراد عالم برزخ ہے، اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت میں قول ثابت پر قائم رہنا کونسی بڑی بات ہوگی، جبکہ ہر چیز اس وقت واضح اور نمایاں ہوگی، اس لیے اس آیت میں "آخرۃ" سے مراد عالم برزخ کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا، ایک اور حدیث میں تصریحاً بیان ہے کہ قبر (یعنی برزخ) آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔

یومِ آخر اور حیاتِ آخرت ایمانِ اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے، اور قرآن پاک میں ایمان باللہ کے بعد اسی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد اسی آئندہ دنیا کے گھر کی بنیاد پر قائم ہے، اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو اعمالِ انسانی کے نتائج کا ریشہ نشہ بیخ دیں گے، اسی تمام مذہب نے کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی اصطلاح میں دوسری زندگی کو مستحقاً تسلیم کیا ہے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس آئندہ زندگی کو دو دوروں میں تقسیم کیا ہے، ایک موت سے لے کر قیامت تک اور دوسرا قیامت سے لیکر اب (بیشمار) تک، جس میں پھر موت و فنا نہیں، پہلے دور کا نام "برزخ" اور دوسرے کا نام "بعث" یا حشر و نشر اور قیامت ہے، اور ان سب کے معنی جی اٹھنے، اکٹھے کیے جانے اور کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن ان سب مقصود ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور وہ موجودہ دنیا کے خاتمہ کے بعد دوسری دنیا کی زندگی ہے اور اسی لیے اس دوسری زندگی یا اس کے عالم کا نام قرآن میں اَللّٰهُ اِنَّا لَآخِرَةُ اَمْرِ عَقَبٰی الدّٰارِ وَغٰیرہ ہے، جس کے معنی دوسرے یا پچھلے گھر کے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) وَالْآخِرَةُ (دال عمران: ۵) دنیا اور آخرت میں معزز، سلسلہ دعا میں ہے :
 رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۝ (بقرہ: ۲۰) پروہکار ہو کہ دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی دے۔
 کفار کے بطلانِ عمل کے ذکر میں ہے :
 حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (بقرہ: ۲۷۹)
 اُن کے عمل دنیا اور آخرت میں گر گئے۔
 انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔
 ہم میں تمہاری تشریب کی زندگی اور پچھلی زندگی کے دوست۔
 اَلْآخِرَةُ رَہِمَ السَّجْدَةِ ۝ (۳۱)

اور کبھی دنیا کے بجائے "اولی" (پہلی زندگی) کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، مندرجہ ذیل :
 فَآخِذْهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولٰٓئِی (مائدات: ۱)
 وَ اِنَّ لَنَا لَآلِ الْآخِرَةِ وَالْأُولٰٓئِی (دلیل: ۱)
 (صفحہ ہذا) ۱۰ ابن ماجہ و حاکم بحوالہ کنز العمال جلد ۸ ص ۹۵۔ حمد آباد دکن (ترجمہ)

توراة و انجیل میں برزخ و قیامت کی تفصیل نیز یہ کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح اس حالت اور کیفیت میں ہوگی، مذکور نہیں ہے، لیکن اسلام میں یہاں بھی گنجشک اور ابہام نہیں، بلکہ اس نے اس کی پوری تفصیل کی ہے اور بتایا ہے کہ موجودہ عالم کے علاوہ عالم برزخ اور میدان قیامت ہمارے سوا جزا کے دو مقام ہیں، شخصی موت کے بعد ہر شخص عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں اس کے معانات شروع ہو جاتے ہیں، پھر اپنے مقررہ وقت پر جس کو خدا نے اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے لحاظ سے طے کر لیا ہے، سلسلہ خلق کے خاتمہ پر جب موجودہ دنیا پر عام موت اور فطاری ہوگی، دوسری زندگی کی دنیا شروع ہو جائے گی جو تمام تر ہماری پہلی دنیا میں ہمارے اچھے یا بُرے اعمال کا سراپا عکس، اور ظلی ہوگی، چنانچہ سورۃ توبہ کی زیر آیت میں ہمارے ان تینوں دور ہائے حیات کا ذکر ہے۔

سَعْدَابُہُمْ مَّوْقِنٌ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰی
عَذَابٍ عَظِیْمٍ (توبہ، ۱۳)

ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

عذاب کی یہ تین منزلیں دنیا، برزخ اور قیامت ہیں۔

ان تینوں عالموں میں جو فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس موجودہ دنیا میں جسم (مادہ) نمایاں اور روح پوشیدہ ہے، اور روح کو جو کچھ مسرت و تکلیف یہاں پہنچتی ہے، وہ صرف اس مادی جسم کے واسطے پہنچتی ہے، ورنہ درحقیقت اس کی براہِ راست راحت و لذت کا اس مادی دنیا میں کوئی امکان نہیں، دوسرے عالم میں جس کو برزخ کہا گیا ہے، روح نمایاں ہوگی اور جسم چھپ جائے گا وہاں جو راحت و تکلیف پہنچے گی، وہ دراصل روح کو پہنچے گی اور جسم اس کی تبعیت میں ضمنا اس سے متاثر ہوگا، لیکن اس تیسرے عالم میں جہاں سے حقیقی اور غیر فانی زندگی شروع ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں نمایاں ہوں گے اور دونوں کی لذت و تکلیف کے مظاہر بالکل الگ الگ ہوں گے۔

برزخ

برزخ کا لفظ قرآن پاک میں تین دفاتر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ اس سے دو چیزوں کے درمیان کا پردہ حاجب اور حائل مراد ہے، چنانچہ سورۃ رحمان میں دو دریاؤں کا ذکر ہے، جن میں ایک میٹھا اور دوسرا کھاری ہے، اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے جو انکو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔
 بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (رحمان ۱۷) ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے جس سے ایک دوسرے پر بڑھ کر نہیں جاتا۔
 اسی عجیب و غریب بحری منظر کا ذکر سورۃ فرقان میں ہے اور وہاں بھی یہی لفظ واقع ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَسْرًا
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا
 وَحِجْرًا مَحْجُورًا (فرقان ۵۰)
 اور اسی نے دو دریاؤں کو ملا کے چلایا اور یہ میٹھا اور پیاں
 بجھاتا ہے، اور وہ کھاری کڑوا ہے، اور انکے بیچ میں ایک پردہ
 اور رد کی ہوئی اوٹ بنائی ہے۔

اسی بنا پر موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کے درمیان جو مقام حائل اور حاجب ہے اسکا نام برزخ ہے، سورۃ
 مومن میں نزع کے وقت کے بیان میں ہے کہ :-

وَمِنْ دُونِ آيَاتِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (مومن ۷۵) اور ان کے بعد ایک ایسی جگہ ہے جس تک جبکہ وہ (قیامت میں) اٹھائے جائیں گے۔
 عربوں بلکہ کل سامی قوموں کے رسم و رواج اور مشاہدات کی بنا پر اسی درمیانی منزل (برزخ) کا نام قبر ہے، خواہ
 وہ خاک کے اندر یا قبر دیا میں یا کسی درندہ یا پرند کے پیٹ میں، اسی لیے فرمایا :-

وَأَنَّا اللَّهُ يَنْبِغُثُ مَكَتٌ فِي الْقُبُورِ مَرَجَجٌ (۱)

اب ظاہر ہے کہ یہ بحث صرف انسانی مرنے کے لیے مخصوص نہیں جو تودہ خاک کے اندر دفن ہوں بلکہ ہر میت کے لیے ہے، خواہ
 کسی حالت اور کسی عالم میں ہو، اسی لیے ہم نے قصور ہر مقام ہے، جہاں مرنے کے بعد جسم خاکی نے جگہ حاصل کی۔

موت و حیات کی منزلیں | قرآن پاک میں دو موتوں اور دو حیاتوں کا ذکر ہے، ایک جگہ دو چیزوں کی بات لکھا ہے:

رَبَّنَا آمَنَّا اَلْاٰثْنَيْنِ وَاٰخِثَيْنَا اَلْاٰثْنَيْنِ فَامْتَخِرْ بَيْنَهُمَا سَبِيلٌ (مومن ۳۱)

ہم سے پروردگار تو نے ہم کو دو امور مارا اور دو دفعہ چلایا ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، پھر کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے۔

ان دو موتوں اور دو حیاتوں کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُ رُنَّ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاقًا فَانْحَاكُمُ

تَمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

اِلَيْهَا تُرْجَعُونَ (بقرہ ۲۸)

پہلی موت تو ہر انسان کی خلقت سے پہلے کی ہے، جب وہ مادہ یا عنصر کی صورت میں تھا، پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں پیدا

ہوا، یہ اس کی پہلی زندگی ہے، پھر موت آتی روح نے مفارقت کی اور جسم اپنی اگلی مادی صورت میں منتقل ہو گیا، یہ دوسری موت ہوئی،

پھر خدا اس کی روح کو جسم سے ملا کر زندہ کر دیا، یہ اس کی دوسری زندگی ہوئی جس کے بعد پھر موت نہیں، قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا،

أَنْتَ مَيِّتٌ كَمَا أَنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ أَنْتُمْ كَمَا أَنَّهُمْ كَيَوْمِ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَفِسُونَ، (زمر: ۳۰)
 پھر تم اس کے پھر جانے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

اب سوال یہ ہے کہبرزخ کے عالم میں کیا کیفیت ہوگی، اس کے سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی تہید کی ضرورت ہے۔
 نیند اور موت کی مشابہت | اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں روحانی عالم کی باتوں کے سمجھنے کے لیے نبی عجیب و

غریب قدرت سے ہم کو ایک چیز عنایت کی ہے جسکو ہم نیند کہتے ہیں، روح کو اپنے جسم سے دو قسم کا تعلق ہے ایک ادراک احساس کا اور دوسرا غیر تغذیہ کا، نیند کا وہ عالم جس میں ہمارا تمام آلات ادراک احساس اس دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے گرد و پیش کی مادی دنیا سے یکسر بیگانہ بن جاتے ہیں تاہم ہمارا نفس یا روح کا تعلق ہمارا جسم باقی رہتا ہے اور اس حالت میں بھی جسم کی مادی زندگی، نشوونما اور بقا کی تدبیریں دل و دماغ اور دیگر اعضا نے رئیس کے غذا سانی اور خون کے وران میں مصروف رہتی ہے، اسکی نام روح کا جسم سے تدبیری تعلق ہے، اب نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جسم سے نفس کا تدبیری تعلق قائم رہتا ہے، اس لیے جسم باقی اور زندہ رہتا ہے، لیکن موت کی حالت میں جسم سے روح کا تدبیری تعلق بھی اکثر منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے جسم کے اجزاء کچھ دنوں میں منتشر ہو جاتے ہیں، موت اور نیند کی یہی مشابہت ہے جسکی بنا پر تمام انسانوں کی زبانوں میں موت کو نیند کی مشابہت ہے، اور زبانوں کی توافقی الہام طبعی کی خبر تیار، قرآن پاک میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں اکیلا ہے:
 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ
 ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى (انعام: ۹۶)

اس سے زیادہ تفصیل سورہ زمر میں ہے:
 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأُفُوسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ لِيُحْيِهَا، جِئْتُكُمْ بِالنَّبِيِّ الْأَخْيَرِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمر: ۵۱)

یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نےبرزخ کی زندگی کو نیند کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، قرآن پاک میں اگر قیامت میں جب لوگ دوسری زندگی پا کر قبروں سے اٹھیں گے تو گنہگاروں کی زبانوں پر یہ فقرہ ہوگا۔

يُؤْتِنَا مِنْ بَعثِنَا مَرْدًا مَسْوُودًا (یسین: ۴۴) اے ہماری خرابی، کس نے ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے اٹھا دیا۔
 غزوہ احد کے موقع پر ہے کہ جن کو مرنے لگا تھا، ان کی موت ٹل نہیں سکتی تھی، اگر وہ میدان جنگ کے بدلے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل نکل کر اپنے مقتل میں خود آجاتے، اس مضمون کو قرآن نے یوں ادا کیا ہے۔

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ (ال عمران ۷۶)

کہہ گا اگر وہ گھروں میں بھی ہوتے تو جن کیلئے مارا جانا لکھا
گیا تھا، وہ خود نکل کر اپنی موت کی جگہوں میں چلے آتے۔

اسی لیے قرآن پاک میں دوسری زندگی کے لیے اکثر بعثت اللفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی جگانے اور بیدار
کرنے کے بھی ہیں، جیسا کہ اوپر کی اس آیت میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَوْرَحْتُمْ
بِالنَّهَارِ ثُمَّ مَنَّكُمْ فِيهِ (ال انعام ۱۱۱)

اور وہی ہے جو تم کو رات میں موت دیتا ہے اور دن کو جو تم کو
ہو اس کو مانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگاتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ يَبْفُتُ مَوْتُ فِي الْقُبُورِ (رج ۱)

اور بیشک اللہ ان کو جو قبروں میں ہیں، جگائے گا۔

احادیث میں ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد ملوکاروں سے کہا جاتا ہے کہ کُنْتُمْ الْعَرُوسُ وَلَهْنُ كِي

نہند سو جاؤ جس کو وہی جگاتا ہے، جو اس کو سب زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اس خواب سے اٹھائے گا کہ

ان شواہد سے ظاہر کہ برزخ کی زندگی جس میں روح جسم الگ ہوتی ہے اور روح کی ایک طویل عیسیٰ نیند کے متاثر ہے،

خواب میں لذت والہ انسان جب سوتلے تو اس کے ادراک و احساس کے آلات اپنی مادی دنیا سے عازنی طور

پر بے خبر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے ادراک احساس کی تخیلی، تشاہی، یا ذہنی دنیا اس کے سامنے بالکل اسی مادی دنیا کی طرح

مشکل ہو جاتی ہے، اس میں وہ خود اپنے جسم الگ ہو ہو ہی جسم دیکھتا ہے، جو آتا جاتا، چلتا پھرتا اور دیکھتا سنتا سب کے

ہے، اس کے سامنے کھالے پیے اور لطف انگیزی کے سب سامان ہوتے ہیں، نیز اس میں درد و رنج اور تکلیف کی تمام ہی چیزیں ہوتی

ہیں، جو مادی دنیا میں ہیں اس کے خیالی جسم کو اگر اس عالم میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود بھیج اٹھتا ہے اور اگر اس میں لذت

ملتی ہے، تو لطف اندوز ہوتا ہے اور ان دونوں کے اثرات اس کو اپنے مادی جسم میں جاگنے کے بعد بھی نظر آتے

ہیں، مگر حق عالم خواب کی خیالی دنیا اور اس کی شادی رنج اور لذت والہ، اور اس مادی دنیا کے جسمانی و مادی شادی رنج

اور لذت والہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر کچھ فرق ہے تو یہ ہے کہ عالم خواب کی لذت و تکلیف بیداری کے بعد ختم ہوتی

ہے اور مادی دنیا کی لذت و تکلیف، احساس و ادراک کے وجود تک قائم رہتی ہے اور جس طرح مادی بیداری والی لذت و

تکلیف خواب میں محدود ہو جاتی ہے، اسی طرح خواب والی لذت و تکلیف بیداری میں رخصت ہو جاتی ہے۔

خواب والے لذت و لام کے مختلف مناظر اور ان کے حقائق اور اسباب علل پر اگر فلسفیانہ حیثیت سے غور کیا جائے،

تو عجیب و غریب مسائل ملتے ہیں، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام احساسات معلومت جو کبھی بھی ذہنی انسانی میں لے ہو اور ان کو

بحالت بیداری مادی دنیا کے مشاغل اور لغات کے متاد کے سبب انسان کتنا ہی فراموش کر چکا ہو وہ خواب میں مادی گراں

لے صبح بیداری پہنچتا ہے، میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ یہ سب کچھ تو بے سوال ہے

تو حضرت نے ان لفظوں میں رخصت پیش کیا یا رسول اللہ! خداوندان بیشتا بشتا در پی میں نہیں ہیں وہ جب گاہا

ہو جاتا ہے اس حدیث میں بھی بعثت جگانے کے معنی میں آیا ہے جامع ترمذی کتاب الجائز باب اب بقرص ۸۰ حدیث حسن غریب سے

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فہذا لم یبتلى فی الریاض الغیرانہ ویاذا یقطة منها الی یوم القیامۃ ویاذا خلاف احوال

الناس فی البرزخ یعنی یہ خواب قبر کا اگر فاع خواب میں ہے لیکن یہ کہ یہاں خواب جس سے قیامت تک جاگنا نہیں ہے،

باری سے آزادی کے بعد اسے مجسمہ شکلوں میں غور ہو جاتے ہیں اور بیچ کی کڑیوں کے بھول جانے کی وجہ وہ اسکو بے جڑ معلوم ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان جن چیز کو بھول جاتا ہے وہ اس کے حافظہ سے حقیقت میں معلوم نہیں ہو جاتی بلکہ ماضی حجرہ ذہن کے منتشر اسباب کے ذخیرہ و مخلوق میں چھپ کر گم ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد کو مل جاتی ہیں ایسے وہ تمام اچھے اور برے اعمال جو زندگی میں گزر چکے ہیں خواہ وہ انکو کچھ بھول گیا ہو مگر انکی یاد میں گھس گھس کر رہی ہو۔

خواب کی عجیب غریب صورت وہ ہے جسکو نقلی کہتے ہیں، جیسے اگر ہم نے اپنے اکلوتے فرزند کے خدمت کعبہ پر قف کرنے کو قربانی کی شکل میں اور حضرت یونسؑ کے والدین کو سورج اور چاند اور گیارہ بھائیوں کو گیارہ سیاروں کی صورت میں دیکھا، شاہ مہر سولی پانے والے مصاحب اپنے سولی پانے کو اس رنگت دیکھا کہ اس کے سر پر خوان ہے اور بڑے بڑے بڑے پیراں اس میں جو بیخ مار مار کر کھاتے ہیں، شاہ مہر مصر کی ہفت سالہ قحط سالی کو سات دہائیوں کی صورت میں دیکھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو اس شکل میں دیکھا کہ مسلمان سر شہوانے اور بال ترشوانے حج کر رہے ہیں، سلیمہ اور اسود غسانی دو کنڈاہوں کو سونے کے دو کنگڑوں کی صورت میں دیکھا، شہدائے احد کو موٹی گلے کی صورت میں ملاحظہ کیا، مدینہ کی وباد ایک پریشان موالی عورت کی صورت میں نظر آئی، خلافت کو ڈول کھینچنے کی اور حضرت عمرؓ کے علم کو دودھ کی اور ان کی دینداری کو لمبی قمیص کی شکل میں دیکھا، ان کے علاوہ ہر شخص کے ذاتی تجربوں سے بھی اس کی بے شمار مثالیں فراہم کی جاسکتی ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے جسم میں اگر کسی قسم کا مادہ بڑھ جاتا ہے تو خواب میں اس کے مناسب مجسم شکلیں نظر آتی ہیں، مثلاً اگر بلغم کی زیادتی ہو تو پانی، دریا اور سندھ نظر آئیں گے، اگر سوا بڑھ جائے تو ہاتھی، دھاتی، موٹی، نظر آئیں گی، اس طرح دوسرے تغیرات خلطی بھی اپنے مناسب جانی ہیئت میں خواب میں مجسم اور تشکیلی ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔

اسی طرح اعمال جو جسم مادہ سے بالکل الگ ہیں، خواب میں اپنے مناسب قالب مجسم ہو جاتے ہیں، اگر کسی بھائی کا حق واجب کسی نے ادا نہیں کیا تو خواب میں اس کو نظر آئے گا کہ وہ اس کا گلا کاٹ رہا ہے، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ مردار کھا رہا ہے، سونے چاندی کے خزانوں کو جمع کر کے اگر بخل کا اندیشہ ان کی حفاظت میں بٹھا رہا ہے، تو سانپ بن کر وہ اس کی گردن میں لپٹا اور کاٹ رہا ہے، ذلت اور خواری کتنے کی کتنے گدے کی اور شجاعت شیر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فطرت دودھ کی اور غیر فطرت شرب کی شکل میں پیش ہوئی، اسی طرح کہن سال دنیا ایک بڑھیا کی شکل میں نظر آئی۔

اسی قسم کی تمثیلات قرآن مجید میں بھی آئی ہیں، مثلاً غیبت کی نسبت فرمایا:

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّمَّا يَكْتُمُونَ ۚ لَمَّا تَكُنُ مِنَ الْأَعْمَامِ يَتَذَكَّرُ أَحَدُكُم مِّنَ الْآخَرِ أَن يَكْتُمَ ۚ لَكُمْ فِيهِ مَقَاتِلٌ ۖ فَكُونُوا هَادِئِينَ رَاضِينَ ۚ وَذَلِكَ سَبِيلُ الْأَعْمَامِ ۚ (سورۃ النور: ۲۶)

اور پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو برا کہے کیا تم میں سے کوئی بند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مراد بھائی کی ہوتی نوح نوح کر کھائے، سو گھن آئی تم کو۔

سو دکھانے کو جنوں اور پاگل پن کی شکل میں ظاہر کیا:

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْضِبُهُ الشَّيْطَانُ ۚ مِنَ الْمَسْتَقِيمِ (سورۃ البقرہ: ۲۸)

جو لوگ سوکھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھیں گے (بائیں اٹھتے)، لیکن جیسے وہ اٹھتا ہے جس کے خواس شیطان نے چھو کر کھوئے۔

یہ کمال تشبیہ قرآن پاک میں مذکور ہیں کہ ان خوابوں کو صبح باری تعالیٰ بغیر میں بکھوڑا، اللہ اب اللہ شاہ ولی اللہ ذکر برنہ:

قیموں کا مال ناجائز طریق سے کھانے کو بیٹ میں آگ بھرنے فرمایا :

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْْوَالَ الْاِیْمٰنِیْنَ ظُلْمًا اِنَّهَا یَاْكُلُوْنَ
فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا (نساء ۷۷)

وہ خود غرض لوگ جو بیکسوں کے کام نہیں آتے، قیامت میں ان کے بھی کوئی کام نہ آئے گا اور جو خود سیر ہو کر کھاتے ہیں اور غریبوں کے دروگر سنگی سے بے خبر رہ کر اپنے مال کا میل پھیل (ذکوۃ) بھی ان کو کھانے کو نہیں دیتے، دوزخ میں ان کو زخموں کا دھوون کھانے کو ملے گا، فرمایا :

اِنَّہٗ كَانَ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَلَا یَحْضُرُ عَلٰی طَعَامِ
الْمَسْکِیْنِ لَیْسَ لَہٗ الْیَوْمَ ہٰہُنَا حِیْمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا
مِنْ غَیْلَیْنِ لَوْ کَا کَلْہٗ اِلَّا الْخٰطِلُوْنَ (حق ۱۱)

بے لوث مخلصانہ فیاضی کی تمثیل سرسبز و شاداب باغ سے دی :
وَمَثَلُ الَّذِیْنَ یُفْقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ مَّبْتَغًا مَّوْصَاتِ اللّٰہِ
وَسَبِیْرًا مِّنْ اَنْفُسِہُمْ کَمَثَلِ رُبُوْبٍ (بقرہ ۲۶۱)

خدا کی راہ میں جان دینے والوں اور مرنے والوں کو جان لو، اور حیات جاوداں کی خوشخبری دی گئی فرمایا :
وَلَا تَقُوْا لَآ اَنْ یُّقَالَ لَیْسَ لَہُمْ اَمْوَالٌ اَبْلُ اَنْ یَّجَاوِزَہُمْ (بقرہ ۲۶۱) جو خدا کی راہ میں مارا جائے، اسکو مرہ نہ کہو وہ لوگ زندہ ہیں۔
اسی طرح یہ کہ جو خدا کو قرض دیگا، خدا اسکو بڑھا کر دیگا جو دوسرے کے معاف کرے گا خدا اسکو معاف کرے گا، جو دوسرے کی عیب پوشی کرے گا خدا اسکی ساری کرے گا، قرآن و احادیث اس قسم کی بالمعاوضہ جزا و سزا کے ذکر سے لبریز ہیں۔
جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال نہیں دیتے، انکی نسبت فرمایا :

سَیَكُوْنُوْنَ مَا یَخْلُوْا بِہٖ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَلْاٰلِ عَمْرٰنُ (۱۰)
یَوْمَ یُحْشٰی عَلَیْہَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فِیْکُلُوْی بِہَا جِبَاھُہُمْ
وَجُنُوْبُہُمْ وَظُہُوْرُہُمْ ہٰذَا مَا کَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ
فَکَذَبْتُمْ اَمَّا کُنْتُمْ تَنْزُوْنَ (توبہ ۵۱)

دنیا میں اللہ کے نور بصیرت سے روگردانی آخرت میں ظاہری مافیانی کی صورت میں رونما ہوگی، اور اسی طرح جو خدا کو یہاں بھولے گا، خدا اس کو وہاں جلائے گا، چنانچہ حضرت آدمؑ سے جنت سے نکلنے کے وقت یہ فرمایا گیا تھا :
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَحِیْثًا
صُنَا وَحَشْرًا یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَعْمٰی، قَالَ
رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْ اَعْمٰی وَقَدْ کُنْتُ
بَصِیْرًا اَقَالَ کَذٰلِکَ اَمَّا کُنْتَ اٰیٰتًا فَلَیْسَ بِہَا
وَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنْشٰی (طہ ۷۷)

اور جس نے میری یاد سے روگردانی کی تو اس کیلئے تنگ گھونٹن،
اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے وہ کلمے میرے
پر دہکار تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں
آنکھوں والا تھا، خدا کہے گا اسی طرح تیرا بس جہاں نشانی تھی
رہیں تو انکو تو نے بھلا دیا اور اسی طرح تیرے تو بھلا یا بھلائے گا،

یسی مفہوم اور زیادہ اختصار کیساتھ اس آیت میں ہے :

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَ أَكْثَرُ سَبِيلًا (اسرائیل :)
جو کوئی دنیا میں (دل کا) اندھا تھا، وہ آخرت میں اندھا ہے اور راستہ سے بہت بھٹکا ہوا۔

اس باب میں سب سے زیادہ مرتب وہ حدیث صحیح ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بخیل کا مال سانپ کی صورت میں گلے کا لہر ہو کر نظر آئیگا، یعنی وہ مال سونے اور چاندی کے سانپ کی صورت میں سونگا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَقَامَ
الله مَالَهُ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَمِثْلُ لَهْ
مَالِهِ يَجْمَعُ اقْوَامٌ لَهُ زَبَابٌ يَطْوِقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلَهْزٍ مَتِيهِ اِى
مُتَدَقِيهِ يَقُولُ اِنَّا مَالُكَ اِنَّا كُنْزُكَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور
اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال اسکو اُچھل کر
ڈسنے والے سانپ کی صورت میں دکھایا جائیگا جسکا سر زکریٰ کی پشت
سے گنجا ہوگا اور اس کے منہ میں دو دانت ہوں گے، ایک
گلے میں قیامت کے دن پڑا ہوگا اور وہ اس کے دونوں
بجروں کو کٹنے کا درگتے گا اور گتے میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔

اسی طرح دو حدیثیں ہیں جن میں مختلف اعمال کا مختلف شکلوں میں آنا بیان کیا گیا ہے، مثلاً یہ کہ مرنے
کے بعد قبر میں نماز روزہ وغیرہ اعمال، عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنکر دینے یا نہیں سے منور ہونے کے، یہی
حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد جب ایک دفعہ فرشتہ الہی مُردہ کو بیدار کرتا ہے تو اس کو آفتاب ڈوبتا ہوا
دیکھا جاتا ہے (مثلاً الشمس عند غروبها) ایک مرد مسلمان اس تنگ وقت کو دیکھ کر نماز کی تیاری
کرنا چاہتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا والا آفتاب و ازل نہیں بلکہ اس کی تمثیل ہوئی ہے جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں
یعنی یہ کہ اس مردہ کو ایسا نظر آتا ہے، اور وہ درحقیقت آفتاب نہیں بلکہ آفتاب کی مثالی صورت ہوتی ہے۔
گناہوں کی تمثیل سزائیں | اوپر کے بیانات سے ہویدا ہے کہ غیر مجسم اعمال اور معانی اپنے جن تمثیلی پیکروں
میں نظر آتے ہیں۔ وہ درحقیقت ان اعمال و معانی سے تمثیلی مشابہت رکھتے ہیں، مثلاً ایک صحیح حدیث میں ہے کہ
مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی وفات کے بعد ایک صحابی نے ثواب میں دیکھا کہ ان کے لیے ایک سرسبز پہاڑ
ہے، اور جب اس کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اس کی تعبیر میں فرمایا :

ذَلِكَ عَمَلُهُ (بخاری کتاب التہجیر)
یہ نہر ان کا (نیک) عمل ہے۔

اس تمہید کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روئے صادقہ پر غور کرو، جو ظاہر ہے کہ قیامت کا نہیں
کہ ابھی وہ آتی نہیں، بلکہ برزخ ہی کا مرتبہ پیش کرتا ہے، جواب بھی قائم ہے، آپ نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میں دیکھا
کہ دو آنی والے آنے اور نہونے مجھے جگایا میں نے دیکھا چل کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہے اور وہ اس
کے سر پر ایک بڑا پتھر لیٹے کھڑا ہے، اور وہ اس پتھر کو اس کے سر پر اس طرح دھارتا ہے کہ اس کا سر چپکا چور ہو جاتا ہے
اور پتھر لڑھکے لگتا ہے وہ اس کے پیچھے جا کر اس کو اٹھا لاتا ہے اور اتنی دیر میں اس کا سر درست ہو جاتا ہے، اور

پھر وہ مارتا ہے اور پھر وہی صورت پیش آتی ہے، ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ (۲) ایک شخص اور دھاڑا ہے، اور دوسرا
 نوچکا ایک آنکس لیے کھڑا ہے اور وہ اس سے اس کے چپے کو پھر نچنے کو پھر آنکھوں کو گدی تک چیر ڈالتا ہے،
 پہلے ایک طرف بعد ازیں دوسری طرف، پھر آگے بڑھے تو دیکھا کہ (۳) تنور کی قسم کی ایک چیز دھک رہی ہے اور کچھ
 مرد اور عورت اس میں ننگے پڑے ہیں، اور اس کے شعلے بھڑک بھڑک کر ان تک پہنچتے ہیں، اور وہ جھپٹتے ہیں،
 آگے بڑھے تو نظر آیا کہ (۴) ایک خون کی جیسی سرخ سر بہہ رہی ہے اور ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے، نہر کے کنارے
 ایک آدمی کھڑا ہے، جس کے پاس بہت سے پتھر رکھے ہیں، وہ تیرنے والا آدمی تیر کر جب اس شخص کے قریب
 آتا ہے تو یہ ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پتھر اس کے منہ میں جا کر پیٹ میں اتر جاتا ہے۔

اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب چمن نظر آیا، جس میں بہار کی ہر کھل کھل رہی تھی باغ
 کے سامنے ایک دروازہ قد آدمی کو دیکھا جس کی سر آسمان میں تھا اور اس کے چاروں طرف بہت چھوٹے چھوٹے پتھر تھے
 آگے بڑھے تو ایک بہت بڑا باغ دیکھا جس کی زیادہ بڑا اور خوبصورت باغ میں نے نہیں دیکھا تھا، یہاں پہنچ کر نئے دلوں
 بہرہ بھوں کے کہنے سے اوپر چڑھا تو ایک شہر ملا جس کی دیوار میں سونے کی ایک ایک اور چاندی کی ایک ایک
 اینٹ لگی تھی، ہم لوگ دروازہ کے چٹانک پر پہنچے، دروازہ کھلوا دیا، دروازہ کھلا تو اس کے اندر گھسے تو اس میں
 کچھ لوگ ملے جن کا آدھا دھڑ نہایت ہی خوبصورت اور آدھا بہت ہی بدصورت تھا، میرے ہمراہیوں نے ان ایک
 نہر کی طرف جڑیچ میں نہایت صاف و شفاف بہہ رہی تھی اشارہ کر کے کہا کہ اس میں جا کر غوطہ لگاؤ، وہ
 غوطہ لگا کر گئے تو ان کی بد صورتی کا حصہ جاتا رہا اور وہ پورے دھڑے خوبصورت ہو گئے، میرے ہمراہیوں نے
 مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور وہ آپ کا دولت خانہ ہے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا سپید لکڑی کا طرح ایک محل کھائی دیا،
 پھر میں نے ان بہرہ بھوں سے کہا کہ آج تو میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھیں، لو بتاؤ میں نے کیا کیا دیکھا
 انہوں نے جواب دیا کہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ جو قرآن پڑھ کر اس کی نقیل سے انکار کرتا ہے
 اور صبح کی مفروضہ نماز سے غافل ہو کر سو رہتا ہے اور دوسرا شخص جس کے گلے پٹے اور نتھنے اور آنکھیں بھاڑی جاتی
 تھیں، وہ ہے جو جھوٹ بول کر تمام دنیا میں اس کو پھیلاتا ہے اور تنور میں جو مرد اور عورتیں نکل جاتی ہیں
 وہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں اور جو شخص خون کی نہر میں تیر رہا تھا، اور منہ سے پتھر نکلتا تھا وہ سود خوار ہے اور
 اس سدا بہار چمن میں جو دروازہ قد آدمی آپ نے دیکھا وہ ابراہیمؑ تھے اور ان کے گرد جو کچھ تھے وہ نئے اور کس بجے جو نفرت پر
 مرے تھے کسی صبا نے پوچھا یا رسول اللہ! مشرکوں کے بچے؟ فرمایا اور مشرکوں کے بچے بھی، وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ نہایت
 اور آدھا بدصورت تھا وہ ہیں جنہوں نے کچھ چھپے کام بھی کیے تھے، تو خدا نے ان کے گناہ دھو ڈالے۔

برزخ کی ان تمام سزاؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایسی نوعیت اور کیفیت ایسا اعمال کے بالکل مستلزم اور مشاہدہ
 دہی ہے، نماز صبح سے غافل ہو کر بالین راحت سر اٹھانے والے کا سر کھل جانا، جھوٹے گلے پھر اچھا لہانا، زانی اور زانیہ کا برہنہ
 تنور کی آگ میں جلنا، خون چہنے والے سود خوار کا انہوں کے خون کے دریا میں تیرنا، اپنا دوا بالشت کا پیٹ بھرنے کے لیے
 ساگر حرموں کی مددی حسین حسین کر جمع کر نیوانے کا پتھر کھٹے کھانا، ستر ستران کے دنیاوی اعمال کی نقیل و تصویر

ہے، اور آخر میں نصف حسن عمل سے آدمی دھڑکی خوبصورتی اور نصف سوء عمل سے آدمی دھڑکی بد صورتی پوری مشابہ ہے، اور صاف و شفاف نمر کی صورت میں رحمت و مغفرت الہی کا تصور بھی اسی قیاس پر ہے۔

ابھی تک دنیائے جو کچھ ترقی کی ہے وہ نفس سے باہر آفاقی (یعنی اپنے سے باہر کی بیرونی مادی) دنیا کی اشیاء کے خواص و صفات کے جاننے میں کی ہے، جن سے سانس کی ایجادات و اختراعات کا تعلق ہے، لیکن ابھی اس سے بھی زیادہ ایک وسیع دنیا اپنے اندر کی پڑی ہے، جسکو قرآن نے النفس کہا، ان النفس یا ارواح کے وصال و خصائص کا ابھی تک بہت کم علم ہوا ہے ہماری سائنس کا ابھی علم النفس ابھی اپنی ابتدائی منزل میں ہے، اور اس پر جو طرز و علم رواج ابھی ظلم و فریب کی بیجا بات میں سیرج کر رہا ہے، جس طرح موجودہ عہد پہلے آج کے مٹولی سائنٹفک تجربے سحر و جادو کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، بہر حال ابھی تک علم نفس و روح کے عجائبات پر پڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہی مسئلہ کہ شے کے یقین اور اس کے خارجی وجود میں کیا تعلق ہے؟ ایک معما ہے، بہت سے ہندو اہل فلسفہ اور بعض مسلمان صوفیوں اور موجودہ زمانہ کے مشہور فلاسفر برکے کے نزدیک کسی شے کے یقین اور وجود، یا یوں کہو کہ ذہنی اور خارجی وجود میں بہت کم فرق ہے، بلکہ گویا نہیں ہے۔

بہر حال نفس انسانی کے اندر دنی قوی کا علم گویا ابھی بہت کچھ محتاج تکمیل ہے، تاہم اتنا ثابت ہے کہ کسی کے تصور ی یقین، اور خارجی وجود میں بہت سی شدید تعلق ہے مگر یہ منہ جو سراسر اسی اصول پر مبنی ہے، اس حقیقت کو کبھی واضح کر دیا ہے اسی معلوم ہو گا کہ مذہب کے سبب ایمان پر جو یقین ہی کا دوسرا نام ہے، اس قدر زور بے سبب نہیں دیا ہے۔

قرآن پاک نے یقین کی دو قسمیں کی ہیں، علم الیقین اور عین الیقین کسی شے کی دلیلوں کو سن کر یا بعض ظاہموں کو دیکھ کر اس کے بڑے کا اقرار کر لو، تو یہ علم الیقین (یقین جاننا) ہے، اور اگر وہ شے خود تمہارے احساس اور مشاہدہ کے سامنے آجائے جس میں پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی تو وہ عین الیقین (خود یقین) ہے قرآن پاک نے یقین کی ان دونوں صورتوں کو سورۃ نکل میں بیان کیا ہے :-

أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ تُرَوحِي زُرْتُمُ الْمُقَابِرَ، كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، (نکاشہ: ۱)

بنابر آیت اگر تم ایسا اندر علم یقین حاصل کرتے جو کمال ایمان کا اعلیٰ درجہ تو وہ اپنے باطن کی آنکھوں سے اپنی دوزخ میں دیکھ لے۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (نکاشہ)

کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے عین مشاہدہ کا فوری مطالبہ کرتے تھے، وحی الہی نے اس کے جواب میں کہا: يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (نکبوت: ۶)

ایک دوسری آیت میں ہے کہ منافقین بزرگم خود آزمائش کے دور سے جہاد کی شرکت سے عذر دیتے ہیں اس کے لئے حجتہ اللہ بالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر واقعات حشر :-

جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ وہ تو ابھی آزمائش میں مبتلا ہیں، اور دوزخ انکو گھرے ہوئے ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ اٰذُنِيْ لَا تَفْقِهْنِيْ
اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ
بِالْكٰفِرِيْنَ ۝ (توبہ : ۷۷)

اور انہیں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے (جہاد میں) ہم شرکت کی
اجازت دیجئے اور آزمائش میں نہ ڈالے، ہاں وہ تو آزمائش میں
پڑ چکے اور دوزخ منکدوں کو گھر ہی ہے۔

لیکن یہ علم یقین جس کے حصول کا ذریعہ صرف ایمان ہے، نہ شخص اس سے اس دنیا میں بہرہ ور نہیں ہوتا، بلکہ بہرہ اس کے منکر ہیں، اسی لیے انکو یہ اپنے پاس کی دوزخ اسوقت نظر نہیں آتی، لیکن موت جسکا آنا ایک دن یقینی ہے، جب آئے گی تو مادہ کا یہ حجاب جو آنکھوں پر پڑا ہے، اٹھ جائے گا، اسوقت اس عالم غیب کے کچھ اسرار ان پر منکشف ہو جائیں گے، اور اعمال کے تشکیلی نتائج اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر ان کے سامنے آجائیں گے، اور اسی وقت وہ اپنے یقین کی آنکھوں سے کسی قدر واقعات کا مشاہدہ کر لیں گے۔

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنُ الْيَقِينِ (تکاثیر ۱۱)

پھر تم دو دوزخ کو عین یقین سے دیکھ لو گے۔

یہ موت کے بعد کاسان ہوگا جس کو برزخ کا عالم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب قیامت آئیگی تو ہر راز فاش ہو جائے گا۔
يَوْمَ تُبْلَى السَّوَابُ (جس میں تمام ہجید کھل جائیں گے) اور بہشت و دوزخ اپنی ظاہری صورتوں میں اس طرح سامنے آجائیں گی کہ
پیشہ شک و شبہ کا شائبہ بھی باقی نہ رہے گا، وہ علم حقیقی اور یقین تحقیقی کا دن ہوگا، قرآن میں قیامت کے موقع پر ہے۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ اَفَلَمْ نَعْنَدْ
اور نہ سنا بھونکا گیا، یہ ہے ڈر کا دن، تو ہم نے تیرا بڑا بچہ سے
کھول دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔
عِظَاكَ قَبْصُوكِ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (رق، ۱۲)

اس پر وہ کہتے ہیں اِس دن انسان کے تمام اعمال ایک ایک کر کے اسکے سامنے آجائیں گے، اور دوزخ منظر علم پر آجائیں گے، فرمایا:

فَاِذَا جَاءَتْ السَّاعَةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ
يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَىٰ اَوْ يُوْرَثُ الْخِصْمُ
مِمَّنْ شَرَىٰ (مذمات: ۲۰)

جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، جس دن انسان کو جو کچھ اس نے کیلئے، یاد آجائے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے باہر لائی جائے گی۔

احوال برزخ کا عین الیقین | ایک طرف شاعر (ابوالقاسم) نے حشر کے عالم میں کیا خوب کہا ہے :
 الموت بآبٍ وكل الناس يدخله
 يلبث شمسي بعد الباب ما الدار .
 موت کا ایک سواز ہے اور تمام انسان اس سواز میں داخل ہوں گے
 کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس دروازہ کے بعد کون گھر ہے ۔

یہ علم جس کی حسرت اس شاعر نے ظاہر کی ہے، اس زندگی میں صرف علم الیقین کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، البتہ موت کے وقت جب وہ دوسرے عالم کے دروازہ پر کھڑا ہو گا تو اس کو پس پردہ کا نظارہ حقوڑا بہت ہو جائے گا اور وہی برزخ کا عالم ہے، فرمایا :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِي
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا
كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَأَيْهِمْ

جب ان گنہگاروں میں کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ درندگی کے
بیس پردہ کے بعض مناظر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار
مجھے ایک بار اور دنیا میں لوٹا دے تاکہ دنیا میں جو ماحول چھوڑ کر آیا ہوں

بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ (مومن ۶۱) اس شاید کوئی نیک کام کروں، ہرگز نہیں، یہ بات ہی بات ہے، جو وہ کہتا ہے اور دابہ ان گنہگاروں کے پیچھے اس دن تک ایک پڑھ (برزخ) ہے جب وہ موت کے بستر سے جا کر اٹھنے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر موت کے وقت اور بعد کوئی نئی غیبی کیفیت اس کے مشاہد میں نہیں آجاتی، تو اس کا شک و شبہ دفعہ یقین سے کیسے بدل جاتا ہے، مندرمایا:

فَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (رق ۱۱) اور موت کی بے ہوشی حقیقت کو لیکر آگئی، ایسی ہے وہ جس سے تو ہٹا کرتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ سکرات کے وقت حقیقت کا کوئی منظر سامنے ضرور آ جاتا ہے، اہل تفسیر نے بھی اس آیت سے یہی سمجھا ہے، ابن جریر طبری لکھتے ہیں:-

بِالْحَقِّ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَبَيَّنَهُ لِلْإِنْسَانِ حَتَّى تَنْبَسِثَهُ وَعَرَفَهُ، حافظ ابن کثیر محدث اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَاءَتْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ أَيْ كَشَفَتْهُ لَكَ عَنْ الْيَقِينِ الَّذِي كُنْتَ تَصْتَرِي فِيهِ، حق یعنی آخرت کا کچھ حال تو موت کی سکرات انسان پر کھول دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان اس کو یقین کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔

ثُمَّ تَأْتِي شُكْرًا فِي مَحْدَثٍ تَفْسِيرٌ فِيهِ، وَمَعْنَى بِالْحَقِّ أَنَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ تَقْطَعُ الْحَقُّ وَيُظْهِرُ لَهُ صَدَقَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرَّسُولُ مِنَ الْإِنْجَارِ بِالْبَشَرِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ (ج ۵ ص ۷۳) آگئی یعنی تیرے اس یقین کے پردہ کو کھول دیا، جس میں تو شک کرتا تھا۔

اور حق نے کرانے کے معنی یہ ہیں کہ موت کے وقت حق بات کھل جاتی ہے، اور پیغمبر جس قیامت اور جزاء و سزا کی خبریں لیکر آئے تھے، ان کی سچائی ہو رہی ہو جاتی ہے،

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ موت کی مدد ہوشی اس حقیقت امر کو سامنے کر دیتی ہے جس کو اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں نے بیان کیا ہے

وَمُخْتَصَرٌ مَعْتَرَلٌ فِي تَفْسِيرِ كَشَافِ ج ۲ ص ۱۳۲، کھلتے، اور ابو حیان اندلسی مالکی کی تفسیر زبکر محیط ج ۸ ص ۱۲۴ مصر میں بھی یہی ہے،

یہ مفسرین مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سب کی متفقہ تفسیر یہی ہے، اس تفسیر کی صحت کی مزید دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد ہی قیامت کے ذکر میں ہے:

فَلَنَسْفَعًا عَيْنًا لَكَ نَبْصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (رق ۱۲) ہم نے آج تجھ سے تیرا پردہ کھول دیا تو آج تیری نظر تیز ہے۔

لے تفسیر ابن جریر طبری جلد ۲ ص ۹۱ لے تفسیر ابن کثیر برنسخ البیان ج ۹ ص ۱۹۸

اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت کسی قدر انکشاف ہوتا ہے اور قیامت کے دن انکشافِ تام ہو جاتا ہے، لیکن بہر حال موت کے وقت یقین کا پردہ بالکل کھل جاتا ہے۔

موت کے بعد خدا کی طرف روح کی بازگشت | موت کے لیے قرآن میں اکثر خدا کی طرف بازگشت، یعنی خدا کی طرف لوٹ جانے کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (حجہ: ۱)
 إِنَّا لِلّٰهِ قَرْنَا آيِهِ رَاجِعُونَ (بقرہ: ۱۵۱)
 إِلَىٰ اٰلِهٰهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا رَّاهُ ۱۳۱

کہد بیشک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو اس سے ملنا ہی ہے
 پھر تم اس (خدا) کے پاس لوٹ لے جاؤ گے، جو حاضر و
 غائب کا جاننے والا، تو وہ تم کو تمہارا کمر توڑ بتائے گا،
 ہم سب خدا کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے،
 تم سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

یہ طرزِ ادب مسیوالتوں میں اختیار کیا گیا ہے، یہ بالکل بدیہی ہے کہ ہر جو رجوعِ بازگشت کے مفہوم میں ورود اور آمد داخل ہے اس کے نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ارواح انسانی خدا کے یہاں سے اس جسمِ قالب کی قید میں آئی ہے اور موت کے وقت اس عناصر کی چار دیواری ٹکڑ ٹکڑ ہو کر پھران کو وہیں اپس جانا ہے، جہاں سے آئی تھیں، اس بازگشت کے سفر میں ان کا زادِ راہ صرف وہی ہوگا جو اس دنیا سے دارِ العمل میں انہوں نے کیا ہے یعنی ان کے اندرونی و بیرونی اعمال اور اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ان کے ان ہی اعمال کی نوعیت پر منحصر ہوگی۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ يُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (الانعام: ۷۷)

اور وہی (خدا) ہے جو تمہیں رات کو موت دینیدیتا ہے،
 اور دن کو جو کاچکے، اس کو جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا
 اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ وقت (اصل حق) پورا ہو، پھر اسی کی طرف
 تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر تم کو تمہارا اعمال بتائے گا۔

ایک اور آیت میں ہے:
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
 فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (یونس: ۲۴)

اے انسانو! تمہاری بناوت کا نتیجہ تمہیں پرہ دنیا کی زندگی
 سے کچھ فائدہ اٹھانا، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو ہم
 تم کو تمہارے اعمال بتائیں گے۔

اس میں دنیا کی زندگی کے بعد ہی خدا نے اپنی طرف واپس آ جانے کی اطلاع دی ہے اور اہل تفسیر نے بھی اس رجوع الی اللہ سے موت ہی کے معنی سمجھے ہیں (طبری ۱۱ ص ۶۳ مصر)۔

اب ہم ایک ایسی آیت پیش کرتے ہیں، جن میں موت کا پورا نقشہ ہے، اور اس کے بعد بیان ہے کہ اس دن مرنے کے بعد ہی خدا کے ہاں ہنکا کر لانے جاؤ گے گویا جس طرح جانور ہنکا کر لانے جاتے ہیں، ویسے ہی گنہگاروں کی روہیں موت کے بعد نکال کر لانی جاتی ہیں، فرمایا:

كَلِمَةً إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاتِ، وَقِيلَ مَنْ رَاقِبٌ
 ہرگز نہیں جب روح لڑنس (ہنسی) تک آ پہنچے اور لوگ کہیں

وَلَقَدْ أَنشَأَ الْغُرَاقُ وَالْتَفَتِ الشَّاقُّ
بِالشَّقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمَاقُ (۱۰) د قیامہ

اب کون ہے مجھڑ پھونک کر کے پلانے والا، اور کچھ لکڑی
جھڈی کا وقت آگیا، اور پتلی سے پتلی لپٹ گئی، اس دن
تیرے پروردگار کی طرف ہے انکا جانا۔

لَئِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أَرْجَعِي إِلَى رَبِّكَ
رَاضِيَةً مَُرْضِيَةً (۱۱) د فجر

لیکن سید اور نیکو کار روحوں کو موت کے وقت یہ محبت بھری صدا نے غیب سانی دیتی ہے،
اے مطمئن روح! تو اپنے مالک سے خوش اور تیرا مالک
تجھ سے خوش تو اپنی مالک کے پاس چل جا۔

یہ کسی دلاویز صدا اور کسی دلکش واپسی ہوگی،

اس وقت کا سماں | وہ لمحہ جب اس روح کی مہلت کا زمانہ اور عمل کی فہرست ختم ہوتی ہے، کناد و ناک
ہے، اس وقت سے اس کی زندگی صرف اسکے گزشتہ اعمال کے قائلہ ملو گزرتی ہے، ہر عمل کی صورت اسکو اپنے سامنے
کھڑی ہوتی معلوم ہوتی ہے اور غیب کی کارکن صورتیں چلتی پھرتی دکھائی اور بولتی جالتی سانی دیتی ہیں،
اور کبھی تو دیکھے جس وقت گنہگار مورا کی بیہوشی میں ہو،
اور فرشتے اُتے کھولے ہو کہ نکالو اپنے جسم کے اندر اپنی
روحوں کو، آج تم کو اس دن کی سزا ملے گی کہ تم خدا کی شان
میں جھوٹ باتیں کہتے تھے، اور اسکے حکموں کے ماننے سے غرور
کرتے تھے، اور تم ایک ایک کیسے (تہن) جیسے ہم پہلے تم کو
پیدا کیا تھا، ہمارے پاس ہے، اور جو سامان دے تم کو دیا تھا جس
نے تم کو ضرور بنایا تھا، اس کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ
عَنِ آيِهِمْ مُّتَكَبِّرُونَ، وَلَقَدْ جِئْتُمُوهُمْ
فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ
مَآخِزَ لِنُكْمٍ وَرَأَوْا ظُهُورَ كُفْرٍ دَالِمٍ (۱۱)

ان آیات سے ظاہر ہے کہ موت کے وقت کس طرح فرشتے سامنے آتے ہیں اور روح جسم سے جس وقت الگ ہوتی
ہے، اسکے گناہوں کی سزا کا دور شروع ہو جاتا ہے، یہی بات ایک اور موقع پر مذکور ہے
اور کبھی تو دیکھے جس وقت فرشتے کافروں کی جالتے ہیں
ان کے منہ پر اور پیچھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں بلنے کے
عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہارا تھوڑے پہلے کیے ہوئے کاموں کا
بدلہ ہے اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ
يَقُولُونَ وَجُوهُكُمْ وَأَذْيَارُهُمْ وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ (۱۲) د انفال

اس سے واضح ہے کہ یہ سزا موت ہی کے عالم سے شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سزا انکو دے گا جس سے انکا
کے سبب نہیں تیا بلکہ وہ درحقیقت قانون عمل کے مطابق خود انسان کے کاموں کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے،
نیکو کاروں کا نقشہ اس سے بالکل الگ ہے، ان کو ہر طرف سے بشارتیں سانی دیتی ہیں اور ہر سمت
خوشی و شادمانی کا سماں سامنے ہوتا ہے۔

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ

پھر کیوں نہیں جس وقت روح خلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم

تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، وَرَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ، الْفَالَيْتِينَ، فَأَنزُلُ مِنْ جَحِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ إِنْ هَذَا إِلَّا حُجَّتُ الْيَقِينِ (واقفہ: ۳۰)

وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس ستاری نسبت زیادہ تر نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تم کسی اور کے حکم کے نیچے نہیں ہو، تو کیونکہ نہیں اس روح کو پھر پٹا دیتے ہو، اگر تم اپنے انکار و تکذیب میں پکے ہو، تو اگر وہ (مرفوعہ) مقرب بندوں میں سے ہو تو خوشی و آرام اور نعمت کی بہشت ہے اور اگر وہ (اسکے کچھ کم درجہ) دہنے والوں میں ہو تو توجہ برائی دہنے والوں میں سے، اور اگر وہ حق کو جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو گرم پانی کی مہمانی اور دوزخ میں بیٹھا ہے، بے خبری بات یقین کے لائق ہے۔

یہ تمام ماں موت کے بعد اور عالم برزخ ہی کے مناظر ہیں۔

برزخ کا عذاب و راحت | اوپر کی آیتوں سے پوری طرح ہویدا ہے کہ روح و جسم کی مفارقت کے بعد اچھی روحوں کے سامنے رحمت کے اور بری روحوں کے رو برو عذاب کے منظر گذرتے ہیں، قرآن پاک میں کچھ اور آیتیں ہیں جن سے ثابت ہے کہ یہ منظر نہ صرف روح کے سامنے ہی سے گذرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنے اعمال کے مدارج کے مطابق رحمت یا زحمت کے اندر بھی داخل کر دی جاتی ہے، منافقین کی نسبت قرآن میں ہے،

سَخَّطَ اللَّهُ بُرْهَانَ ثَمِينَ، ثُمَّ يَرْدُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (توبہ: ۱۳)

”عذاب عظیم“ سے ظاہر ہے کہ دوزخ کا عذاب مراد ہے، اب اس عذاب دوزخ سے پہلے عذاب کے دوزخ ان پر اور گذر چکے ہوں گے، ایک تو یہ دنیاوی عذاب ہے، اور دوسرا موت کے بعد ہی کا ہو سکتا ہے، قرآن میں آل فرعون کے ذکر میں ہے:

وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (مومن: ۵۰)

اس سے ظاہر ہوا کہ گنہگار کو قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں بھی عذاب کا کچھ نہ کچھ مزاج کیا جاتا ہے یا ہی نیکو کاروں کو بہشت کے عیش و آرام کا منظر دکھایا جاتا ہے اسی آیت پاک کی تشریح میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں جب کوئی مرتا ہے تو اس پر صبح و شام اسکا اصلی مقام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں ہوتا ہے تو جنت اور اہل دوزخ سے ہوتا ہے، تو دوزخ، پھر اس کا جلتا ہے کہ یہ تیرا مقام، اس وقت تک کے لیے کہ جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے، ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ جنتی مردہ کے سامنے جنت و دوزخ دونوں کے منظر سامنے

کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو اچھے عمل نہ کرتا تو تیرا یہ مقام نہ ہوتا، مگر تیرے نیک عمل کے سبب سے اب یہ جنت تیرا مقام ہے اور اس دن تک کے لیے کہ لوگ اٹھائے جائیں، اس پر سرسبزی بھر دی جاتی ہے۔

مشرکوں اور قیامت کے منکروں کا سوال تھا کہ اگر یہ پیغام الہی سچ ہے تو ہم کو فرشتے یا خدا نظر کیوں نہیں آتے، جواب میں کہا گیا کہ فرشتے جس دن نظر آئیں گے، اس دن ایمان بالغیب کہاں؟ اور اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے موت کے وقت نظر آتے ہیں یا پھر قیامت میں نظر آئیں گے، اس لیے ارشاد ہے:

جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشخبری نہیں، اور کہیں گے کہ یہ ڈراؤنا منظر جو ہم کو نظر آ رہا ہے اب اوٹ میں دکھائے اور ہم خدا فرما آجے انکے لیے ہونے کا یو کے پاس پہنچے اور انکو آئینہ بنا دیا یعنی بیکار بے سود و معدوم، جنت والے لوگ دین جنت جنگو ملنے والی ہے، اس دن ان کے لیے خوب ٹھکانا اور دہ پہر کے سونے کا مقام ہوگا اور جس دن آسمان ہادل سے پھٹ جائیگا اور فرشتے آہستہ آہستہ امارے جائیں گے، اس دن راج پکا خدا کا ہوگا، اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا۔

يَوْمَ يَكُونُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ لَا بُشْرٰى يَوْمَ مَبْدِ
لِلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُولُوْنَ حَسْرًا مَّحْجُوْرًا
وَقَدِمْمَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَلْنٰهُ
هٰٓءَا مَشُوْرًا، اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَ مَبْدِ
خَيْرٌ مُّسْتَقْرًا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا وَّ يَوْمَ تَشَقُّ
السَّمٰوُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلٰٓئِكَةُ مُنْزِلًا
الْمَلٰٓئِكُ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ
وَكَانَ يَوْمًا عَلٰى الْكَافِرِيْنَ

عَبَسَ ثَوْرًا (فرقان: ۳)

کھل بات ہے کہ آسمان کا ہادل سے پھٹنا، اور فرشتوں کا اترنا قیامت کا نقشہ ہے، اب اس سے پہلے فرشتوں کے دکھائی دینے کا وہ دن جس میں گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، اور وہ کہیں گے کہ کاش یہ ڈراؤنا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا، اور جنت کے مستحقین کو ایک ایسا مستقر (قرار گاہ) اور دوپہر کی دھوپ سے بچانے والی خوابگاہ بنی ہوگی، قیامت سے پہلے اور موت کے بعد ہی کی کیفیت ہے۔

سورہ محمد میں موت کے وقت کا حال بیان ہوتا ہے کہ جب فرشتے ان گنہگاروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور پیشوں پر ضرب لگاتے ہیں، فرمایا:

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّيْنٰهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ يُضْرَبُوْنَ
وَضُجُوْرًا هُمْ وَاٰذْبَارُهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا
مَا اَسْخَطَ اللّٰهُ وَكَرِهُوْا، رَضُوْا اَنَّهُ
فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ، (محمد: ۳)

یہ غیبی ضرب خواہ اسی مادی جسم پر پڑتی ہو یا اس کے مثالی جسم پر یا روح پر جو بھی کیے، بہر حال اس پر ثابت ہے کہ گنہگار مردہ پر موت کے وقت ہی سے عذاب کا ایک رنگ شروع ہوتا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم کتاب الجنۃ والنار باب عرض مقدالیت جلد ۲ ص ۴۸۸ مصر جامع ترمذی کتاب الجنائز باب مذاب القبر حدیث حسن صحیح بخاری
۲۔ کتاب الجنائز باب مذاب القبر ص ۸۴۱ و سکرات الموت ص ۹۶۳ صحیح بخاری کتاب الجنائز ص ۴۸۳ صحیح مسلم باب عرض مقدالیت ص ۴۹۰ مصر

سورۃ النعام میں اس سے زیادہ ہے :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ
الْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ (النعام : ۱۱)

اور اگر تو دیکھے جب گنہگار موت کی سکرات میں ہوں اور فرشتے
ہاتھ بڑھائے ہوں کہ نکالو اپنے جسم کے اندر سے اپنی روحوں
کو آج تم کو ذلت کی سزا ملے گی۔

الْيَوْمَ جس کے معنی آج کے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے یہی زمانہ مراد ہے جس وقت سے فرشتے مدن سے
روح نکالتے ہیں، اس آج سے مقصود ہمارا دنیاوی آج نہیں ہے جو ۲۴ گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ برزخ کا پورا
زمانہ ہے (دیکھو فتح القدیر شوکانی و تفسیر ابوالسعود و تفسیر روح المعانی آلوسی)

قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد ہی دوزخ میں جانے کا حکم ہے :

أَغْرَقُوا إِذَا دَخَلُوا فَإِنَّ فَلَاحَهُمْ يُجَدُّ وَالسُّهُمُ
عَسَىٰ دُونَ اللَّهِ أَنْصَارًا (نوح : ۲)

وہ ڈبو دیے گئے، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں
نے خدا کے ہوا مددگار نہیں پائے۔

حضرت لوطؑ اور حضرت نوحؑ کی کافر بیویوں کی موت کے بعد ہی عذاب کا ذکر ہے :

وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ (تحریم : ۱)

اور کہا گیا کہ اہل ہونو لوگ کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔

یہ قیامت سے پہلے اور دنیا کے عذاب ہلاکت کے بعد کے واقعات ہیں اور اسی وقفہ کا نام برزخ ہے۔

سورۃ یسین میں ایک خیر خواہ قوم کا ذکر ہے، جو عمر بھر اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کرتا رہا تھا، اور پھر وہ غالباً

اسی حق کی راہ میں شہید ہوا، مرنے کے بعد جب اس کو بہشت ملی، تو اس نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش میری قوم

کو معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد خدا نے کس طرح مجھے معاف فرمایا اور عزت بخشی، تاکہ وہ بھی ایمان سے میری طرح بہرہ ور ہو

کہ اس مغفرت اور عزت سے سرفراز ہوتی :

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ
بِمَا عَفَرْتُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْكِرِينَ
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَهَآءِ أَنَا مُنْزِلِينَ (یسین : ۲)

کہا گیا جنت میں داخل ہوا، اس نے کہا اے کاش میری قوم کو یہ معلوم
ہوتا کہ میرے رب نے میری گنہگاروں کی مغفرت کی اور مجھے عزت و اول میں
سے بنایا، اور مہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر آسمان
سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور نہ ہم اتارا کرتے ہیں۔

شہیدوں کی نسبت تو خاص طور پر ہے :

بَلْ أَحْيَاوْهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (آل عمران : ۱۶)

بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کو برزخ ہی میں کامل زندگی کے ساتھ جنت کی روزی ملتی ہے اور عام نیکو کاروں

کا یہ حال ہے کہ ان کو فرشتے اس وقت سلامتی اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، فرمایا :

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ (نحل : ۳)

جن کو فرشتے دگما ہوتے، پاک صاف حالت میں وفات پاتے

ہیں، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اپنے کاموں کے بدلہ

جنت میں چلے جاؤ۔

قبر کی اصطلاح | سطور بالا میں عالم برزخ کے وہ مناظر دکھائے گئے ہیں، جو قرآن کی آیتوں میں نظر آتے ہیں۔ راہِ احادیثِ مصیوہ میں اس عالم کے حالات کی جو تفصیلیں مذکور ہیں، وہ گونا گونا قبر کی اصطلاح کیساتھ بیان ہوئی ہیں لیکن اس لفظِ قبر سے درحقیقت مقصود وہ خاک کا تودہ نہیں جس کے نیچے کسی مردہ کی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں، بلکہ وہ عالم ہے جس میں یہ مناظر پیش آتے ہیں، اور وہ ارواح و نفوس کی دنیا ہے، مادی عناصر کی نہیں، اسی لیے قرآن پاک نے اس عالم کے تعلق سے ہمیشہ ہمیشہ نفس اور نفوس کو خطاب کیا ہے، اور ان ہی کے عذابِ ثواب اور رحمت و لعنت کا ذکر ہے، اس عالم میں جو جسم نظر آتا ہے، وہ مرنے والوں کے اعمال کا مثالی پیکر ہوتا ہے، جو ہر ہر اس خاکی جسم کا ثنی ہوتا ہے، تم فیند میں ہو، اور تمہارا نیم مردہ بچے جس جسم بستر پر دراز ہے، مگر تم خواب میں دیکھ رہے ہو کہ بعینہ تمہارا جسم آگ میں جل رہا ہے، یا باغ و بہار کی لذتوں میں مصروف ہے، اور تم کو اس سے وہی تکلیف اور راحت مل رہی ہے، جو بیداری میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے جسم کی تکلیف و راحت سے مل سکتی ہے، اس جواب میں جس طرح تمہارے مادی جسم کے علاوہ تم کو اپنا ایک خیالی جسم نظر آتا ہے جو ہو تمہارا مادی جسم ہے، اسی طرح موت کے خواب میں بھی تم کو اپنا ایک مثالی جسم نظر آئے گا، جو اکثر حالتوں میں ہو ہو تمہارے اس خاکی جسم کے مطابق ہوگا اور تمہاری روح اسی جسم مثالی کے عذاب و راحت سے متاثر ہوگی اور اعمال کی اصل ذمہ دار روح انسانی ہے جسم خاکی نہیں، فرمایا: **لَنْفُسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً** (دہ شہ ۱۰)، یعنی ہر روح اور جان اپنے اعمال کے بلتھوں گرو ہوگی۔ اس لیے اصل مکلف روح ہے جسم نہیں جسم بمنزلہ آلہ کا ہے، دنیا میں اس کا ایک جسم خاکی تھا، برزخ میں اس کا ایک اور جسم ہوگا جو مادہ و مادیات سے پاک و بری ہوگا، تاہم اس کو اپنے جسم خاکی سے ایک قسم کی نسبت حاصل ہوگی، اور اتنی ہی نسبت کی بنا پر قبر کی اصطلاح عام بول چال میں جاری ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مسلمان مردوں کو اسی قبر میں جلتے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی یہ آیت اوپر گزرتی ہے:-

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَسْأَلُونَ عَنْ جُودِهِمْ وَأَبَدُهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
عَذَابَ الْحَرِيقِ (انفال، ۷۷)

اور اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے منہ اور پیٹ پر اور رکھتے ہیں) چھوٹے کا مڑہ،

اس آیت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ گنہگاروں پر موت کے بعد ہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مارا ان کے منہ اور پیٹ پر پڑتی ہے، مگر یہ منہ اور پیٹ وہ نہیں ہے جو بے جان لاشہ کی منہ میں ہمارے سامنے ہے بلکہ اس آیت میں کافر کی روح کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح جانور کو تیز سکتے وقت کہیں آگے (دشمن) لے بعض معتزلہ عذابِ قبر کے قائل نہ تھے، اور انکی دلیل یہ تھی کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں یہ غلط فہمی انکو اپنے پیشانی کی قرآن میں لفظ قبر و قبور کیساتھ عذاب کا ذکر نہیں لیکن اگر وہ دیکھتے کہ قرآن میں بعد موت اور قبل قیامت ارواح انسانی کے عذابِ ثواب اور رحمت امت کا ذکر موجود ہے تو انکو اس انکار کی جرأت نہ ہوتی اور قرآن میں اسی قسم کی متعدد آیتیں موجود ہیں، لے اس سے اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے کہ ہم کو مردہ جسم سامنے پٹا نظر آتا ہے لیکن اس پر عذاب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا اور نیز اس شبہ کا بھی ازالہ ہوتا ہے کہ قبر میں جب جسم ستر لگ جاتا ہے تو پھر عذاب و ثواب کا احساس اس کو کیسے ہوتا ہے۔

اور کبھی پیچھے رہیٹھ پر، مارتے ہیں، اسی طرح گویا کافر روح کو زبردستی فرشتے مارتے ہوئے، اور ہنکاتے ہوئے لے لیں گے اور کہیں گے کہ چلو عذاب کا سزا چکھو، یہی مفہوم صاف لفظوں میں اس آیت میں ہے :

إِلَىٰ رَبِّكَ يُؤْمِنُ ذُو الْمَسَاكِينِ دِقَائِمًا ۝۱۱

بعض ایسی سعید رو میں بھی ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بزرخ میں جسم خاکی کی شکل، صورت کی قیاسے آزاد کر کے کوئی دوسرا مناسب مثالی جسم عطا کرتا ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ مومن کامل کی روح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے، اور خصوصاً شہداء کے متعلق آیا ہے کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے، اور عرش الہی کی قد طیس ان کا آشیانہ ہوں گی، اسی طرح دوزخ و بہشت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویائے صادقہ پہلے گزرے، اس میں جس جہانی قالبوں میں گنہگاروں کی سزا و تکلیف کی صورتیں دکھائی گئی ہیں، وہ تمام تر مثالی ہی ہیں، ظاہر ہے کہ مومن سعید اور شہداء کے وہ مثالی قالب اور گنہگاروں کے یہ مثالی اجسام ان کے وہ قالب اور جسم نہیں ہیں جو ان کی قبروں میں سرگھل کر فنا ہو گئے، یا وہ آگ میں جل کر خاکستر ہوئے اور ذرے ہوا میں اڑ کر منتشر ہو گئے یا کسی جانور کے پیٹ میں جا کر اس کا جزو بدن بن گئے۔

بعض حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مٹی کی قبروں میں عذاب کے مشاہدات و سموعات کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے کہ مادی زبان و منظر میں ان قوموں کے نزدیک جو مردوں کو گاڑتی ہیں اس میت کی یادگار اس دنیا میں اس کے اس مٹی کے ڈھیر کے سوا اور کیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاسکے، ایک صحیح حدیث میں اس نیک مرد کا ذکر ہے، جس نے خدا کے خوف سے یہ وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اس کا جسم جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی جائے تاکہ وہ خدا کے سامنے حاضر نہ کیا جاسکے، مگر قدرت الہی نے اس کو مجسم کر کے کھڑا کر دیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا۔

سوال و جواب | احادیث صحیحہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ مردوں سے توحید و رسالت کی نسبت سوال و جواب کرتے ہیں،

اس کی تصدیق قرآن کی ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے :

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۳

وَالَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ قَالَ وَلَئِكَ مَا وَاعَدُكُمْ جَهَنَّمُ ۝۱۴

جن کو فرشتے (گناہوں سے) پاک صاف حالت میں وفات دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اپنے گناہوں کے بدلہ جنت میں چلے جاؤ۔

بیشک فرشتوں نے جن کی روحوں کو اس حالت میں قبض کیا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ ان کہتے ہیں تم کس بات میں گئے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایک مین یا مردہ دیکھتے تھے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا سن زمین کشاؤ نہ تھی کہ تم اپنا گناہ چھوڑ کر باہر چلے جاتے۔

ایک اور آیت ہے :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ قَالُوا آيُنْ ۝۱۵

یہاں تک کہ جب ان جھٹلانے والوں کے پاس ہمارے فرشتے ان

مَا أَكُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا
شُرَاعَانَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا أَكَاْفِرِينَ قَالَ أَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِكُمْ مِثْلَ الْبَحْرِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ
فِي النَّارِ ط (اعراف : ۳۰)

کی روحوں کو قیامت کرنے آئیں گے اور کہیں گے کہ کلمہ حق کو
تم خدا کے علاوہ پکارتے تھے (اس وقت وہ مشرک) کہیں گے کہ ہمارے
وہ دیوتا ہم سے کنارہ کش ہو گئے اللہ نے اپنے اور ہر آپ
کو اسی دی کردہ کافر تھے، تب خدا فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں
جا ملو، جو تین وائس ہیں تم سے پہلے آگ میں جا چکے ہیں،

پہلی آیت میں عدم ہجرت کے گناہ کے ترکیب مسلمانوں کا، اور دوسری میں کافروں کا حال بیان کیا ہے کہ ان سے
انکی موت کے بعد ہی یہ سوال کیا جائے گا، بہر حال یہ تو خاص خاص گناہوں کے مجرموں کا حال تھا، اب علم لوگوں
سے جو سوال ہو سکتا ہے، جس کا ذکر احادیث میں ہے، یعنی توحید رسالت کی معرفت کا ان سے سوال ہوگا،

قرآن پاک میں ایک جگہ کلمہ طیبہ (اچھی بات یعنی کلمہ توحید) اور کلمہ خبیثہ (بری بات یعنی کلمہ کفر)
کی ایک ایک مثال ہے، کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط گڑی ہیں، اسی کی
شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہیں اور اس میں سدا بہار میوے لگے ہیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی ہے
جس کی جڑیں زمین سے اکھڑی پڑی ہے، وہ اب گرا اور تب گرا، اس کے بعد قرآن میں ہے :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (ابراہیم : ۳۰) اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو بھپاتا ہے۔

اس کی تفسیر صحیح حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ برزخ کے اسی سوال و جواب سے متعلق ہے کہ صاحب ایمان جس
طرح اپنی اس زندگی میں ایمان کی بات پر قائم تھا، اسی طرح برزخ میں بھی اس پر قائم رہے گا، اور جو کافر و
مشرک یہاں اس پر قائم نہ تھا، وہاں وہ بھی قائم نہ رہے گا اور بہک جائے گا۔

ہر چیز کہ رسول پاک کی صحیح تفسیر کے ہوتے ہوئے کسی اور استدلال کی حاجت نہیں، تاہم تاثر یہ ہے
ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان کے آخرت میں بھی قول ثابت "پر ثابت قدم رکھے جانے کی بشارت ہے،
ظاہر ہے کہ اس آخرت سے قیامت اور بہشت و دوزخ کا دن تو مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ تو کشف راز کا دن
ہے، اس دن تو کافر بھی اس قول ثابت سے پلٹنے کی جرأت نہیں کر سکتا، پھر یہ اہل ایمان کے لیے کوئی خاص
بشارت نہ ہوگی، اور نہ یہ اس اظہار احسان کا مناسب وقت ہو سکتا ہے، البتہ اس بشارت اور احسان کا
اعلان و اظہار آخرت کے اس حصہ میں موزوں ہو سکتا تھا جہاں ہونا مراد پس پردہ کی پوری نقاب کشائی نہیں ہوتی
اور وہ برزخ کا عالم ہے۔

اس آیت پاک کی اس تفسیر جو احادیث صحیحہ پر مبنی ہے، یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آخرت کی وسعت مفہوم
میں برزخ کا میدان بھی داخل ہے،

حقیقت میں اس عالم برزخ کا سوال و جواب کوئی نیا واقعہ نہ تھا ہوگا، بلکہ ہر روح کی پہلی زندگی کی ایمانی
کیفیت اقرار و انکار کی مثال ہوگی، یا یوں کہو کہ آج کے آئینہ میں کل کا عکس نمایاں ہوگا یعنی اقرار و انکار

کی جس کیفیت پر زندگی کا خاتمہ ہوا ہوگا، وہی بعد کو سوال و جواب میں نمایاں ہوگی۔

برزخ میں ارواح کا مسکن [آخری سوال یہ ہے کہ موت اور قیامت کی اس بیچ کی منزل (برزخ) میں ارواح انسانی کا مسکن کہاں ہوگا؟ قرآن پاک میں اس کا جواب متعدد آیتوں میں ملتا ہے، سب سے پہلی آیت تو ان مذکورہ بالا آیات کے بعد ہے جس میں ذکر ہے کہ فرشتے جب منکرین سے سوال و جواب کر چکیں گے تو خدا انہی روحوں کو حکم دے گا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عذاب کی آگ میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا
عَمَّا نَزَّلْنَا لَهُمُ الْبُكُورُ الشَّعَائِرِ
وَلَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقُوا
سِيراً الْجَحِيَّاتِ (اعراف: ۵)

اس سے معلوم ہوا کہ آیاتِ الہی کے منکروں اور جھٹلانے والوں کی روہیں نیک کے پورا آسمانی بادشاہی کے حدود میں قدم نہ رکھ سکیں گی، اور وہ فضلِ زمین میں آوارہ پھر سکیں گی، یا اپنے خاکی جسم کے لگاؤ سے جہاں وہ سپرد خاک ہوئے ہوں منڈلاتی رہیں گی، اور وہیں دوزخ کا منظر دیکھیں گی، اور تکلیف اٹھائیں گی۔

اس کے برخلاف ہر تن پاک یا مومن روح کا یہ حال ہوتا ہے کہ موت ہی کے وقت رحمتِ الہی کا فرشتہ، بلکہ خود زبانِ رحمت اس کے کانوں میں یہ صدا دیتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (فجر: ۱)

ان سے بڑھ کر وہ پاک باز روہیں ہیں، جنہوں نے اپنے خاکی جسموں، فانی زندگیوں، مادی خوشیوں اور زوال پذیر عشرتوں کو خدا کی راہ میں قربان کیا، تو انکو خدا کی طرف سے ایک مثالی جسم، غیر فانی زندگی اور روحانی عیش و مسرت کی لازوال دولت اسی وقت عنایت کر دی جاتی ہے، فرمایا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بَلْ أَحْيَاءٌ. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (بقرہ: ۱۹)

یہ پُر مسرت زندگی کیسی ہوگی، اس کی دوسری سورہ میں ہے:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
لَا يَرْجِعْنَ بَعَاثُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَسْتَ بِرَبِّهِمْ
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ
أَنَّهُمْ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اور تو انکو جو خدا کی راہ میں مار گئے، مردہ نہ مان کر، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انکو روزی پہنچاتی ہے، خدا نے اپنی مہربانی سے انکو جو دیا ہے، اس پر خوش ہیں اور جو ابھی ان کے پیچھے سے ان تک نہیں پہنچے ہیں، انکی طرف سے بھی خوش ہیں کہ انکو نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ

يَسْبِرُونَ بِعِصَةِ رَبِّكَ اللَّهُ وَفَضْلٍ وَأَنَّ
اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (دال عمران، ۱۸)

نملین ہوں گے، وہ اللہ کے مہرِ کرم سے مسرور ہیں، اللہ انکا
والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔

یہ پرست زندگی شہداء کو ملے گی، اسی زندگی کا مقامِ خدا کے پاس، بتایا گیا ہے، احادیثِ صحیحہ میں ہے کہ
ان زندہ شہیدوں کی روحیں قفسِ عنصری سے پرواز کر کے جب اڑتی ہیں تو وہ سبز پرندوں کی صورت میں جنت
کی سیر کرتی ہیں، اور عرشِ الہی کی قدسیں ان کا نشین بنتی ہیں، اس کے بعد غالباً ہنری عقل تسلیم کریگا کہ انبیاء
علیہم السلام کے روحانی مدارج و مراتب شہداء سے بہر حال اعلیٰ و برتر ہیں، اس لیے ان کا مقام بھی اسی احاطہ
قدس کے اندر ہوگا، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرِ معراج اور اپنے رویے صادقہ میں بعض پیغمبروں کو
آسمان اور بہشت کے مختلف مدارج میں دیکھا۔

بعض وہ سید و صی ہیں، جو یہاں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت
جعفر طیار کے متعلق احادیثِ صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اپنے دونوں بازوؤں سے فرشتوں کے ساتھ
عالمِ ملکوت میں اڑ رہے تھے، عالمِ برزخ کے یہ دو اٹانے والے بازو درحقیقت ان کے ان دونوں جسمانی
بازوؤں کی مثال ہیں، جو اس جنگ میں ان کے جسم سے کٹ کر گر گئے تھے، اور وہ اس پر بھی اسلام کے
علم کو اپنے بقیہ کٹے ہوئے بازو اور گردن کے سہارے سے پکڑے تھے، عجب نہیں کہ قرآن پاک کی
یہ آیت ایسے ہی لوگوں کی شان میں ہو،

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَالْبُشْرُ وَالْجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ
تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ج (حم السجہ ۴۰)

بیشک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے
پھر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے یہ خوشخبری لیکر اتارتے
ہیں کہ خوف نہ کھاؤ اور نملین نہ ہو اور اس جنت کی بشارت
سنو، جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں
تمہارے رفیق ہیں، اور آخرت میں بھی۔

یہ آوازہ بشارت اور فرشتوں کی رفاقت، اسی برزخ کا دلکش سماں ہو سکتا ہے،

۲۔ آخرت کی دوسری حقیقی منزل

قیامت اور جزائے اعمال

موت تو افراد کا معاملہ ہے، ایک مرتبہ ہے، اور دوسرا اس کی جگہ پیدا ہوتا ہے، قومیں بھی باری باری اس بازیگاہ کے تختہ پر آتی ہیں اور ایک قوم اپنا کھیل ختم کر کے کسی دوسری کیلئے جگہ خالی کر جاتی ہے، یہ سلسلہ ازل سے قائم ہے اور اب تک چل رہا ہے، کائنات جس انتظام پر پیدا ہوئی تھی وہ بعینہ قائم ہے، اور اس محفل کی حمد و ثناء اول روز تھی وہ اب تک اسی طرح باقی ہے، غرض

ہزار شمع بکشتند و انجمن باقی است

لیکن کیا کوئی ایسا دن بھی آئیگا، جب یہ باری بساط ہستی الٹ جائیگی، کائنات کی مجلسیں ہم برہم ہو جائیگی، اور آسمان و زمین کے کترے ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے، اور پھر وہ خلاق عالم اپنی صفت خلق و احسان و جزا کے نئے منظر دکھائے گا، اور نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہو کر ایک اور عالم کسی نئے نظام پر چڑھ کر رہے گا۔ دنیا کے وہ تمام لوگ جو حال کو دیکھ کر مستقبل کا پتہ لگاتے ہیں کتنی کسی طرح اس سوال کا جواب اثبات میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح یہ افراد آتے اور فنا ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن آئے گا جب اس پوئی نیائے حیات پر موت طاری ہوگی، سب زیادہ اس سوال کے جواب میں کرید بلکہ انکار کا حق فلسفہ اور سائنس کے محققوں (سائنٹسٹس) کو ہو سکتا ہے، اہل فلسفہ کا بڑا گروہ اس امکان پر یقین رکھتا ہے، اور اہل سائنس بھی اس کو بہر حال محال نہیں سمجھتے بلکہ طبیعت و ہیئت جدید کے مختلف محققوں کے خیالات اس باب میں مکان سے آگے بڑھ کر وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں، وہ اس عجیب و غریب دن کی آمد کے متعلق اپنے علم کے زور سے پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور اس عالمگیر متو کے مختلف اسیباب ظاہر ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نظام عالم کی پوری گڑبڑ جس انجن سے چلی رہی ہے، وہ گرم فٹاب، جسکی یہ گرمی روز بروز کم ہوتی جاتی ہے، آخر ایک دن آئیگا، جب یہ انجن بالکل ٹھنڈا ہو جائیگا اور ساری گڑبڑ ٹوٹ پھوٹ جائیگی، ایک نیا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پورا نظام کائنات جذب و کشش کے ستون پر قائم ہے، اور فضلے ہستی کے تمام سیارے روز بروز کھینچے چلے آتے ہیں تو ایک دن وہ بھی آئیگا جب باہمی توازن باقی نہیں رہے گا، اس وقت تمام کترے ایک دوسرے سے قریب ہو کر ٹکرا جائیں گے، اور یہ تصادم ان کو چور چور کر دے گا،

ایک اور خیال یہ ہے کہ اس فضا میں کڑڑوں ستارے تیر رہے ہیں انہیں بہت کم کا علم ہم کو ہوا ہے، بہت ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں ہمارے زمین کسی نئے ستارے سے ٹکرا کر چور چور ہو جائے، اور اسکی ساری بادی ہباؤ منشور ہو کر رہ جائے۔ بہر حال اسباب طبعی کچھ ہیں، مگر ایسا ہونا اہل سائنس کے نزدیک بھی مکان بلکہ وقوع کی امید خالی نہیں۔

اہل مذاہب میں یہ عقیدہ کسی نہ کسی نوع سے ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا بھل تہذیب و تمدن تمام آسمانی کتابوں میں ہے، تورات میں اس کے اشارے پائے جاتے ہیں، زبور میں اس کی تصریحات ہیں، اور اس میں اس کو طالت کا دن کہا گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں یہود کے دو فرقے تھے، ایک صدوقی، جو یونانیوں کے اثر سے آنا خیال کیا تھا اور قیامت کا منکر تھا، مگر دوسرا فرقہ جو فریسی کہلاتا تھا، بدستور اپنے پرانے عقیدے پر قائم تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تھے، وہ قیامت، جہنم و نشت اور بہشت و دوزخ کے قائل تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر آسمانوں کو اور دو ٹکڑی زمینوں کو، تیسری پر رختوں کو، چوتھی پر پانی کو اور اندھ کی نرمٹی کو، اور پانچویں پر تمام مخلوقات کو رکھیں گا اور نڈا دیگی کہ میں ہوں بادشاہ، انجیل میں یہ عقیدہ پوری تشریح کیا ہے، حضرت عیسیٰ نے صدوقیوں کے متباد میں تورات کی ایک آیت سے جہاں اخروی کا ثبوت پیش کیا ہے اور مکاشفات یوحنا میں قیامت کے احوال و احوال کی پوری تفصیل و تشریح مذکور ہے، ہندو پر لے کے نام سے اس عقیدہ (دنائے عالم) پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس حقیقت کی کامل تشریح خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انجام کو پہنچی ہے۔

قیامت کے نام کسی شے کی حقیقت کی اولین گرہ کشائی، اس کے ناموں کی تشریح سے ہوتی ہے، قرآن پاک میں قیامت کو بیسیوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک نام اس کے ایک خاص پہلو کو نمایاں اور ظاہر کرتا ہے، قرآن میں اس کا سب سے پہلا نام جو سب سے پہلی سورہ میں، وہ یوم الدین ہے، یعنی جزا کا دن، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمومی جزا اور زبانی عدالت کا دن ہوگا، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے نام قرآن میں جا بجا ہیں :

الْأَسَافَةُ	وہ گھڑی (وہ مقررہ وقت)	يَوْمُ الْقِيَامَةِ	کڑے ہوئے دن (مگر ہوئے دن)
الْيَوْمُ الْحَقُّ	پہچان دن جس کے آنے میں کوئی شک ہے اور جس کے فیصلے میں کوئی غلطی ہوگی	يَوْمُ الْمَعْلُومِ	جانا ہوا دن، یا مقررہ دن
الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ	موعودہ دن	أَلْوَقْتُ الْمَعْلُومِ	جانا ہوا وقت یا مقررہ وقت
يَوْمُ الْبَارِئَةِ	قریب آنی والی مصیبت کا دن	أَلْيَوْمُ الْخَيْرِ	پہچان دن
يَوْمُ عَظِيمٍ	ایک بڑا دن	يَوْمُ عَسِيرٍ	ایک سخت دن
يَوْمُ الْبَعْثِ	جی اٹھنے کا دن	يَوْمُ عَصِيبٍ	سخت دن
يَوْمُ التَّدْوِقِ	باہم ملنے کا دن	يَوْمُ النَّارِ	پکار کا دن
يَوْمُ الْجَمْعِ	اکٹھے ہونے کا دن	يَوْمُ الْجَبَابِ	حساب کا دن
يَوْمُ الْحُسْرَةِ	حسرت کا دن	يَوْمُ الْخُرُوجِ	قہروں سے نکلنے کا دن
يَوْمُ الْقُفْلِ	نیمہ کا دن	الْقَارِعَةُ	کھڑکھڑانے والی
الْيَوْمُ الْآخِرِ	چھا جانے والی	الْأَمَّةُ الْكُبْرَى	بڑی مصیبت
الْيَوْمُ الْقَاطِعِ	بڑی خبر	الْحَاقَّةُ	ہندو آنی والی گھڑی

الْوَعْدُ، وَعَمَّ، الْوَقْعَةُ، وَقَوْلُهُ بِذِي، أَمْرُ اللَّهِ، خُذْكَ بَاتٍ، الْفَاحِشَةُ، بِهَرَاكَرْنِي وَالْغُزِّي،
قیامت کے اوصاف | یہ تو وہ نام ہیں جو اسم مفرد یا اضافت، یا صفت کی صورت میں ہیں، ان کے علاوہ
فقرہوں اور جملوں کی ترکیبوں کے ساتھ اس کے اور بھی بکثرت نام قرآن میں آئے ہیں، مثلاً،

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ دُخَانٌ وَمَخْلٌ وَمَلَأَ، جس دن زنگا چھونکا جائے گا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ الْفَاقِقِينَ صِدْقُهُمْ دَامَهُ (۳۰) جس دن بچوں کو ان کی سچائی کام دے گی۔

لَمْ لَا يُنْفَخْ مَالٌ بَوْلًا بَشُوتٍ (شعر ۵۱) جس دن نہ مال کام کئے گا، نہ اولاد۔

وَيَوْمَ يَقُفُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (فرقان ۲۱) اور جس دن گنہگار اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا۔

وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّادُ (فرقان: ۲۲) اور جس دن آسمان پھٹے گا۔

وَيَوْمَ يَقُومُ الزَّاهِقُ (مومن: ۶) جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔

لَيَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ دَالِ عَمْرَانِ (۳۱) جس دن میں کوئی شک نہیں۔

وَيَوْمَ نَخْرُجُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا (نمل: ۱۱) جس دن ہم ہر قوم سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (مطففين) جس دن لوگ جہان کے پروردگار کے لیے کھڑے ہوں گے۔

يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ (قمر: ۱۶) (جس دن) لوگ قبروں سے نکلیں گے۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ (جس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور باپ اور اپنی بیوی اور

وَأُخُوهُ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (عبس: ۱۱) اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔

يَوْمَ لَا يَنْجِي الْفَسِيْقُ نَفْسًا شَيْئًا (بقرة: ۱۷) جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ لے گا۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ (نور: ۲۴) جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا (انفطار: ۱۱) جس دن کوئی دوسرے کے لیے کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔

يَوْمَ لَا يُفْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا (دخان: ۲۱) جس دن کوئی دوست کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔

الغرض یا اور اسی قسم کے دوسرے اوصاف اس ہولناک دن کے بیان کیے گئے ہیں، جن سے اس عظیم الشان دن میں انسان

کی بیکسی، عاجزی اور اپنے اعمال کے سوا کسی دوسری چیز سے کام آنے سے قطعی مایوسی ظاہر کی گئی ہے۔

قیامت میں فسادِ نظام ہوگا | قیامت کے متعلق بعض متکلمین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ وہ مادہ کے فنا سے محض

یا عدم محض کا نام ہے، حالانکہ یہ بات قرآنی تصریحات کے خلاف ہے قرآن پاک کی بیسیوں آیتوں میں قیامت کی جو

تصویر کھینچی گئی ہے وہ تمام تر فنا سے حیات اور آسمان و زمین کے نظام کی برہمی اور ان کی تباہی کے خاکہ کے سوا کچھ اور

نہیں ہے، چنانچہ حسب ذیل آیات پر غور کرنے سے یہ نتیجہ خورد بخود سامنے آجائے گا۔

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

متنبہ کرنے والی اور کیا چیز ہے متنبہ کر نیوالی، اور تم کو کس نے بتایا

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ

کہ کیا چیز ہے متنبہ کر نیوالی، یہ وہ دن ہے جب لوگ پریشان پریشان

الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (قارعة: ۱۱)

کی طرح اور پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح ہوں گے۔

جب زمین خوب ہلائی جائے گی اور وہ اپنا بوجھ نکالے گی، اور انسان کہے گا، زمین کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی حالت بیان کرے گی۔

جب آسمان پھٹ جائیں گے اور اپنے مالک کی فرمانبرداری کریں گے اور وہ فرمانبردار کی لائق ہیں جب میں پھیلائی جائیگی اور جو کچھ اس میں ہے اسکو ادا دے گی اور خالی ہو جائے گی۔

جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر چلائے جائیں گے اور جب ہر کے لوگ زفرہ کیے جائیں گے، اس وقت روح نے جو کچھ پہلے اور پیچھے بھیجا ہے اس کو وہاں لے گی۔

جب آفتاب اندھیرا کیا جائے گا، جب ستارے تاریک ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلنے لگ جائیں گے۔

جس کا تہ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ یقیناً ہو نیا لایا ہے، جب ستارے ماذکر دیئے جائیں گے اور جب آسمان کھول دیا جائیگا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے۔

جب نگاہ ماذہ ہو جائے گی، جب ماہتاب بے نور ہو جائیگا، اور آفتاب و ماہتاب اکٹھا کر دیئے جائیں گے،

جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جب پہاڑ روٹی کے گالوں کی مانند ہو جائیں گے۔

جب سمور میں ایک چھوٹک بھونکی جائے گی، جب زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، اور دونوں ٹکڑے ہو جائیں گے اس دن ہونیوالی بات ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن کمزور ہو جائے گا۔

جب زمین اور پہاڑوں میں لرزہ ہوگا، اور پہاڑ پگھلا کر تانبا ہو جائیں گے، کیونکہ متقی ہو سکے ہیں جب اس دن کا انکار کرتے ہو جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، آسمان اس دن پھٹ جائیں گے، اور خدا کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔

جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی،

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْبِثُ أَخْبَارَهَا (الزلزال: ۱)

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، (انشقاق: ۱)

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمْتَ نَفْسٌ هَاهُنَا قَدْ مَتَتْ وَآخِرَتْ (انفطار: ۱)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (تکویر: ۱)

إِنَّمَا تَوَعْدُونَ لَوَاقِعُهُ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرجَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُفِثَتْ، (مرسلات: ۱)

فَإِذَا بَرِقَ الصُّورُ وَخَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، (قیامہ: ۱)

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْدِلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُيُودِ، (معارج: ۱)

فَإِذَا الْفِجَارُ فِي الْقُورِ لَفُحَّةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، (الانشقاق: ۱)

السَّمَاءُ فَتُفَنِّئُ يَوْمَئِذٍ وَاهِبَةً (الحاقة: ۱)

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ

يَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (السماء: ۱)

وَمَا كَانَ وَعْدُهُ مَفْظُورًا، (مزل: ۱)

يَوْمَ يُبَدِّلُ اللَّهُ رِزْقَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ (ابراہیم: ۱)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً

كَالدِّهَانِ (رحمن ۲۱)

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسَ لَوْ تَعْتَبُهَا كَاذِبَةٌ

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ

رَجَاءً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً

مُتَّبَعًا (واقعه ۱۱)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ

الْجِبَالُ فَكَانَتْ سُرًّا (نبأ ۱۱)

جب آسمان پھٹ جائیں گے اور سرخ تلچھٹ
کی طرح ہو جائیں گے۔

جب ہونیوالی بات ہو جائے گی، جس کے سچے میں جھوٹ
نہیں ہے، زیر و زبر کر دینے والی، جب زمین خوب ٹھن
جائے گی، اور پہاڑ، پراگندہ کیے جائیں گے اسوقت
وہ پریشان ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔

اور آسمان کھول دیئے جائیں گے، تو وہ دروازے دروازے
ہو جائیں گے اور پہاڑ چلنے جائیں گے، تو وہ سرب ہو جائیں گے۔

غرض اس قسم کی اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت صرف نظام عالم کی درہمی اور
اور دنیا کی حیات موجودہ کی تباہی کا نام ہے جس کے بعد ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان بنے گا اور پچھلی دنیا کے
سناج پراس دنیا کی حکومت کا قانون جاری ہوگا۔

يَوْمَ يُنَادِي الْأَرْضُ غَيْرُهَا زُحْرًا وَ

السَّمَوَاتُ وَبُرُزُورُاقِعُهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(ابراہیم ۷۷)

جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور آسمان
بھی بدل جائیں گے اور سب لوگ اس ایک سب پر قابو
رکھنے والے خدا کے سامنے نکل کر آئیں گے۔

قیامت کی حقیقت اگرچہ قرآن پاک میں متفرق طور پر اس ہونا کائنات کے احوال و کیفیات کا ذکر گونا گوں آیتوں
سے کیا گیا ہے، تاہم ایک خاص سورہ بھی اس نام سے اسمیں موجود ہے، جس میں نہایت اختصار و ایجاز کے باوجود انتہائی لمبیاز
وسعت ہے، چھوٹے چھوٹے فقرہوں میں بڑے بڑے اور اہم سے اہم مطالب کو اس طرح بیان کیا ہے کہ عقل
ساکت اور قلب مطمئن ہو جاتا ہے، اس سورہ کا آغاز ان آیتوں سے ہوتا ہے۔

لَوْ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُ أَقْسِمُ

بِالنَّفْسِ الْوَّاقِعَةِ، أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ

أَنْ لَّنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ بَلَى قَدْ رَئِينَا عَلَى

أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ

أَمَّا مَن، يَسْأَلْ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرَأَ

الْبَصُرُ وَخَفَّتِ الْقَمَرُ وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْغَفْرَ، كَذَّاءً

كَذَّاءً إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

يُنْفِوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ

وَآخَرُ، بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

میں قیامت کے دن کی اور مٹا کر نیا لے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ کیا
انسان سمجھتا ہے کہ ہم اسکے مرنے کے بعد ہاسکی ہڈیوں کو
اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ نہیں، ہم تو اسکے پوروں کو درست کر
سکتے ہیں، یہ نہیں بلکہ اصلی بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے۔

کہ خدا کے سامنے ڈھٹائی کرے، پوچھتا ہے کہ قیامت
کا دن کب ہے؟ تو جب نگاہ چومٹھلنے لگے اور چاند بے نور
جائے اور سورج اور چاند ایک کر دیئے جائیں انسان اس ن گئے کہ اب
کہاں جھگٹنے کی جگہ ہرگز نہیں کہیں بچاؤ نہیں اس دن تیرے پاس ہے
جائزہ، اسدن انسان کو جو اس کے گئے بھیجا دے، اور جو کچھ چھوڑا
دے مال و دولت وہ بتایا جائیگا، بلکہ انسان اپنے حال کو آپ دیکھتا ہے،

بَصِيرَةً أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قِيَامَةٌ ۝ (۱۱) اگرچہ وہ زبان سے بہانے تراشا کرے،

ان میں سے پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت اور نفس توامہ کی کیے بعد دیگرے قسم کھائی ہے، نفس توامہ یعنی ملامت کرنیوالے نفس سے معصوم انسان کے اندر کا ضمیر ہے جو اس کے ہر بُرے کام کے وقت اندر ملکین و نادوم ہوتا ہے، اور اس کو اس کے اس کام پر ملامت کرتا ہے، آخری آیت میں اسی کیفیتِ ضمیر کو ان لفظوں میں ادا فرمایا، بلکہ انسان اپنے حال کو آپ ہی خوب جانتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے اپنی برائیوں اور کوتاہیوں کے لیے سینکڑوں بہانے تراشا کرے انسان کی اس قلبی کیفیت کا نام نفسِ توامہ ہے۔

۱۱) اجتماعیات کے عالم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرد اور جماعت کے احوال میں ایک خاص قسم کی مناسبت ہے جس طرح آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، گنگار ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، گنگار ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، بنام ہوتا ہے، خاص طبعی قوانین کی مطابقت سے وہ قوتِ رسل کرتا ہے اور انکی مخالفت وہ ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، پھر ایک خاص عمر کو پہنچ کر رفتہ رفتہ اسکے قوائے عمل سُر پڑتے جاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، بعینہ یہی تمام احوال جماعتوں اور قوموں کو بھی پیش آتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، گنگار ہوتی ہیں، نکلنا ہوتی ہیں اور ایک خاص وقت اور عمر کو پہنچ کر انکی عملی قوت کمزور و ضعیف جاتے ہیں اور فنا ہوتی ہیں، دنیا میں اسی اصول پر ہزاروں قومیں پیدا ہو کر فنا ہو چکی ہیں، جن کے نام بھی تاریخ کے صفحہ پر آج موجود نہیں ہیں تو جن اصول پر اشخاص اور اشخاص کا مجموعہ جماعتیں اور جماعتوں کا مجموعہ قوام پیدا ہوتی اور فنا ہوتی ہیں، کیا اسی اصول پر تمام قوام عالم کا یہ مجموعہ جو پیدا ہوتا بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے، کیا ایک نئے فلسفے محض کے آغوش میں جا کر رہنا چاہیگا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے قیامت کے ثبوت میں اکثر عادی و مشرود آلِ فرعون وغیرہ قوموں کی تباہی سے قیامت کی عمومی تباہی پر استدلال کیا ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔

بہر حال اب حسب طرح شخص کے اندر ایک نفسِ توامہ، یا ضمیرِ احساس ہے جو اس کے ہر بُرے فعل کے وقت اسکو ملامت کرتا اور اسکو گنگار ٹھہراتا ہے اور جب کبھی وہ اپنے تمام مجموعی کارناموں پر نگاہ ڈالتا ہے، تو اپنے کو قصور وار جانتا اور گنگار سمجھتا ہے، اسی طرح قوموں کا ضمیر بھی اپنے گناہوں پر پکھلتا اور اپنی تفصیلاتِ نادوم اور کوتاہیوں پر ہر منہ ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی طرح یہ پوری انسانیت بھی ایک نئے اپنے افراد کے مجموعی کارناموں پر نادوم و پشیمان ہوگی اور اس کا ضمیر و نفسِ توامہ بھی اس کو ملامت کرے گا، کائناتِ انسانی سے بڑھ کر خود کائناتِ ہستی بھی اس پر جو اس کے اندر کیا گیا، اپنے خالق کے سامنے اپنی پشیمانی و ندامت کا اظہار کرے گی، اسی عمومی اعترافِ قصور اور کلی ندامت و پشیمانی کا نام قیامت ہے اور اسی مناسبت سے سورہ بالا میں نفسِ توامہ در قیامت کو باہم ایک قسم یعنی شہادت میں یکجا کیا گیا ہے، اب اس تفصیل کی روشنی میں سوڈ مذکور کی باتوں کو دوبارہ پڑھیے۔

۲. اس عالم کی ہر چیز پر اگر غور سے نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ وہ مستفاد عناصرِ مرقوی کا مجموعہ ہے، ایسے مری و گرمی، بیماری و تندرستی، بقا و فنا، اور دیگر ہر قسم کی مستفاد قوتیں و دلیت رکھی گئی ہیں، ان مستفاد قوتوں میں جب تک اعتدال قائم رہتا ہے، وہ چیز زندہ رہتی ہے، اور جب وقتِ یا اعتدال جاتا رہتا ہے، اسی لمحہ وہ فنا ہو جاتی ہے، ایک خستہ میں ایک پھول

کھلا، سڑی و گرمی اور موسم کی تاثیر نے اس پر عمل کیا، جب تک ان متضاد و تاثیرات و استعدادات میں اعتدال کی کیفیت رہی، وہ پھول شگفتہ رہا، جس آن کسی ایک قوت نے شکست کھائی، پھول کی بہتی معرمن فنا میں آگئی، یہی حال دنیا کی ہر چیز کا ہے اور اسی اصول پر افراد خاندان، جماعتیں، قومیں، بلکہ حیوانات، شجر، حجر، غرض دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے۔

پوری کائنات بہتی قوت کو لیجئے، اس کو خلاق عالم نے ان ہی متضاد عناصر و مخطوطہ پر قائم فرمایا ہے دن رات روشنی، تاریکی، سڑی، گرمی، پانی، آگ، بہار، خزاں، تندہستی، بیماری، دولت، افلاس، حیات و موت، آسمان، زمین، نیکی، بدی، خیر، شر، غرض جس کو بھی دیکھو، یہی معلوم ہوگا کہ یہ اربع عناصر کی چار دیواری متضاد قوتوں اور حالات کی بنیادوں پر قائم ہے ان میں جب تک اعتدال قائم ہے، اس دنیا کی کل چل ہی ہے، جس دن ان کے اعتدال میں فرق آیا وہی اس کی فنا کا دن ہوگا۔ لیکن جس طرح افراد و اشخاص میں بیماری کے بعد تندہستی اور تندہستی کے بعد بیماری کی صلاحیت موجود ہے، اسی

طرح اس نظام کائنات میں بھی تندہستی کے بعد بیماری اور بیماری کے بعد تندہستی کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، کتنی دفعہ واقعہ پیش آیا ہے کہ دنیا ظلم و جور کبریز ہو گئی اور کشت و خون کے سیلاب اس کے امن کو غرق کر دیا کہ دفعہ وہ پھر ابھری، اور اس کا غرق شدہ امن و امان کشتی نوح بن کر کرۃ الارض کو بچا لیا، بار بار اس بارغ ہستی میں خزاں آئی، اور پھر بہار کا موسم اس پر چھا گیا، اجرام سماوی کی باہمی مسابقت میں بیماری زمین کئی دفعہ ٹکرا جانیکے قریب پہنچی اور پھر بال بال بچ گئی، یہ کترے اپنی رفتار میں بسا اوقات گرنے کے قریب پہنچے، کہ پھر سنبھل گئے، مگر فساد و صلاح کا یہ نظام اسی وقت تک چل رہا ہے، جب تک ان متضاد قوتوں اور کائنات کے استعدادات میں اعتدال قائم ہے، جس دن اعتدال فنا ہوگا نظام ارمنی کا پورا کارخانہ بھی درہم برہم ہو جائے گا، اس وقت زمین اپنی عمر کی پوری تاریخ اور کارناموں کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے کھڑی ہوگی اور اپنے اوپر کی ہر کوتاہی و قصور کی شہادت اپنی زبان سے دے گی۔

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ
الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ
تُخْرِجُ أَخْبَارَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا،
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، (زلزال: ۱)

جس وقت زمین ہلانی جائیگی، اور جب اندر کے بوجھ کو اگل
دیگی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ
اپنی باتیں بیان کریگی کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم
دیا ہے، اس دن لوگ لوٹیں گے کہ اپنے عمل دیکھیں، تو جس
کسی ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے
ذرہ برابر بدی کی ہے، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔

صور قیامت | قرآن میں قیامت کے ذکر میں صور پھونکنے کا بار بار ذکر ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب
صور پھونکا جائیگا، صور کے لفظی معنی ترسگھا کے ہیں، اصل یہ ہے کہ قدیم الایام میں ہامیوں، کنعانوں، آرامیوں اور عبرانیوں
وغیرہ تمام پرانی قوموں میں بادشاہی جلال و جلوس اور اعلان جنگ کے موقع پر ترسگھا پھونکا جاتا تھا، اسلئے ترسگھا پھونکنے کے معنی
شاہی جلال کا اظہار یا غیر معمولی خطرہ کا اعلان ہے، چنانچہ تورات میں یہ مہاورہ بکثرت استعمال کیا گیا ہے، قرآن میں ہے کہ
اس دن ندا ہوگی لَسَی الْمَلِکُ الْیَوْمَ کَسِی الْبَاسِ، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیکر یَا یٰلَہُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس ایک
سبب غالب آئیوالے کی، غرض وہ دن آسمان و زمین و نظر کائنات کے نشاۃ مطلق کے اظہار جلال اور شدید خطرہ حسا کے

اعلان کا ہوگا، اس لیے نفعِ صورت اور نرسنگھا پہنکنے کا قدیم محاورہ اس کے لیے استعمال کیا گیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ اس دن اپنی شنشائی کا نرسنگھا پہنکنے کا حکم دے اور اس کی تعمیل ہو، جیسا کہ صورت کے لغظی معنی دلالت کرتے ہیں،

سربوں کا انکار | اس تفصیل سے معلوم ہوگا کہ قیامت اپنے اندر کتنی عظیم الشان حقیقت رکھتی ہے، لیکن اہل عرب کو توحید کے بعد جس عقیدے شدت کے ساتھ انکار تھا جسکے ماننے پر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور ان کی عقل میں کسی طرح نہیں سماتا تھا، وہ یہی قیامت اور شر و نشر کا مسئلہ ہے، جاہلی عرب حیات بعد الموت، خدا کے آگے اپنے اعمال کے مواخذہ اور پرستش اور سزا و جزائے قطعاً ظلم تھے، اسی لیے انکو اعمال کے خیر شر اور نیکی و بد میں تمیز نہ تھی، جن پر اخلاق و معاش کا تمام تر دار و مدار ہے، عرب کا شاعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو سن کر تعجب سے کہتا ہے کہ

اموت ثم بعث ثم حشر، حدیث خرافۃ یا امر مکر، کیا موت ہے، پھر حشر اٹھا ہے، پھر اکٹھا ہوتا ہے، اے ام عربی! شاعر کی یہی کانام، یہ سب خرافات باتیں ہیں، قریش کا ایک اور شاعر کہتا ہے، - یُحَدِّثُنَا الْبَشَىٰ بِأَنْ سَخُنَا، وکیف حیات بعد موت کا نام، یہ نبی ہم سے کہتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ صد اوروں پر مکر پھر زندگی کیسی؟ (انکو عقیدہ تھا کہ انسان مکر پر زندہ ہو جاتا ہے، اور آواز دیتا ہے، اسی کانام ان کے لوگوں صدے اور ظلم تھا) قرآن مجید میں بھی ان کے یہ اقوال بکثرت نقل کیے گئے ہیں، مثلاً۔

۱۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ رَجْعٌ لَّعَيْنَا ۚ (۱۰)
۲۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَاءِ فَيَرْوَاهُ اِذَا كُنَّا عِظًا مَّا نَخْرُجُ (۱۰)
۳۔ اِذَا كُنَّا عِظًا مَّا وَرَفَانَا ۚ اِنَّا لَبُوءُتُوهٖ خَلْقًا جَدِيدًا (۱۰) (اسرائیل ۵۰)

۴۔ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (یس ۵)
ان میں بعضوں کا عقیدہ دوسریوں کی طرح تھا کہ یہ دنیا اسی طرح قائم رہے گی، موت و حیات کا بھی سلسلہ اسی طرح برابر جاری رہے گا اور اس دنیا وی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔
۵۔ قَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ۚ وَمَا يُحْيِيَنَا اِلَّا الدَّهْرُ (جاثیہ ۲۰)
۶۔ قَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْثُوهٖ (انعام ۲۰)

انہیں اپنے اعمال کے حساب و مواخذہ کا بھی یقین نہ تھا،
۷۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا (بناء ۱۰)

خواب بن الازیت نہایت قدیم مسلمانوں میں ہیں، یہ لوہاری کا پیشہ کرتے تھے، ان کے کچھ دام قریش کے ایک شخص عاص بن دامل پر واجب الادا تھے، وہ جب جا کر تقاضا کرتے تو عاص کہتا "جب تک تم محمد کا انکار نہ

کمر و گے میں تم کو کچھ نہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یا اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک تم مکرر پھر جیو نہیں: اس نے کہا کیا مکر مجھے پھر جینا بھی ہے؟ انہوں نے کہا: بیشک اس کے مذاق سے کہا تو اچھا پھر وہیں میرا مال و دولت اور سر سامان ہوگا، وہیں تم دام بھی لے لیتا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اس بارہ میں اہل عرب کا کفر کتنا شدید تھا، اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کے بعد جس عقیدہ کو سب سے زیادہ زور کے ساتھ پیش کیا وہ یہی تھا، قرآن مجید کی کئی سورتوں میں سب سے زیادہ اسی مضمون کو مختلف تعبیروں اور موثر طریقوں کے روزمرہ کے عینی مشاہدات اور دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں ہیبت الہی، ہنگامہ قیامت اور حشر و نشر کے رستخیز کی ایسی تصویر کشی ہے کہ سننے والا سرتاپا اثر ہو جائے، انسان کے عجز، عقل کے قصور، خدا کی عظمت و قدرت اور کائنات کی حیرت انگیز خلقت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سامع ہر قدم پر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، پھر کثیر حیات بدی، نعم جنت اور بہشت کی مسرتوں کا دو سر نظر موت کی بے بسی، دنیا کی فنا، دوزخ کی بہشت اور عذاب الہی کی تہدید کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچا ہے کہ نفس انسانی اپنے تاثر کو چھپانے پر قادر نہیں رہتا۔

وحی الہی نے قیامت اور بہشت و دوزخ کے حالات و مناظر کو سب سے پہلے جن اسباب سے پیش کیا ہے، ان کی اہل نظر صحابہؓ ناواقف تھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پہلے ایک بڑی سورت نازل ہوئی، جس میں جنت و دوزخ کا بیان ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، تب حلال حرام کے احکام نازل ہوئے اور اگر پہلے ہی یہ حکم اُترتا کہ شراب زہیو، بیکاری نہ کرو تو لوگ نہ مانتے، یہ آیت کہ **قَبْلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُكُمْ وَ السَّاعَةُ أَذْهَبِي وَ أَهْلُكُمْ وَ لَكُمْ كَذِبٌ قِیَامَتِی** گھڑی ہے، اور قیامت کی گھڑی نہایت مصیبت کی اور تلخ ہوگی، مکہ معظمہ میں اُتر رہی اور میں اس وقت کسین بھی تھی کھینچتی تھی، بقرہ اور نساء کی سورتیں جن میں احکام ہیں، اس وقت اُتریں جب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی تھی۔

اس تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم محمدؐ نے اس حقیقت کو ایمان کے اصول و اساس میں کیوں داخل کیا ہے اگر یہ تعلیم عقائد میں داخل نہ ہوتی، تو دلوں میں اعمال کی جزا و سزا کی ہیبت اور عظمت نہ بٹھتی اور احکام الہی کی تعمیل کی طرف دلی جانا اور میلان ہوتا بلکہ یہودیوں کی طرح جن کے صحیفوں میں زیادہ تر دنیاوی ہی جزا و سزا کا ذکر باقی رہ گیا ہے، دوسرے اہل ایمان کے دل بھی سخت اور اثر سے خالی ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس فلسفہ کو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے،

قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (نمل: ۳۰)
تو جو لوگ آخرت کا یقین نہیں کرتے ان کے دل نہیں مانتے، اور وہ نفرد میں مبتلا ہیں۔

اسی لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، **مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ** 'روز جزا کا مالک' اسلام چاہتا ہے کہ یہ حقیقت اسکے پیروں کے دلوں میں پوری طرح گھر کرے۔ قیامت پر قرآنی دلائل | قرآن نے قیامت کی ضرورت پر تمام دوسری دلیلوں کو قطع نظر کر کے عموماً دو باتوں سے استدلال کیا ہے اول یہ کہ انسان بے کار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اگر اس کے اعمال کا مواخذہ اور جزا و سزا نہ ہو تو خیر و شر اور نیکی و بدی کا فطری امتیاز لغو، اور انسانی زندگی تمام تر بے مقصد اور بے نتیجہ ہو جائیگی **أَلَمْ نَجْعَلْكُمْ عِبَادًا وَّ أَفْکُحًا** (اسے لوگوں! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور

الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ جَوْدٌ (۶۰) مومنوں (۶۰) تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔
 الْيَتِيمَ إِلَىٰ نَسَانٍ أَنْ يَتُورِكَ سُوءُ قِيَامِهِ (۶۱) کیا انسان یہ بھٹکے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔

دوسری بات جو روز جزا کی ضرورت کے ثبوت میں قرآن نے پیش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عادل و منصف ہونا ہے، اگر اچھے اور بُرے انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا نہ ہو تو دونوں کا درجہ برابر ہو جائے، اور نیکی و بدی اور گناہ و ثواب کے کوئی معنی نہ رہیں، بلکہ خود باللہ خدا ظالم اور غیر منصف قرار پائے، اس موجودہ مادی دنیا میں بھی انسانوں کے اپنے اعمال کی کچھ نہ کچھ جزا ملتی ہے، تاہم یہ صاف نظر آتا ہے کہ بہت سے گنہگار، سیکار اور ظالم یہاں آرام اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور بہت سے نیکو کار، پرہیزگار اور اچھے لوگ عیسیتیں اور تکلیفیں جھیلے ہیں، اس لیے یقیناً یہ موجودہ زندگی اعمال کی جزا و سزا کی اصلی جگہ نہیں ہو سکتی، اس بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے، جہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا نتیجہ مل سکے، اس موجودہ دنیا میں دنیاوی حکام اپنے ناقص علم کے مطابق اچھل دوڑیں گے، ان کے اعمال کی جزا و سزا دیتے رہتے ہیں، پھر کتنا ضروری ہے کہ پوری دنیا کا عالم الغیب حاکم اپنے صحیح علم کی مطابق لوگوں کو جزا و سزا دیکر اپنے عدل و انصاف کا ثبوت دے، سورہ والتین میں اسی استدلال کی طرف اشارہ ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَمَا
 يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ
 بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (دالتین ۱)

لیکن جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کیلئے نہ خود ہو نیا والا اجر ہے، پھر اسکے بعد تم کو کیا چیز جزا پر یقین لانے نہیں دیتی، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں (تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں)۔
 اسی لیے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ نیک و بد کا نتیجہ عمل یکساں نہیں ہو سکتا، ایک جگہ خدا فرماتا ہے :-

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
 فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص ۲۱)

کیا انکو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انکی طرح کر دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں۔
 دوسری جگہ ارشاد ہوا :-

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
 نَحْنُلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
 لَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (جاثیہ ۲۱)

کیا انہوں نے جنہوں نے گناہ کلمے یہ خیال کیا ہے، کہ ہم ان کو انکی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی، ان کا یہ خیال بُرا ہے۔
 لوگوں کو روز جزا اور قیامت پر یقین کرنے سے جو وہم مانع تھا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد پھر کوئی جیتا نہیں تو قیامت کے دن کیونکر جانے جائیں گے، یہ حقیقت میں استبعادی شبہ ہے، یعنی چونکہ مکرر دوبارہ جیسا اب تک انسان کے تجربہ میں نہیں آیا اسکو دوبارہ زندگی کا خیال مستبعد معلوم ہوتا ہے، ورنہ اسکے ان ہونی اور محال ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، وحی محمدی نے اس گتھی کو اس طرح سلجھایا کہ کفار کے استبعاد کے وہم کو حسبِ بل مختلف طریقوں سے دور کر دیا۔
 ۱۔ مکرر جینے کے بعد تاریخی مثالیں پیش کیں، جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت عزیزؑ اور اصحاب کعبہ کے قصوں میں مذکور

ہیں اور ان سے استدلال کیا، کہ جب چند آدمی یا پرندہ مکر جی سکتے ہیں تو پوری دنیا بھی مکر جی سکتی ہے۔
 ۲۔ جس طرح زمین گرمیوں میں خشک اور بے حیات ہو جاتی ہے، اور پھر دفعتاً بارش کے ایک چھینٹے سے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے۔ کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، اسی طرح قدرت الہی کی ایک بارش زمین انسانی و فنیوں کو اگلوا دے گی، وَ أَخْرَجَتِ الْوُحْشَ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال دے گی، اور دوبارہ نئی زندگی پیدا کر دے گی۔

۳۔ دوبارہ زندگی پر تعجب اور استحباب اس لیے ہے کہ خدا کے دائرہ قدرت کی پوری وسعت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان سے پانی برسایا، مرنے والی زمین سے زندہ کھیتیاں، سبزہ اور درخت اگلے، اور پانی کے ایک قطرہ سے انسان بنایا، کیا وہ ان کے خدا کے بعد دوبارہ انکی ایجاد پر قادر نہیں؟
 ۴۔ حیات کا یہ تمام کارخانہ پہلے نیست و معدوم تھا، خدا نے اس کو ہست و موجود کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کو مہم کر دیا تو جس نے پہلے بغیر کسی سابق مثال کے اس کارخانے کو پیدا کیا، وہ کیا دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا، جس نے نقش اول بنایا، نقش ثانی کھینچنے پر اس کو قدرت نہیں؟

۵۔ دنیا میں باری باری بہت سی قومیں وجود میں آئیں اور قوانین الہی کے مطابق انہوں نے جہانی زور و طاقت، مال و وسعت، اجتماع اور تمدنی عظمت اور سیاسی قوت حاصل کی، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، عظیم الشان تمدن کی بنیاد ڈالی، قوموں کو اپنا محکوم بنا کر حکومت و سلطنت قائم کی، پھر جپانہوں نے غرور و نخوت ظلم و ستم اور دوسرے قوانین الہی کی جو قوموں کی ہستی اور عظمت کی بقا کے لیے ضروری ہیں، مخالفت کی، تو وہ فنا کر دی گئیں اور ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، عربوں سے سوال کیا کہ تمہارے عاد و ثمود جو کبھی بنو سام کے ممالک عراق و شام و مصر و عرب پر چھائے ہوئے تھے، کیا ہوئے؟ سبا اور تبع کی عظیم الشان حکومتیں کیا ہوئیں؟ فرعون اور اس کی سلطنت کا کیا حال ہوا؟ قوم لوط اور قوم مدین کو زمین کیونکر نکل گئی؟

اَدَلِمَ لَیْسَ رُوَاۤیِ الْاَرْضِ فِیْظُرُوْا کَیْفَ
 کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ کَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ کَاۤلُوْا
 هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُرْبًا وَاَنَارَ فِی الْاَرْضِ دُۢمُوۡنًا
 اَلَمْ یَاۤتِکُمْ نَبَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّ
 عَادٍ وَّثَمُوْدَ وَاٰلِیْنِ مِنْۢ بَعْدِ هٰٓؤُلَآءِ کَیۡفَ لَکُمْ
 اِذْ اٰتٰکُمُوْا اٰیٰتِیْہِمْ
 کیا یہ زمین میں پہلے پھر نہیں کہ دیکھتے کہ ان پہلوں کا کیا انجام
 ہوا جو ان سے قوت اور زمین میں یادگاروں کے لحاظ سے کہیں
 بڑے کرتے تھے۔
 کیا نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی اور جو ان کے بعد آئے، جنگو
 خدا ہی جانتا ہے، ان کی خبر تم کو معلوم نہیں ہوئی؟

اِنَّ اٰیٰتِیْہِمْ (۲۰)

یہ تو وہ قومیں ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں کتنی قوموں کے عروج و فنا کی داستانیں محفوظ ہیں، ابلیسی، اکادمی اور مصری قومیں جو کبھی روئے زمین پر کوس لسن الملک سجاتی تھیں، ہزار ہا سال سے بے نشان ہیں، نارمن جیسے فاتح کیا ہوئے، یونانی اور رومی جو کبھی دنیا کے تنہا مالک بن گئے تھے، اب ان کا کہیں وجود ہے؟ مجوس جو رومیوں کے مقابل صدیوں تک برسرِ پیکار رہے، اب ان کی تعداد

چند ہزار سے زیادہ نہیں، امریکہ کے قدیم باشندے جو کبھی اس بڑے عظیم کے مالک تھے، اب فنا کے قریب ہیں۔
الغرض جس طرح افراد جی کر مر جاتے ہیں، جماعتیں وجود میں آ کر مٹ جاتی ہیں، قومیں پیدا ہو کر فنا ہو
جاتی ہیں، اسی طرح پوری دنیا نے مخلوقات بھی ایک دن آئے گا، جب قانونِ الہی کے مطابق مقدم ہو جائے گی۔
جس طرح عوام جو قوموں کی تاریخ سے واقف نہیں، صرف افراد کو جیتے اور مرتے دیکھتے ہیں، وہ گویا افراد
کی فنا کا یقین رکھتے ہیں، لیکن قوموں کی فنا کے مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس میں شک کرتے ہیں، اسی طرح
جن کی نظر دینے نے خلق کی تاریخ پر نہیں وہ اس کے فنا کے کامل پر اپنی جمالت اور نادانی سے اعتبار نہیں کرتے،
حالانکہ ایک وہ دن آئے گا، جب پوری دنیا اپنے وجود کی صلاحیت سے معز ہو کر فنا ہو جائے گا، کائنات کا نظام
بدل جائے گا، اس موجودہ عالم کا قانونِ طبیعی ایک دوسرے قانونِ طبیعی سے منسوخ ہو جائیگا اور جیسا کہ
سائنس کتاب اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، آفتاب و مانتاب، ستارے اور تمام اجرام فلکی ٹکڑا کر چور چور ہو
جائیں گے، اور پوری دنیا کی عدالت قائم ہو کر نئی زمین اور نیا آسمان بنے گا۔

أَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَلَّا لِلَّهِ أُولُو الْأَرْضِ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝۷۷
جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی
اور مخلوق اکیلے زبردست خدا کے سامنے نکل کھڑی ہوگی،

سورہ ق میں قیامت پر استدلال ان ہی دلیلوں سے کیا گیا ہے :

قَالَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ
مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ
عَجِيبٌ ۖ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جِئَ ذَلِكَ رِجْعًا
لِّعِبَادٍ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ
وَعِنْدَهُ نَاكِتٌ حَفِيظٌ ۚ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَُّرِيعٍ ۚ أَفَلَمْ
يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيَتْهَا
وَرَزِقَتْهَا وَمِمَّا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۚ وَالْأَرْضُ
مَدَدْنَاهَا وَالْقِيَامَ فِيهَا رَوَّاسِي ۚ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مَّيِّجًا ۚ تَبْصِرَةٌ وَتُكْوَىٰ لِكُلِّ
عَبْدٍ مِّنْ يَّسَبِّ ۚ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَرْكًا
فَأَنْزَلْنَاهُ جَذَّتْ رَحْبُ الْحَمِيدِ ۚ وَالْأَخْلَاقُ
بَسِيفَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۚ أَرِزْقًا لِلرِّجَالِ
وَأُحْيَيْنَاهُ بِلَدَّةٍ مِّتَّاهٍ ۚ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۚ
كَذَٰلِكَ يَتَقَوَّمُ قَوْمٌ نَّوْجٌ ۚ وَأَصْحَابُ

قسم ہے اس بڑی شان والے قرآن کی (جو مردہ دلوں کو
زندہ کرتا ہے، ان کافروں کو عقل انکار نہیں ہے، بل ان
کو اس پر تعجب ہے کہ ان میں ایک آدمی آکر ان کو
قیامت کا ذکر سنا ہے، اوسکتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے
کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے (تو پھر نہ ہونگے)
یہ دوبارہ لوٹنا تو دور از عقل ہے خدا کہتا ہے یہ تعجب کی کیا
بات ہے، بلکہ معلوم ہے کہ زمین ان مردہ جموں کو جی کر قیامت سے
اور ہمارے اس محفوظ ہے، بلکہ بات یہ کہ ان کافروں نے پہاڑی جھل
دی جب ان کے پاس آئی، پس وہ ابھی باتوں میں پڑ گئے
کیا انہوں نے اپنے اور اپنے آسمانوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے
اسکو کیا بنایا، اور کس طرح اسکو بھالایا کہ اس میں کہیں رخ
نہیں اور زمین پھیلا ہے اور اس میں پہاڑ کے ٹکڑے لے
اور اس میں قسم قسم کی دولتیں ہیں ان کا میں کہ ہر جوئے
ہو غیر الے بند کو اس سے سوچا ہو اور یاد آئے اور آسمان
برکت پانی برسیا، پھر اس بارے اور کتنے کھیت کساناں اگلے

الرَّسُولِ وَقَمُودَ وَعَادَ وَفِرْعَوْنَ وَ
إِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَمُودَ
كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ أَفَعِيبٌ
بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ
خَلْقِ جَدِيدٍ، (رق : ١١)

اور کھجور کے لمبے درخت جن کے خوشنما و پرتلے ہیں یہ
بندوں کو روزی پہنچانے کیلئے ہے، اور اس پانی سے
مرہ آبادی کو ہم زندہ کرتے ہیں اسی طرح (قبروں سے)
نکلنا ہوگا، اور کافروں سے پہلے نوح کی قوم، رسی والوں اور
مکود و عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور
ہر ایک نے پیغمبر کو جھٹلایا، تو میری دھمکی پوری اُتر گیا، ہم
ان کافروں کو از سر نو پیدا کر دیتے ہیں۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى
أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنًى
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً لِّخَلْقٍ فَسَوًى
فَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنَ الْوَحْيَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى (رقعة: ٢١)

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یونہی بیکار چیخوڑ دیا جائے گا، کیا وہ پانی کی ایک ٹپکی ہوتی بوند نہ تھی، پھر وہ بندھا ہوا خون ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا اور اس کو ٹھیک کیا، پھر اس کو جوڑا کیا، یعنی نر اور مادہ کیا، کیا وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ مریض کو دوبارہ چلائے۔

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
أَلْيَعْمُرُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ رَجُلٌ مِنْ إِسْرَائِيلَ ۝

اور وہ بولے کہ جب ہم ٹہری اور چوراہو جائیں گے تو کیا
 پھر نئے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ
 اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا وہ ان لوگوں
 کے مثل کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے،

ایک اور جگہ فرمایا :
وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّدُ مَا يُشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُكْسِرُونَ
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ (روم : ۲۷)
اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (رح : ۱۱)

اور خدا وہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ خلق کر لیا اور یہ دوبارہ خلق کرنا اس کے لیے آسان ہے (لوگو!) اگر تم کو دوبارہ زندگی میں شک ہے تو ہم تو پہلے تم کو اسی مردہ مٹی سے پیدا کر چکے ہیں (پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے)۔
تشبیہات کا کتنا مختصر جواب ہے۔

قیامت کے متعلق تمام دور دراز اور طول طویل شے
 قَالَ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ
 يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ دَلِيلُ ۝۵۰

وہ بولا کون ان شرعی کھوکھلی پڑیوں کو جلائے گا،
 کہدے وہی جس نے پہلی دفعہ ان کو بنایا۔

غرض وحی محمدی نے ہر پہلو سے کفار کے اس استعجاب اور استعجاب کو دور کیا، اور انکو دوبارہ زندگی کا حق بنایا۔
حشر جہالی | اس بحث پر لوگوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے کہ یہ دوبارہ زندگی اسی گوشت و پوست کی تھی
 ہوگی، یا صرف روحانی ہوگی، جہاں جسم و جسمانیات کا مطلق گزرنہ ہوگا، قرآن پاک کی مختلف آیتیں مختلف پہلوؤں

کو پیش کرتی ہیں جن میں اشارۃً ہر قسم کی باتیں آجاتی ہیں، تاہم قیامت کے متعلق اوپر کی آیتوں میں سے ایک ایک آیت پر غور کرو، کفار کو تعجب ہے کہ کیا ہمارا یہ جسم مر کر پھر جسے گا، کیا ہماری ان سٹری گلی ٹڈیوں میں دوبارہ جان پڑے گی اور ہم قبروں سے نکل کر پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جسمانی زندگی کے علاوہ زندگی کا کوئی دوسرا مفہوم ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تعجب کرو اور انکار پر آمادہ نہ ہو کہ تمہارے یہ فنا شدہ جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، اور نہ تمہاری ان بوسیدہ ٹڈیوں میں روح بھونکی جائے گی، بلکہ وہ تو سرسبز روحانی زندگی ہوگی، کیونکہ جب دوبارہ جسمانی زندگی کا تخیل ان کے لیے ناقابل فہم تھا تو خالص روحانی زندگی کا تخیل تو اور بھی ان کے فہم سے بالاتر تھا اور اب بھی ہے کہ ہم اس مادی زندگی کے جاننے والے سر تا پا روحانی زندگی کے تصور سے بالکل عاجز ہیں، اس لیے مصلحت اللہ تعالیٰ کی مقتضی تھی کہ وہ اصل واقعہ پر زور دے کہیے اور کیوں تعزیر نہ کرے، اور صاحب فہم کو اس کے فہم کے مطابق اس راڈ کو سمجھنے دے چنانچہ قرآن پاک کے اس اسلوب بیان کو اگر سمجھنا ہے تو ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے :

وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اِنَّا لَكُنْهِ
خَلْقٌ جَدِيدٌ طَبْلٌ هُمْ بِلِقَائِ
رَبِّنَا كُفِرُوْنَ (سجده: ۱)

اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے، کیا ہم نئی پیدائش میں پھر ہوں گے (خدا فرماتا ہے یہ کچھ نہیں بلکہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔

غور کرو کہ ان کی مادی معدومیت کے بعد مادی پیدائش کے پُر تعجب انکار پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ غلوک و شبہات اس لیے انکو پیش آتے ہیں کہ مرنے کے بعد خدا کی ملاقات اور اس کے سامنے ہونے سے ان کو انکار ہے اور خواہشی کو تھوڑا کر اصل مقصود یہی ہے کہ موت کے بعد اور آخرت میں خدا کے سامنے ہونے پر یقین رکھا جائے، اس سے ان کو کیا مطلب کہ وہ کس طرح ہوگا، چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا :

قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (سجده: ۱)

جواب میں کہہ کہ ملک الموت جو تم پر متعین ہے وہ تمکو موت دینا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے۔

یہی ملاقات اور رجوع الی اللہ، اس عقیدہ حشر کی اصل روح ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم انسانی باتوں کو سمجھ بوجھ سکتے ہیں، جن کی مثالیں اور نظریں اس مادی دنیا میں ہماری نگاہوں سے گذرتی رہتی ہیں، اور وہ عالم جو نگاہوں سے مستور بلکہ تصوّر سے بھی دور ہے، اس کی باتوں کو اس طرح سمجھنا کہ ہر سوال اور تکرار سوال سے ہم بے نیاز ہو جائیں، تقریباً ناممکن ہے، ان کے متعلق جو کچھ کیا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دیدہ شہستان وجود یعنی دنیا کے قیاس پر اس نادیدہ شہستان بقا یعنی آخرت کا ہر نقشہ اور خاکہ بنایا اور کھجایا جائے اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کیا ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، ان سے تو کچھ کہنا ہی نہیں، لیکن جو شخص جسمانی حشر کا تصوّر اس لیے محال سمجھتا ہے کہ عام انسان نے کسی مردہ جسم کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، تو اس کے نزدیک تنہا روحانی زندگی کا تخیل تو اور بھی زیادہ محال ہونا چاہیے کیونکہ کسی انسان نے آج تک کسی انسان کو روحانی وجود میں نہیں دیکھا، بلکہ وہ سکا

تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں انسان زندگی کا تصور کریگا تو جسم و شکل و اعضا کے ساتھ ہی کرے گا۔
 موت جسم سے روح کی مفارقت کا نام ہے، اس لیے اگر یہ سچ ہے کہ قیامت میں نئی زندگی ملے گی تو ظاہر ہے کہ موت کے بعد کی کیفیت اور صورت سے کوئی الگ صورت اور کیفیت ہوگی، جس کا نام حیاتِ ثانیہ رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح کا دوبارہ تعلق جسم کے ساتھ تسلیم کیا جائے، ورنہ غیر جسمانی زندگی تو قیامت کے پہلے بھی تھی، اب نئی بات کیا بڑھ گئی، جس کا نام حیاتِ ثانیہ رکھ دیا گیا۔

گو روح انسانی جسم کے اندر ہر فعل کی فاعل ہے، مگر فاعل کے فاعل بننے کے آلات اور اوزار کی بھی ضرورت ہوتی ہے جنکے بغیر وہ اپنے فعل کے بحالانے سے مجبور رہتا ہے، اسی طرح روح اپنے فعل لذت و الم کے انجام دینے کے لیے جسمانی آلات اور اوزار کی محتاج ہے کہ لذت و الم کا کوئی روحانی احساس جسمانی شکل سے متبرہ ہو کر ہو ہی نہیں سکتا، اس بنا پر روح محض کا جنت کی لذت سے مستی یا دوزخ کی تکلیف سے متالم ہونا، کسی جسمانی وساطت کے بغیر تصور میں نہیں آتا، خوب میں دیکھ کر روح کو جو لذت یا تکلیف پہنچتی ہے، اس میں بھی جسمانی پکیر و ہیکل کی صورت نمودار ہوتی ہے۔

جسم و جسد | حشر جسمانی ماننے کے بعد یہ بحث بے سود ہے کہ آیا وہی جسم دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائیگا، جسکے قائلین وہ روح پہلے دنیا میں ہی تھی، یا کسی دوسرے جسمانی پکیر میں وہ روح پھونکی جائیگی، یا یہ کہ آئندہ جسم اپنی مادیت اور ترکیب میں اسی دنیاوی جسم کے مماثل ہوگا جبکہ یہ حقیقت ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اعمال کی ذمہ داری روح پر ہے، جسم پر نہیں، اور اسی طرح جزا و سزا کی راحت و تکلیف کا اصلی مورد روح ہے جسم نہیں تو پھر اب وہ کسی قالب میں بھی ہو اور کسی رنگ میں بھی ہو، روح پر مواخذہ اور ثواب و عذاب کی لذت و الم کا احساس یکساں ہوگا، البتہ یہ ضروری ہے کہ جو جسم ہم کو دوسری دنیا میں ملے گا اس کی خصوصیات و لوازم اس خاکی جسم کے خصوصیات و لوازم سے بالکل الگ ہوں گے، چنانچہ خود ہمارے تخیل و تصور اور نیز خواب و رویا میں جو جسم ہم کو نظر آتا ہے، وہ جسم ہو کر نظر آنے کے باوجود مادی جہانیت سے ہر سراپا رک ہوتا ہے، اس لیے لفظ جسم کے بولنے سے ان ہی خصوصیات کا جسم سمجھ لینا ضروری نہیں ہے، اور نہ اس جسم پر قیاس کر کے اس جسم پر اشکالات وارد کیے جاسکتے ہیں۔

خلق جدید | چنانچہ جو جسم قیامت میں نہایت ہوگا، وہ نئی خلقت اور نئی آفرینش کا ممنون ہوگا، اسی لیے قرآن نے منکروں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ، **بَلْ هُمْ فِي الْبُئْسِ بَلَدٍ خَلْقٌ جَدِيدٌ** (۱) بلکہ یہ لوگ نئی آفرینش سے شک میں ہیں، منکرین کی زبان سے کھلویا:

وَإِنَّا لَبَقِوْهُمْ ثَوْنًا خَلْقًا جَدِيدًا (اسراء ۵۱)

ایک دوسری سورہ میں یہ یقین ہے،

لَكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (سبا، ۱)

پھر تمہیں دے کر فرمایا،

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ ثَلَاثًا (انبیاء، ۲۱)

اسی لیے اس عالم کی اس نئی خلقت و پیدائش دے کر ہم کو بعینہ اسی جسم کے مطابق سمجھنا صحیح نہیں ہے، اور نہ

جس طرح ہم پہلی پیدائش کا آغاز کیا، اسی طرح ہم سکون و آسائش

اس خاکی جسم کے تمام خصوصیات کا، بدنہ اس جسم میں ہونا ضروری ہے اس کو اگر اس عالم کے لفظاً جسم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس لیے کہ ہماری زبان میں روح کے غلاف و قالب کے لیے جسم سے بہتر، قریب تر اور مشابہ تر، کوئی دوسرا لفظ نہیں۔

یہ بات کہ حشر میں بعینہ گزشتہ گوشت و پوست کا ہونا اس لیے ضروری سمجھا جائے کہ وہ بھی عذاب و ثواب میں شریک ہوں، تصریح قرآنی پر اضافہ ہے، قرآن میں تو یہ تصریح ہے کہ

ان الذین کفروا باآیتنا سوف نصیبہم
ما راہ کلہما انفجت جلودہم بدلہم جلودا
غیرہا لید و قورا العذاب ان الله
کان عزیزاً حکیمًا (نساء: ۸)

بے شہ جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے، ہم انکو آگ میں ڈالیں گے۔ جب انکی کھالیں یک جائیں گی ہم انکو اور کھالیں دیں گے جو پہلی کھالوں کی غیر ہوں گی تاکہ وہ عذاب چکیں بیشک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

جب کھالیں یکے بعد دیگرے بدلتی جائیں گی، تو پہلا حصہ جسم جو گناہ میں شریک تھا، کہاں باقی رہا؟ اس طرح یہ تصریح ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں اور کھالیں اس کے اعمال پر شہادت دیں گی، اس سے معلوم ہوا وہ اصلی مجرم جو ان اعمال کا ذمہ دار اور اس مقدمہ کا مدعا علیہ ہے، ان جسمانی اعضاء کے علاوہ ہے، اور وہ روح انسانی ہے۔

ذمہ داری روح پر ہے | یہی سبب ہے کہ موت و حیات، عذاب و ثواب اور اعمال کے مواخذہ کا اسلام نے

جس سے تعلق بنایا ہے، وہ نفس یعنی روح ہے :
ان تقول نفس یحسرتی علی ما فرطت
فی جنہ اللہ (ذمر: ۶۱)
والتنظر نفس ما قد مت لحد،
(حشر: ۲)

تو (قیامت میں) کوئی نفس یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اس پر کہ میں نے اللہ کے پہلو میں کمی کی، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل (قیامت) کے لیے کیا آگے بھیجا،

اس دن، ہر نفس جان لیگا جو اس نے حاضر کیا،
اس دن، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا،
اور پیچھے چھوڑا،
(تو اس دن) کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔

لَا تظلم نفس شیئاً (انبیاء: ۴۰)

جنت کی نسبت ہے :
لَا تَعْلَمُ نفس ما اُخفی لحد من
قصرۃ اعین، (سجدہ: ۲۱)

کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے (جنت میں) کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔

ان آیتوں میں دیکھو کہ عمل کی ذمہ داری اور اس کے اچھے اور برے نتیجوں کا باجسم پر نہیں بلکہ روح اور نفس پر ڈالا گیا، اور اسی کو تکلیف و لذت سے آشنا کیا گیا ہے، جنت میں داخلہ کی خوشخبری بھی اسی کو دی گئی ہے۔
فنادخلنی فی عبادی وادخلنی
اے مصلحین روح! میرے بندوں میں شامل اند میری

جنت میں داخل ہو جا

جَنَّتِ رَجَدًا

دنیاوی جسم بدلتے رہنے پر | عرض اعمال اور ان کے نتائج کی اصل ذمہ دار اور جنت و دوزخ کی لذت بھی وہی جسم رہتا ہے | الم کی اصل احساس کرنے والی ہستی صرف روح ہے، اور جسم کی حیثیت صرف ایک لباس و آلہ احساس کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ جسم لاکھ بار بدلے، مگر روح اگر وہی ہے تو وہ انسان وہی ہے، اور اسی کو اپنی ذمہ داری کی جزا و سزا مل رہی ہے،

لوگ اپنی ظاہر یعنی سے اصل زور جسم پر دیتے ہیں، حالانکہ اس مٹی کے ڈھیر میں اگر روح کا خزانہ چھپا ہوا ہو تو پھر اس مُشتِ خاک میں دھرا کیا ہے، دیکھو انسان بچپن سے لیکر بڑھاپے تک وہی ایک شخص ہے جو پہلے تھا حالانکہ اس کی جسمانی ہینٹ اور اس کے جسم کا فائدہ ہر آن اور ہر لمحہ فنا ہو کر بدلتا رہتا ہے، بیماریوں میں وہ سوکھ کر کاشا ہو گیا، پھر مندرستی کے بعد نئے ذرات داخل ہو کر لہا لہائے، تم غلطی سے یہ سمجھتے ہو کہ ہر حال میں وہی جسم یکساں طور پر قائم ہے، حالانکہ حکیم سے پوچھو تو وہ بتائے کہ اس کے ذرے کیونکر ہر آن جھڑتے اور گھستے رہے اور جو خوراک وہ کھاتا رہا وہ خون ہو کر کیونکر بدل گیا، تحلیل بنی، ان کی جگہ لیتی رہی، پھر کیا ایسے ہر آن فنا ہوتے رہنے والے اور چند سال کے بعد بالکل بدل جانے والے کو دائم الوجود اعمال کا ذمہ دار اور ان کے نیک و بد کی اصلی جزا یا سزا پانے کا مستحق ٹھہرایا جاسکتا ہے، لیکن جس طرح دنیا میں اگر کوئی مجرم آج بھاگ گیا اور چند سال کے بعد پکڑ کر جب لایا گیا تو یہ عذر نہیں کر سکتا کہ چونکہ وہ ہاتھ جس سے اس نے چوری کی تھی اور وہ پاؤں جن سے وہ مال لیکر بھاگا تھا، اس عرصہ دراز میں بدل گئے ہیں، اس لیے وہ لائق تعزیر نہیں، کیونکہ وہ روح جس نے اپنے ارادہ و نیت سے اس کام کو اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعہ کرایا تھا، جس طرح کل تقیٰ بعینہ آج بھی ہے، اور جو تکلیف اس کو اپنے پہلے جسم کے ذریعہ کل پہنچ سکتی تھی، بعینہ آج بھی پہنچ سکتی ہے اور اس جسمانی تغیر سے اس کی روحانی شخصیت میں اصلاً کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، اس لیے پہلے ہی جسم کے ضروری ہونے پر مذکور دینا بے سود ہے، اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ جسم اگر بدل بھی جائے تو اعضاء کی شہادت کا مسئلہ اپنی جگہ پر صیح ہوگا، جسم کے اعضاء دنیا میں بدلتے جاتے ہیں، مگر جو بیماری اگلے اجزاء میں پیدا ہو گئی تھی، وہ انکے فنا ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے، مٹ نہیں جاتی، بلکہ وہی ان کے بعد کے آنے والے اجزاء میں برابر سرایت کرتی رہتی ہے۔

آخر دی جسم کیسا ہوگا | روحوں کو آخرت میں جو جسم ملیں گے وہ حقیقت میں ان کے اعمال ہی کے ظل و عکس ہوں گے یعنی جیسے اعمال ہوں گے، ویسے ہی ان کو جسم عنایت ہوں گے، چنانچہ اس دنیا کے جسمانی رنگ کے لحاظ سے خواہ کوئی کالا ہو یا گورا، مگر اس دنیا میں اس کا یہ کالا پن اور گورا پن اعمال کی سیاہی و پسیدی کی صورت میں بدل جائے گا، خدانے فرمایا :-

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ مُّنَاحِكَةٌ
مُسْتَبْشِرَةٌ وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

کتنے چہرے اس دن روشن ہوتے اور شاد ہوں گے اور
کتنے چہروں پر اس دن کدورت ہوگی، اور ان پر سیاہی

شَرَّهَا قَتْرَةً رَعِيسَ (۱۱)

چھائی ہوگی۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ (۱۲)

جس دن کتنے چہرے سپید ہوں گے، اور کتنے کالے،

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

لیکن جن کے چہرے کالے ہوئے کیا تم وہ ہو برائیاں

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ

کے جسے پھر کافر ہو گئے تھے، تو اپنے کفر کرنے

ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ

کے بدلہ عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے چہرے

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱۳)

سپید ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے،

مصحح حدیثوں میں ہے کہ جنت میں سب لوگ جوان بن کر داخل ہوں گے، اور جسم پر بھی بڑھاپا

نہیں آئے گا، ان کا قد حضرت آدمؑ کے اولین بھتی قد کے مطابق ہوگا، دوزخیوں میں سے کسی کا سر پہاڑ کے برابر

ہوگا، کسی کا ایک پہلو مغلوب ہوگا، کسی کے ہونٹ ٹٹکے ہوں گے، دل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے بن کر

اٹھیں گے، سزاؤں کے بعد جب ان کے جسم چور چور ہو جائیں گے، تو پھر صحیح و سالم نئے جسم، دودار ہوں

گئے اور پھر ان کی وہی کیفیت ہوگی، یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ جیونٹی بن کر قیامت میں

اٹھیں گے، ان تمام شواہد سے ہو یہ ہے کہ اس دنیا کے جسمانی قالب ہمارے اس دنیاوی جسم کی مطابق

نہیں بلکہ ہمارے دنیاوی اعمال کے مطابق ہوں گے۔

جزا اور سزا

”یوم آخر یا یوم دین“ پر ایمان لانے سے اسلام کا حقیقی منشا یہ ہے کہ لوگ اس کا یقین کریں کہ ان کے ہر عمل کا بدلہ ہے، کچھ اس دنیا میں اور پورا دوسری دنیا میں، اسی کا نام جزا و سزا ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب بھی اس مسئلہ میں اسلام کے ہمنوا ہیں۔

جزا اور سزا دیگر مذاہب میں | درحقیقت مذاہب کا حقیقی تعلق اس عقیدہ سے ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور اچھا یا بُرا جیسا کام اس سے صادر ہوتا ہے، اس کے مطابق اچھا یا بُرا معاوضہ اس کو دوسری دنیا میں ضرور ملے گا، اس عقیدہ کا نشان مصر و ہابل جیسی دنیا کی قدیم قوموں میں بھی ملتا ہے، ہندوستان کے مذاہب میں اس دوسری دنیا کو دوسرے جنم سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے اچھے یا بُرے کاموں کے مطابق اس کی روح کسی جانور یا گھاس پھوس یا درخت کے قالب میں جا کر اپنے عمل کا نتیجہ بھگتی ہے، اور پھر انسانوں کے قالب میں لانی جاتی ہے، اور کام کرتی ہے، اس کے بعد جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو یم لوک میں جانا پڑتا ہے، جہاں نرک (دوزخ) ہیں، وہاں وہ ہر قسم کی سزا بھگتی ہے، بعد ازیں اپنے بعض اچھے کاموں کی بدولت چند لوک دھانہ کی دنیا میں جاتی ہے، جس روح کے کچھ کام اب بھی باقی ہیں وہ اس دنیا میں ہوا، بادل اور بارش کے ذریعہ سے دوبارہ آتی ہے، اور اپنے کام کے مطابق حیوانات یا نباتات کے روپ میں سزا پاتی ہے، اور پھر تھوٹ کر انسان بنتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کام اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ سزا کے قابل نہ رہ جاتے، اس وقت وہ مادی قالبوں کی قید سے نجات پا کر سورج لوک اور چندر لوک وغیرہ اجرام سماوی کی دنیاؤں میں جا کر آرام کرتی ہے اور پھر اپنے علم و عمل کی کسی کمی کے سبب بادل، ہوا، اناج یا کسی دوسری مخلوقات کے قالب میں ہو کر اس کو اس دنیا میں پھر آنا پڑتا ہے، اور پھر وہی عمل شروع ہوتا ہے، یعنی وہ نئے نئے جنموں میں سزا بھگتی ہے، اور اس وقت تک آمد و رفت اور آواگون کے چکرؤں میں پھنسی رہتی ہے، جب تک اس سے اچھے یا بُرے کاموں کا صدور ہوتا رہتا ہے، اس لیے کامل اور دائمی نجات کی صورت میں یہ کہ انسان سے اچھا یا بُرا کوئی کام صادر نہ ہو، یہی ترکِ عمل روح کو مادہ کی قید سے آزاد کر کے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا (موکش) دلاتا ہے، یہاں تک کہ موجودہ مادی دنیا پر لے (قیامت) کے بعد پھر جب نئے سرے سے بنے گی تو پھر وہی عمل اور سزا یعنی آواگون کا چکر شروع ہوگا، اور پھر اسی طرح چھٹکارا پانے کی اور پھر دوسری پرلے کے بعد نیا دور اسی طرح شروع ہوگا، یہ چکر اسی طرح ہمیشہ رہے گا۔

یہ وہ چکر ہے جس سے انسان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا، الایہ کہ ہمالہ کی چوٹی یا غار میں بیٹھ کر ترکِ عمل کے ذریعہ سے خود اپنے وجود سے ہاتھ دھویا جانے، لیکن اگر اس اصول نجات پر دنیا عمل کرے تو یہ بہارستانِ دم کے دم میں خارتان بن جائے، ہر قسم کا کاروبار بند ہو کر دنیا آپ سے آپ فنا کے قریب آ جائے، بدی کے ساتھ

لیکن کا وجود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جانے اور بالآخر شہد وائمی وابدی نجات طسیر نہ ہو، کیونکہ ہر پرلے کے بعد وہی جنم، اور کرم اور آفاگون پھر شروع ہوتا ہے۔

لیکن دنیا کے دوسرے مذاہب نے اس چکر اور بے عملی سے انسان کو نجات دلائی ہے، انہوں نے رجوع دنیا کے بعد ایک ہی دنیا اور تسلیم کی ہے، جس میں لوگوں کو اچھے اور بُرے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی، مختلف زردشتی فرقوں نے آریہ نسل ہونیکے باوجود ہندوؤں کے تناسخ کے بجائے مختلف سامی مذاہب کے خیالات کی نقالی کی ہے اور خصوصاً بعد والوں کے اسلام کے عقائد کو ارداسے ویرانہ کے عجیب و غریب مشابہت کا رنگ دے کر اور اس کی کتاب کو اسلام سے بھی پہلے کی قرار دیکر تمام تر قبول کر لیا ہے۔

صحیفہ ابراہیم یعنی سفر تکوین میں دنیا کی محنت و مشقت اٹھانے کے بعد پھر جنت میں فخر کا اشارہ ہے (تکوین ۲-۱۹) علی بنہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں آخری جزا و سزا کے اصول مذکور ہیں، نیکو کاروں کے لیے ایک ستھری آبادی کا ذکر ہے جس میں دودھ اور شہد کی سرس بہتی ہیں، بدکاروں کے لیے ہلاکت، بربادی اور دردناک غذاؤں کی خبر ہے، مگر مترجموں نے ہر جگہ اس کو دنیاوی ثواب و عذاب بلکہ ارضی موعودہ کی ظاہری سلطنت کے معنوں میں کھایا ہے حالانکہ بعض مقامات میں یہ بے جوڑی بات ہو کر رہ گئی ہے، حضرت آدم کی جنت عدن اور اسکے چار دریاؤں کا ذکر تکوین کے دوسرے باب میں ہے، علاوہ ازیں تورات میں موت کے بعد کی زندگی کی تصریح ملتی ہے، حضرت ابراہیم (سیدائش ۲۵-۸) اور یعقوب علیہما السلام (سیدائش ۳۹-۲۳) کی موت کی تعبیر ان غفلتوں میں کی گئی ہے کہ جہاں جتنی ہو اور وہ اپنے لوگوں میں جا ملا ساتھ ہی ہمیشہ کی بھلائی (استثنا ۶-۲۳) کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کی آگ (داستان ۳۲-۲۴) کا بھی بیان ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیے جانے کی بھی تصریح ہے (سیرمیاہ ۱۱-۱) روح کی بقا اور آسمان پر چڑھنے کی تعلیم بھی ان صحیفوں میں موجود ہے (رواعظ ۲-۲۱) مرنے کے بعد روح کے خدا کے پاس واپس پھر جانے کا بھی تذکرہ ہے (رواعظ ۱۲-۱) اور انسان کے اپنے ابدی مکان میں جانے کی بھی تصریح ہے، آخر میں خدا سے ڈر اور اسکے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو، خواہ بُری، عدالت میں لائے گئے۔ (رواعظ ۱۲-۱۳-۱۳) ربور میں خدا کی عدالت کے دن کی تصریحات بار بار ہیں، مثال سلطانی میں ہے کہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اردوہ اسکی ساری روشوں کو جانتے ہے، شریر کی گدیاں اسکو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں سے جکڑ جائیگا، وہ بے تربیت پائے مرجائیگا اور اپنی جہالت کی شدت میں بھٹکتا پھرے گا۔ (د۵-۲۱) دانیال میں ہے کہ اسوقت بہترے جو زمین میں خاک پر سو رہے ہیں، جاگ اٹھیں گے، بعض جہاں آج کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کیلئے۔ (۲۰-۱۲) خرقیال (۲۸) میں جنت کی طلانی اور جہنم کی بنی ہوئی عمارتوں کے اشارے ہیں۔ حضرت یسوع سے پہلے یہودیوں میں صدیقی نام ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے حکمران یونانیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انکی بعض باتیں قبول کر کے یہودی تعلیم میں شامل کیں، منجملہ انکے وہ قیامت اور حیاتِ آخری کا بھی منکر ہوا، مگر اس کے ملتانہ کے رو میں اللہ وہ مئی و جون سن ۱۹۰۰ء میں ایک مضمون ہے کہ مبدان المذاہب کا مصنف جو زردشتی مذہب سے پوری واقفیت رکھتا تھا، اسنے اپنی کتاب میں اسکی پوری تفصیل منجھ کی ہے کہ برٹش انسائیکلو پیڈیا مضمون صدیقیت و صد و کیزہ

مقابل کا دوسرا فرقہ جس نے اپنے کو فریسی (علیحدہ رہنے والا) کہا اپنے پرانے عقیدوں پر قائم رہا اور قیامت، حیاتِ آخری اور جنت و دوزخ کے عقائد کو بدستور مانا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فریسی ہی اعتقاد رکھتے تھے کہ جنت مادی ہوگی، اور وہاں بہشتیوں کو انکی بیویاں واپس ملیں گی (مرقس ۱۲-۲۴) یہودیوں کی پھلی کتابوں میں جزا و سزا کی تفصیل موجود ہے، چنانچہ اسلام کے زمانہ میں بھی عتر کے یہود اس پر ایمان رکھتے تھے اور یہودیوں کی ہی گنتکار ہو، مگر چند روز زیادہ دوزخ میں نہیں رہیں (بقرہ ۸۰ و آل عمران ۳) یہ چند روز باختلافِ رتائیں روز چالیس روز یا گیارہ مہینے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں یہودیوں کے ان دونوں فرقوں کے درمیان سخت اختلافات برپا تھے اور دونوں ایک دوسرے کی تردید و ابطال میں مصروف تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر بعدِ قیامت کے اس عقیدے کی تردید کی اور قیامت اور جزا و سزا پر ایمان لانے کی تعلیم دی، حضرت عیسیٰ کے ایک حواریوں نے اپنے مکاشفہ جنت و دوزخ کی پوری تصویر کھینچی۔

حضرت عیسیٰ کے اس جواب جو انہوں نے ایک صدوقی کے سوال کا دیا کہ "اس دنیا میں لوگ شادی اور بیاہ نہیں کریں گے، بلکہ فرشتوں کے مانند رہیں گے" ایسا سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جنت کو فطر روحانی و جو بخت ہے، مگر درحقیقت ایسا نہیں، حضرت عیسیٰ اپنی زندگی کی آخری شب میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر جب انکو کافشردہ پیتے ہیں تو کہتے ہیں :-
"میں تم سے کہتا ہوں کہ انکو رکے پھل کا رس پھر نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی دستاوت

میں نیارہوں۔" (متی ۲۶-۲۹)

وہ یہودی علماء کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :-

"اے سانیو! اور اے سانیوں کے بچو! تم جہنم کے عذاب سے کیونکر بچاؤ گے؟" (متی ۲۳-۲۴)
اپنے ایک وعظ میں دوزخ کا منظر دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں :-

"اس نے دوزخ کے درمیان عذاب میں ہو کے اپنی آنکھیں اٹھائیں، اور ابراہیم (حضرت ابراہیم) کو دور سے دیکھا اور اس کی گورد میں لھر زکو، اور اس نے پکار کے کہا کہ اے باپ ابراہیم! مجھ پر رحم کر اور لھر زکو بھیج کر اپنی انگلی کا سر پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس لو میں تڑپتا ہوں۔" (لوقا ۱۶-۲۳)

مکاشفاتِ یوحنا میں دوزخ کو آگ اور گندھک کہا گیا ہے (۱۴-۱۵) اور سی کی انجیل میں اس کے دروازے بھی بتائے گئے ہیں (متی ۱۶-۱۸) اسی طرح جنت اور اس کی طمانی اور جزا پر اتنی تعریف اور شہ آج حیات کا ذکر مکاشفہ کے کیسوں میں ہے اور وہاں کے انکوئی انشرکہ بیاہتی ہے (۲۶-۱۹) وہاں کے آپ سر کا ذکر بھی انجیل میں آتا ہے (لوقا ۱۶-۲۳)

اسی طرح ہر ایک کے عمل کا حساب لیے جانے اور عمل کے مطابق بدلہ لینے کا ذکر بھی حواریوں کے خطوط میں موجود ہے،
"مبارک وہ مرد ہے جس کے گناہوں کا حساب خداوند نے لے گا" (رومیون ۸۰۲)

"سو ہر ایک ہم میں سے خدا کو اپنا حساب آپ دے گا۔" (رومیون ۱۴-۱۱)

"لیکن دے اس کو جو زندوں اور مردوں کا حساب کرنے کو تیار ہے، حساب دیں گے" (اول پطرس ۴-۵)

اس باب میں اسلام کا تکمیلی پہلو یہ ہے کہ اس نے اس عقیدہ کو نہ صرف پوری تفصیل کیساتھ بیان ہی کیا

بلکہ کتب سیر میں ان آیتوں کی تفسیر کھوٹلے سبیل کا ترجمہ قرآن حاشیہ زیر ترجمہ آیت بقرہ رکوع ۸ :-

بلکہ اس کے تمام ضروری اجزاء فراہم کیے، گذشتہ مذہب کے تشنہ بیانات پر سیر حاصل بخشیں گیں، ان کے نقصان کی تکمیل کی، اور جزا و سزا کے اصول اس صفائی سے بیان کیے کہ اس عقیدہ کا ہر پہلو سکوک و شہادت سے پاک ہو گیا۔ آئندہ مباحث کے سمجھنے کے لیے پہلے چند اصول ذہن نشین کر لینے چاہئیں۔

عالم آخرت کا فہم ادراک | اس عالم آخر میں جو کچھ ہو گا وہ اگرچہ ہمارے اس ریختہ پر اوزیر و شاہ مادی عالم بالکل الگ ہو گا، تاہم چونکہ انسانی فہم کی مجبوری کی وجہ وہ اسی زبان و محاورات میں ادا کیا گیا ہے جو اس مادی عالم کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے یہ الفاظ جن مادی خصائص کو مستلزم ہیں، باہم آئیں گے، دیکھنے اور سننے کے اس دنیا میں دی ہو گئے ہیں ان لفظوں کو سن کر بعینہ وہی سمجھنا چاہیے ہیں جو اس دنیا میں ان لفظوں سے سمجھتے رہے ہیں، اسی سبب بعض کم فہم لوگوں کے وقائع و احوال کا بیانیہ سن کر ان میں بعض کو محال اور ناممکن کہہ اٹھتے ہیں، اور بعض انکی تشریح و تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ لفظ و معنی میں 'دنی' اشتراک بھی باقی نہیں رہتا یہ دونوں راستے سخت خطرناک ہیں، اسی لیے حمی محمدیؐ نے ان نازک و دقیق اسرار کے بیان میں انسانی فطرت کی کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا ہے، اس نے نہ تو یہودیوں کی طرح ان واقعات کو سرتاپا مادی کہہ کر عالم آخرت کو بھی عالم آپؐ گل بنا دیا ہے اور نہ عقل خرد کے بعض نادان مدعیوں کی طرح انکو مادہ اتنا بلند و برتر کر دیا ہے کہ انکا وجود ہی مہووم و فرضی ہو گیا ہے بلکہ انسانی عقول کے اختلاف و مراتب کا لحاظ کر کے بزم کے اہل نظر اور تماشائیوں دونوں کی تشفی و تسکین کا سامان بہم پہنچایا ہے۔

ان اخروی وقائع کے مختلف مفہموں اور مصداقوں کا لحاظ کر کے حمی محمدیؐ نے ایسے چھٹے الفاظ اختیار کیے ہیں جن سے ایک فلسفی بھی بہرہ یاب ہو سکتا ہے اور ایک عامی بھی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ایمان کا لطف اٹھا سکتے ہیں اور ایک ایسے مذہب کے لیے جو سارا انسانی طبقوں کو اپنا مخاطب بنائے کا دعویٰ کرتا ہے ایسی ہی وسعت کی ضرورت تھی تاکہ وہ سب کیلئے اپنی اپنی جگہ پر تشفی کا باعث ہو سکے، ان تمام اخروی واقعات کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ طبعاً وہی الفاظ ہو سکتے ہیں، جنکے چاروں طرف اس دنیا کا مادی حوالہ، مادی مفہوم و مصداق اور جسمانی تخیلات پائے ہوئے ہیں، ان لفظوں کے سننے کے ساتھ جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ سرتاپا انسانی دی قیود و لوازم کیساتھ آتا ہے، ہم جب آگ کا لفظ سنتے ہیں تو مٹا اس دنیاوی آگ کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، جسکو ہم یہاں دیکھتے ہیں، جو انسانوں اور ختوں اور ہر اس چیز کو جو اس کے اندر ہوتی ہے، بلاتینز کیاں جلا دیتی ہے، مگر اخروی آگ ایسی نہ ہوگی، اس کے اندر بعض درخت ہونگے جو نہیں جلیں گے، وہ صرگ گنگا لالوں کو جلانے لگی، کسی کے پاؤں کو چھونے لگی، کسی کی کمر تک آنے لگی، کسی کے گلے تک پہنچنے لگی، اور وہ ایسی تیز و گرم ہوگی کہ یہ دنیاوی آگ اس کے مقابلہ میں ٹھنڈک ہے، وزن لفظ سننے کے ساتھ اس عالم میں تولد کی ساری خصوصیتیں ہمارے سامنے آجاتی ہیں، ترازو، پانگ، تپے، ڈنڈی اور تولی جانوالی چیز میں جسمیت اور ثقل کا ہونا، اسی طرح نامرہ عمل کے لکھنے کا مفہوم جب ہم سمجھنا چاہیں تو کتاب کی انگلیاں، قلم، دوات، سیاہی، کاغذ اور حورو کی ساری قیدیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، اس بنا پر ان الفاظ کے لغوی معنی اور لکے قرعہ الفہم مجاہدی معنوں کے سمجھنے میں اختلاف آرا کی بڑی گنجائش ہے، اس لیے حق تو یہ ہے کہ ان پر بلا مزید تشریح اس طرح ایسا لایا جائے کہ ہماری تشریح سنانے کے الفاظ کے مفہوم کی وسعت تنگ نہ ہو جائے، بایں بہانہ لوگوں کو بھی دائرے سے خارج نہ

کیا جائے، جو ان الفاظ سے وہ مفہوم سمجھ کر تسلی پا جانا چاہتے ہیں، جن کے وہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں کہ اگر مراد اللہ ہی تنگی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسانی عقول کے اختلاف مراعات کا لحاظ کیے بغیر اپنے مفہوم کو اس وسعت کے بجائے تنگ سے تنگ الفاظ میں ظاہر فرما سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا تا کہ اسلام مختلف العقول انسانوں کیلئے عالمگیر ثابت ہو سکے۔ ایک دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالم آخرت کے وقائع اور حالات کے سمجھنے میں اشکالات و اعتراضات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم وجود اور اس کے موجودہ تمام قوانین فطرت کو اس طرح لازم و ملزوم سمجھتے ہیں کہ جب کسی شے کے وجود کا تذکرہ کیا جائیگا، تو معاً اس کے وہی خصوصیات و لوازم سامنے آئیں گے، جن کے دیکھنے کے ہم اس دنیا میں عادی ہیں حالانکہ ارباب عقل نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس موجودہ دنیا کے مخلوقات و مسببات اوسان کے موجودہ علل و اسباب میں جو لزوم ہیں، وہ محض عادی ہے، یعنی اس لیے ایسا ہے کہ ہم ایسا دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ اس لیے ایسا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔

اس بنا پر اگر صرف اتنی سی بات ذہن نشین کر لی جائے کہ موجودہ مادی دنیا میں جو قوانین فطرت اور علل ہیں اور ان کے نتائج کار فرما ہیں، وہ صرف اسی عالم اور موجودہ دنیا کے قوانین ہیں، اگر خدائے تعالیٰ کوئی دنیائے دوسری یا نیا عالم خلق کرے، تو ضروری نہیں کہ وہی قوانین فطرت وہاں بھی کار فرما ہوں، بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اس نئے عالم میں نئے قوانین پر عمل ہو، نئی خصوصیات کے جسم ہوں، نئی قسم کی زندگیاں ہوں، نئی قسم کی آگ ہو، نئی قسم کے پانی اور ان کے پھل ہوں، نئی قسم کے موجودات و مخلوقات ہوں، نئے علل ایسا ہوں اور نئے قوانین فطرت ہوں اور وحی محمدیؐ نے اسی نئے عالم کے متعلق کہا ہے: **يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بِلَا عِلْمٍ**، جس دن زمین نئی زمین سے بدل جائیگی اور آسمان دنے آسمانوں سے، اب کون کہہ سکتا ہے کہ اس نئی زمین اور نئے آسمان میں بھی وہی مادی قانون جاری ہوں گے، جو اس موجودہ زمین و آسمان میں جاری ہیں، اس بنا پر جسمانیات و مادیات کے وہ تمام اعتراضات اور رائے حیات کے متعلق وہ تمام اشکالات جو اس دنیا اور اس کے قوانین کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں۔

اس ضروری تمیز کے بعد جزا و سنہ کی اسلامی تشریحات کی جانب قدم اٹھایا جاتا ہے، **وَهُوَ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ**، اصول جزا اللہ تعالیٰ نے جس طرح موجودہ عالم کو اپنے خاص نظام اور قانون پر بنایا ہے، جسکو اہل فلسفہ قانون قدرت اور اہل مذہب تقدیر اور اندازہ الہی کہتے ہیں، اسی طرح اس نے اپنے ہر عالم کے لیے ایک نظام اور تقدیر قائم کی ہے جسکے مطابق اس عالم کا رد و بار انجام پاتا ہے، انسان فلسفی سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصول فطرت صرف مادیات تک محدود ہیں حالانکہ مادیات ہوں یا روحانیات، ذہنیات ہوں یا عملیات، ہر ایک میں یہ یکساں جاری و ساری ہیں جس طرح یہ قانون فطرت ہے کہ ذہر کھانے سے انسان کا جسم مرجاتا ہے، اسی طرح یہ بھی اصول فطرت ہے کہ گناہ سے اس کی روح مرجاتی ہے اور جس طرح اصول حفظ صحت کی عدم پیروی سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اصول تزکیہ نفس کی عدم متابعت سے بھی وہ مرعین ہو جاتا ہے پھر جس طرح دوا اصول حفظان صحت کی پابندی سے وہ اپنی جسمانی بیماری کے آلام سے نجات پاتا ہے، ایسا ہی روحانی تدابیر علاج کے ذریعہ سے وہ شفا یاب بھی ہوتا ہے۔

اعمال کے لوازم و نتائج | غرض جس طرح دنیا میں ہر چیز کی ایک خاصیت ہے، اور وہ جب یہاں وجود پزیر ہوتی

ہے تو اس کے ساتھ اس کے خواص آثار بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی اندرونی کیفیات و اعمال کے بھی کچھ آثار و لوازم ہیں جو اسے الگ نہیں ہو سکتے، غرور اور عداکساری، بخل اور فیاضی، انتقام اور غصہ، شجاعت اور بزدلی، تقویٰ اور فسق ایمان اور کفر ہر ایک کا ایک نہ ایک اثر و نتیجہ ہے، اور ہر ایک کے کچھ نہ کچھ خاصائص و لوازم ہیں، جو اس سے اسی طرح الگ نہیں ہو سکتے جس طرح شکھیہ سے سمیت، شکر سے ششاس اور آگ سے حرارت جدا نہیں ہو سکتی، اور ان معنوی، روحانی اور نفسی چیزوں میں علت و معلول کا وہی لازم ہے جو جسمانی، مادی اور طبیعیاتی اشیاء میں ہے۔

اشخاص کی نیکی کا یہی و بدکاری اور افراد کی سعادت و شقاوت کے جو اصول ہیں وہی جماعتوں اور قوموں کی صلاح و فساد، اور سعادت و شقاوت پر بھی حاوی ہیں، جس طرح ایک سائنسٹ و حکیم، کا کام ان مادی فزیکل اصولوں کو جاننا اور بتانا ہے اور انکی تعلیم کا نام ہماری اصطلاح میں حکمت (سائنس) ہے اسی طرح ان روحانی اسباب و علل اور آثار و نتائج کو جاننا اور بتانا، انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور انکی اس تعلیم کا نام شریعت ہے، انبیاء کی اس تعلیم کے مطابق ہم کو اعمال کے روحانی آثار و نتائج کا وہی یقین ہونا چاہیے، جو ایک حکیم کی تعلیم کے مطابق ہر کو جسمانی اشیاء کے خواص اور آثار کا ہوتا ہے، سائیکالوجی (علم النفس) اور سوشیالوجی (علم الاجتماع) کی وسعت تحقیق نے اس مفہوم کے سمجھنے میں بہت کچھ رات پیدا کر دی ہے۔

عقاب و ثواب رد عمل ہے | الغرض یہ مادی جسمانی دنیا علت و معلول اور عمل و رد عمل کے جس اصول پر مبنی ہے، اس کی وسعت کے دائرہ میں انسان کا ہر قول اور ہر عمل شامل اور داخل ہے، یہی سبب کہ گناہ کے لازمی نتیجہ کا نام اسلام میں عقاب اور اعمال صالحہ کے لازمی نتیجہ کا نام ثواب کھا گیا ہے، قرآن نے ان ہی دونوں اصطلاحوں کو بار بار استعمال کیا ہے عقاب کا لفظ عقب سے نکلا ہے، جس کے معنی پیچھے کے ہیں، اس لیے عقاب اس اثر کا نام ہے، جو کسی فعل کے کرنے کے بعد لازم آجاتا ہے اور ثواب کا لفظ ثوب سے لیا گیا ہے، جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اس لیے یہ کسی اچھے کام کے لوٹنے والے کے نتیجہ اور جزا کے معنی میں بولا گیا ہے،

اسی ایک مسئلہ کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو جزا اور سزا کے شرعی اصول کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، چنانچہ قرآن پاک میں یہ کئی دفعہ فرمایا گیا ہے،

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (جاثیہ: ۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جزا و سزا ہر کسی افعال کے رد عمل (ری ایکشن) کا نام ہے، ایک اور جگہ ہے،

لَتَجْزِيَنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ (ظہر: ۱۱)

ان آیتوں میں یہ صاف تصریح ہے کہ یہ جزا و سزا ہر کام سے دنیاوی اعمال کے آثار و لوازم ہیں،

فَمَا بَعَثْنَاهُمْ لِيُثَابُوا أَوْ يُعَذَّبُوا (نمل: ۲۷)

تو ان کے برے کام ان پر پڑے، اور ان کا عذاب کرنا ان پر لایا گیا۔

کَانَؤَابِهِمْ يُسَافَرُونَ (نمل: ۲۸)

غرض جزا و سزا انہی اعمال کے نتائج کا وہ سزا نام ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی اصول کی تشریح میں یہ اشارہ فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو! یہ تمہاری اعمال ہیں جو میں تم کو لوٹا کر یہاں سے لے رہا ہوں، تو جو کوئی جزائے خیر پاوے، وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جس کو برائی ملے وہ خود کو عذاب کرے۔

حصول راحت کا اصول | یہ فطری قانون ہے کہ ہم کسی بڑی تکلیف سے اسی وقت بچ سکتے ہیں جب اس کی خاطر ہم اس سے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو برداشت اور کسی بڑی خوشی کے حصول کے لیے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کرتے رہیں، عاجلہ یعنی موجودہ اور اخیرہ یعنی آئندہ ان دونوں کا جب کبھی تقابل پیش آئے تو دونوں ہمت اور پست خیال لوگ عموماً موجودہ (عاجلہ) راحت کو پسند کر کے آئندہ کی راحت کی فکر نہیں کرتے کہ الٹی نگاہ میں موجودہ راحت کو چھوٹی ہو مگر نقد ہے اور آئندہ کی راحت کو بڑی خوش آئندہ ہے، مگر وہ نسیہ ہے اور انکا اصول یہ ہے کہ نقد پر نسیہ گزار۔ لیکن بلند ہمت اور عالی حوصلہ طبائع کا طریق عمل اس کے بالکل برخلاف ہے، فاسخ اور کشور کشا آج اپنی جانیں جو حکم میں ڈالتے ہیں تاکہ کل سلطنت ان کے ہاتھ آئے، تاجر اور سوداگر آج اپنے سرمایہ کو بازار کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ دولت فرو اسے بہر مند ہوں، بہر مند انسان اپنے بچہ کو بین بچیس برس تک تعلیم تربیت اور مشق و استقامت کی مصیبتوں کی آگ میں بے تامل جھونک دیتا ہے تاکہ اس کی آئندہ زندگی راحت و مسرت میں بسر ہو، لوگ اپنے سرمایہ عزیز کو تکلیفیں اٹھا کر جمع کرتے جاتے ہیں، تاکہ کل اس سے زیادہ ضروری موقع پر اس کو کام میں لاسکے اور تنگ دستی کی بڑی تکلیف سے بچ سکیں۔

غرض اگر انسانوں کی تمام کوششوں پر ایک غائر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ کامیابی کے حصول کا یہی اصول ان کے اندر جاری و ساری ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کو اس لیے برداشت کر لیا جائے کہ کسی بڑی تکلیف سے رہائی ملے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اس لیے برباد کیا جائے کہ کوئی بڑی خوشی حاصل ہو اور عارضی کامیابیوں کو اس غرض سے قربان کیا جائے کہ کوئی پائیدار اور دائمی کامیابی نصیب ہو، مگر یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی خوشی و کامیابی کی فراوانی اور اس کے دوام اور کامیابی کا ہم کو یقین ہو، کیونکہ اگر ایسا یقین نہ ہو تو ہم کبھی اس ایثار و قربانی پر آمادہ نہ ہوں گے اسی کے لیے ایمان کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اندر یقین پیدا ہو جائے اور ہم اس ایثار و قربانی کو خوشی خوشی گوارا کر لیں، جن لوگوں میں یہ یقین پیدا نہ ہوگا، ان سے یہ عظیم الشان قربانی بھی نہیں ہو سکتی، اسی لیے گنہگار انسانوں کی یہ کیفیت قرآن نے بیان کی ہے :- **كَذٰلِكَ يَتَخَبَّطُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ الْآخِرَةَ** (قیامت ۱۱)

(ہرگز نہیں ملتے یہ ہے کہ تم موجودہ زندگی سے محبت رکھتے ہو، اور آئندہ زندگی کو چھوڑتے ہو)

حالانکہ انسان اسی اصول کار کو اگر دنیا کی طرح آخرت کے معاملات میں بھی برتے تو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہ رہے، آئندہ کا خیال کر کے موجودہ سے دست بردار ہو جانا یہی کامیابی کی کنجی ہے، اور اسی اصول کے تحت میں دین و دنیا کی تمام نیکیوں اور کامیابیوں کی راز پوشیدہ ہے، موجودہ عارضی لذت کو آئندہ کی دائمی لذت پر اور حال کی معمولی لذت کو مستقبل کی دیرپا راحت پر قربان کر دینا وہ ہے جس کے تسلیم کرنے سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، تم صبح خیزی کی معمولی تکلیف کو صحت کی دیرپا راحت کی خاطر قربان کرتے ہو، ورزش اور ڈوڑھوپ کی محنت کو اس لیے قبول کرتے ہو کہ کل کی پیری اور بیماری کی تکلیف سے تم کو وہ بچائے، غرض آج کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اٹھانی گے تو کل کی بڑی تکلیف سے تم کو نجات مل سکے گی اور آج کی عارضی خوشیوں کو قربان کر کے توکل کی دائمی خوشی نصیب ہوگی، یہی وہ فلسفہ ہے جس کو قرآن نے اس آیت میں ادا کیا ہے۔

وَجَزَاؤُهَا بِمَا صَبَرْتُمْ فِيْ جَنَّةٍ وَحَرِيْزًا دٰوٰمًا (اور خدا انکے صبر کرنے پر انکو باغ اور ریشم کے پٹے مزدوری دی،

یہ صبر کیا تھا، دنیا کی عارضی خوشیوں کی قربانی تاکہ آخرت کی بڑی خوشی حاصل ہو اور یہاں ادا کرنے کی اور احتیاط جرم کی معمولی تکلیفوں کی برداشت، تاکہ وہاں کی بڑی تکلیف سے نجات ملے، یہی سبب ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ یعنی جنت دنیاوی تکلیفوں، اور دوزخ دنیا کی معمولی خوشیوں سے گھری ہوئی ہے، ناواں تقویٰ اور نیکی کی ان معمولی قیدوں سے گھبراتے اور گناہ کی عارضی و فانی لذتوں کے طلبکار رہتے ہیں اس لیے آخرت کی بڑی تکلیف میں گرفتار ہوں گے اور وہاں کی ابدی لذت سے محروم رہیں گے اور جو بریں و بیانات اور نیکی و تقویٰ کی ان معمولی تکلیفوں کو گوارا کریں گے اور گناہ کی عارضی لذتوں سے بچیں گے، وہ آخرت کی لذتوں سے شاد کام ہوں گے یہی فلسفہ قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (ذراعات: ۲۰) لیکن جو اپنے پرہیزگار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نفس کو ناجائز لذتوں اور خوشیوں سے باز رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔

نامہ عمل | ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی ایک فخر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بے حکم خدائے تعالیٰ ہوتی، اسی طرح افعال و اعمال بھی جو انسان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، موجودہ انفس جس کے اصول تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت بھی پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی یہاں تک کہ فضا میں ہر آواز اور ہر صدا بھی جو کبھی بلند ہوئی ہے، آج موجود ہے، اور ہمیشہ رہے گی اور ہم اس کو پکڑ پائیں تو سن سکتے ہیں، وہ اعمال و افعال کے دوام و جود اسلامی عقیدہ کو قبول کرنے میں پس پیش نہیں کر سکتی، دنیا کے یکار و بیکار میں انسان کا ہر عمل و فعل ہمیشہ کے لیے گویا بچ رہا ہے۔

قرآن پاک نے اسی اصول کو اپنی ان آیتوں میں بیان کیا ہے،

اس وقت ہر جان جو آنے پہلے کیا، اس کو آد ملے گی۔

ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروہ ہے۔

ہر جان اپنے عمل کے بدلے گروہ ہے۔

تو جو کوئی ایک چوٹی جبرئیل کرے گا، وہ اس کو دیکھے گا، اور

جو چوٹی برابر بدی کرے گا، وہ اس کو بھی دیکھے گا۔

جس دن ہر جان جو اس ناپچھے کام کیان کو موجود پائے گی

اور جو بڑے کام کے وہ بھی۔

یہ بات کہ انسان کا ہر عمل و فعل صحیفہ عالم پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے، اس کو قرآن نے کئی طریقوں سے کہا

ایک اس طرح کہ انسان کی زبان سے جب کبھی کوئی لفظ نکلتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی تنہائی میں بولا جائے

خدا ہی شاید اس کو سننے کو موجود رہتے ہیں اور وہ اس کو سن کر محفوظ کر لیتے ہیں۔

جب دو ایسے والے داہنے اور بائیں میٹھے لیے جلتے ہیں

کوئی بات وہ نہیں بولا، مگر ایک نگران اس کے

پاس حاضر رہتا ہے۔

هَٰذَا لَكَ تَلَوُّوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَكَلَتْ رِيُونَ (۳)

كُلُّ أَمْرٍ يُكَلِّمُ كَسْبَهُ هَيْتُ (طور: ۱)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (مدثر: ۲)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزال)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ

مَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ عِنْدَ رَآلٍ عَسْرًا (طہ)

یہ بات کہ انسان کا ہر عمل و فعل صحیفہ عالم پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جاتا ہے، اس کو قرآن نے کئی طریقوں سے کہا

ایک اس طرح کہ انسان کی زبان سے جب کبھی کوئی لفظ نکلتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی تنہائی میں بولا جائے

خدا ہی شاید اس کو سننے کو موجود رہتے ہیں اور وہ اس کو سن کر محفوظ کر لیتے ہیں۔

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَكَلِّفِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ

الشَّمَالِ قَعِيدًا مَّا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

رَقِيبٌ مُنِذِرٌ (ت: ۲)

کبھی اس کو اعمال کی تحریر و کتابت کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے :

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ

کیا یہ منکر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مجید اور ناشکی کا، چوسے میں سے،

بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝ (زخرف: ۷۱)

کیوں نہیں، بلکہ ہمارے فرستادہ ان کے پاس اعمال کو لکھتے ہیں،

إِن رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ۝ (یونس: ۳۱)

بیشک ہمارے فرستادہ تمہاری چالوں کو لکھتے رہتے ہیں،

کبھی اللہ تعالیٰ ہر عمل کے موقع پر خود اپنی حاضری اور دائمی علم و شہادت کو ظاہر کرتا ہے :

اور تو کسی کام میں نہیں ہوتا، اور نہ قرآن سے کچھ پڑھتا ہے

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ

اور نہ تم لوگ کوئی کام کرتے ہو، لیکن ہم موجود ہوتے ہیں جب

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

تم اس میں لگے ہوتے ہو،

شُهُودًا أَذْهَبُ نَفْسُكُمْ فِيهِ ۚ (یونس: ۷۷)

کبھی یہ کہا ہے کہ ہر انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں لٹکا ہے، قیامت کے دن وہی فرد عمل کی صورت میں انسان کے سامنے پھیلا دیا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ تم خود پڑھ لو۔

فرمایا :-

اور ہم نے ہر انسان کا نتیجہ و عمل، اس کی گردن میں چپکا

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ نَفْسٍ طَائِرَةٍ فِي عُنُقِهِ ۚ وَ

دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم دفتر کر کے نکالیں گے

نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا ۚ

جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا کہ اپنا دفتر پڑھ لے، آج تیرا

إِنَّا كُتِبْنَا عَلَيْكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ

فصل خود ہی محاسب ہو تو کافی ہے۔

(بخاری: ۳۱)

اس آیت کا ایسا محمل ہے کہ نامہ عمل کو اگر کوئی واقعی کاغذ کا دفتر یا حساب کتاب کا رجسٹر سمجھے تو کچھ سنا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ جس طرح کاغذ اور رجسٹر میں قلمبند حساب کوئی بھول نہیں سکتا

اور ایک ایک چیز اس میں درج ہوتی ہے اسی طرح یہ اعمال انسانی فراموش نہ ہوں گے، بلکہ لکھے ہوئے رجسٹر کی طرح محفوظ رہیں گے، فرمایا:

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ

اور نامہ اعمال رکھا جائیگا، تو گنہگاروں کو تو دیکھا آسیں جو کچھ لکھا

فَمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَدُّلَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ

اس سے ڈر رہے ہونگے، اور کہیں گے کہ اے افسوس کہ اس

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

کاغذ کو کیا ہے کہ چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑتا، لیکن اسکو شمار کر لیا

وَوَجَدُوهَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يُظَاهِرُ رَبُّكَ

اور جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا اس کو سامنے پائیں گے، اور تیرا

أَحَدًا ۝ (کہف: ۶۱)

پروردگار کسی پر ظلم نہ کرے گا۔

ہائیں ہمہ اگر کوئی ٹھٹھ لفظوں کا یا بند ہو کر نامہ اعمال کو واقعی کاغذوں کا دفتر سمجھتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ الفاظ کے ظاہری معنی اس کی تائید کریں گے، مگر کون سمجھا سکتا ہے کہ یہ کیونکر ہوگا، اسی لیے اس پر بحث فصول ہے کہ یہ کیونکر ہوگا، چاہے یہ ہو یا وہ، بہر حال ہمارا اعمال کا ایک ایک نقطہ محفوظ رہیگا، اور وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا، اور یہی اس عقیدہ کا اصل مقصد ہے۔

اعضاء کی شہادت | انسان کا ہر عمل اپنے پیچھے اپنے کرنے والے کے اندر اپنا اچھا یا بُرا اثر چھوڑ جاتا ہے، اگر

دل کا آئینہ صاف ہو، تو اس کو اپنے عمل کا چہرہ اس میں صاف دکھائی دے، فرمایا:
 بَلِّغِ النَّاسَ عَلَىٰ ذَنُوبِهِمْ بِصِيْرِ ۖ
 وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا رِقَابَ ۝۱۱
 بلکہ انسان کو اپنے نفس کا حال آپ دکھائی دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے عذر تراشتا ہے۔

یہی وہ آئینہ ہے جو گناہ کے میل سے رنگ آلود ہو جاتا ہے،
 كَذَوْبَلٍ رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (تطیف)
 نہیں بلکہ ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے۔
 گویا اسی آیت کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان چلے پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ و انابت کرتا ہے اور تائب ہو جاتا ہے اس سے ہار رہتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر اسی طرح گناہ کئے جاتا ہے تو اس نقطہ کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن پورے دل پر چھا جاتا ہے،

اسی طرح وہ اپنے جن اعضاء سے جو بُرا کام کرتا ہے، اس کا اثر ان پر چھا جاتا ہے، یہاں تک چہروں پر اس اثر کے نقوش ابھر آتے ہیں، آنکھوں میں اس کی لکیریں پڑھاتی ہیں اور ہاتھ پاؤں پر اس کے نشان نمایاں ہو جاتے ہیں، عالم غیب کو چھوڑو، اسی عالم ظاہر میں تاڑنے والوں کی نگاہ میں، انسانوں کے چہروں، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کے عنوان بیان سے انسان کے اندر کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں، اسی طرح قیامت میں انکے اعمال کے آثار و نتائج ان کے ایک ایک عضو سے نمایاں ہونگے۔

يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيَاهِهِمْ (رحمان ۲۱) گنہگار اپنی پیشانی سے پہچان لیے جائیں گے۔
 ایسی حالت میں اس وقت جب انسان کی زبان قال پر خداوند عدالت کے رعبِ جلال سے ہر سکوت پڑ جائے گی، اگر انسان کے ہاتھ پاؤں اور کھال تک اس کے اعمال بدہر گواہی دیدیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ قرآن
 اے گنہگار رہا آج نیکو کاروں سے الگ ہو کر پہچان میں آ جاؤ
 آں ہم انکے منہ پر ہر لگا دیں گے، اور انکے ہاتھ ہم سے
 بولیں گے اور ان کے پاؤں انکے کرتونوں کی گواہی دیں گے،
 اور جس دن خدا کے دشمن و دوزخ کی طرف انکے جائیں گے، اور وہ
 درجہ بدتر ہائے جہنم میں گئے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے
 تو انکے کانوں سے نکھڑاؤ انکی کھال نے ان پر انکے کرتونوں کی
 گواہی دی، انہوں نے کہا تہنہ ہم پر کیوں گواہی دی، کہا کہ جس خدا
 نے ہر چیز کو گواہ کیا اسی ہم کو بھی گواہ کیا،
 وَامَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۚ أَلْيَوْمَ
 نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
 وَتُظْهِرُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ (یٰسین)
 وَيَوْمَ يُخْسِرُونَ ۚ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۚ
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوكُمْ فَشَهِدُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُمْ
 وَأَبْعَارَهُمْ وَجَلُودَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ
 وَقَالُوا لِمَ يُعَذِّبُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُوا
 أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ السَّاجِدُونَ ۚ

اس لیے ان اعضاء کی گویائی سبھی اسی نوع کی ہوگی، جس نوع کی گویائی دنیا کی ہر چیز کو حاصل ہے لیکن اس گویائی سے اگر کوئی حقیقی زبان کو گویائی مراد لیکر تشفی پاتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے۔
 میزان اکثر انسانوں کے لیے جسے یا بُرے دونوں قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ایک قسم کا عمل کم ہوگا اور دوسرا

زیادہ یا دونوں برابر، دو مادی چیزوں کے درمیان تفاصل اور گھٹ بڑھ کر علم ہم کو تولنے یا گننے سے ہوتا ہے، اس لیے وزن اور حساب سے عموماً عدل و انصاف، حق اور ٹھیک ٹھیک کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے، اعمال انسانی کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ انکو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ ملے گا، فرمایا:

حَسْرَةً أَوْ فَتًى، (انبیاء: ۱۱)

پورا پورا بدلہ

اس پر بری اور کمال عدل و انصاف کے مفہوم کو ترازو کی ناپ اور عدالت کی میزان کے استعارے سے ادا کیا، فرمایا:

فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلَهُمْ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوِزْنَ
يَوْمَ يُبْذَرُ الْحَقُّ فَنَقُّ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ (اعراف: ۳۱)

پھر ہم احوال سنائیں گے اور ہم کیس غائب نہ تھے، اور
وزن اس دن حق ہے، پھر جس کی تولیں بھاری ہوئیں
تو وہ ہیں، جن کا بھلا ہوا اور جس کی تولیں ہلکی پڑیں،
سو نہ ہی میں جو اپنی جانیں ہار رہے تھے۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَةٌ هَاطِيَةٍ (قارم)

تو جس کی تول بھاری ہوئی تو وہ خوش خوش عیش میں ہوگا
اور جس کی تول ہلکی ہوئی تو اس کی ماں دوزخ ہے۔

ان دونوں آیتوں میں تول کے بھاری اور ہلکے ہونے سے مقصود، اعمال خیر کی کمی بیشی ہے، پہلی آیت میں اس
کا اشارہ موجود ہے کہ وزن سے مراد حق و عدل ہے، اور یہ کہ انسان کا ہر عمل علم نہیں میں موجود ہوگا، اور کٹ کر جیسے کم نہ ہوگا،
اس مفہوم میں یا استعارہ قرآن میں بکثرت مستعمل ہوا ہے، ایک جگہ ہے،

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (شوری: ۱۷)

وہ اللہ جس نے کتاب کو حق کیساتھ اتارا، اور میزان کو۔

یعنی کتاب الہی، حقانیت کیساتھ اتاری ہے، اور اسی کیساتھ میزان بھی جس سے مراد عدل ہے (دوسری تفسیر
آیت مذکورہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کی ہر چیز میں جو عدل کامل لکھا ہے، اسکو بھی میزان کی گفتگو فرمایا ہے،
رَوَضَ الْمِيزَانَ (رحمن)

اور خدا نے ترازو رکھی ہے۔

حساب | کسی بیشی کے علم کا دوسرا طریقہ حساب ہے، دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی یا استعارہ
استعمال ہوا ہے، اور بار بار فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں تمہارے عمل کا حساب لیں گے مگر اس حساب بھی وہی مقصود ہے جو
وزن سے ہے، چنانچہ سورۃ انبیاء میں یہ مفہوم مزید تصریح کیساتھ مذکور ہے، اور جس سے میزان کی حقیقت بھی
پوری طرح سمجھ میں آتی ہے، فرمایا،

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَلَا تظلم نفس شَيْطَانٍ لَّنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ
مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُنَّا بِحُجُبٍ (انبیاء: ۴۷)

اور ہم قیامت کے دن کیلے ترازوئیں یعنی انصاف رکھیں گے پھر
کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا اگر ربائی کے اند کے برابر بھی کچھ ہوگا تو ہم نے
آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔

اس آیت سے دو باتیں سمجھی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وزن سے مقصود انصاف اور عدم ظلم ہے، اور دوسری
یہ کہ حساب سے مقصود یہ ہے کہ عمل انسانی کا کوئی وزن معاوضہ میں چھوٹنے نہ پائیگا، اور نہ وہ خدا کے علم سے غائب
ہے، لیکن بہر حال وزن و حساب کے مادی ہی مفہوموں کو اگر کوئی صحیح باور کرتا ہے، تو وہ بھی حق پر ہے،

اس آیت سے دو باتیں سمجھی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وزن سے مقصود انصاف اور عدم ظلم ہے، اور دوسری
یہ کہ حساب سے مقصود یہ ہے کہ عمل انسانی کا کوئی وزن معاوضہ میں چھوٹنے نہ پائیگا، اور نہ وہ خدا کے علم سے غائب
ہے، لیکن بہر حال وزن و حساب کے مادی ہی مفہوموں کو اگر کوئی صحیح باور کرتا ہے، تو وہ بھی حق پر ہے،

جنت و دوزخ | اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اعمال کی تکلیف اور ذمہ داری سے مقصود الہی کیا ہے؟ ثابت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ارواح انسانی کو سعادت ابدی اور ترقیات غیر مٹا ہی ملے گی جہاں، مگر اس سعادت و ترقی کی بنیاد خدا نے اعمال نیک کے حصول اور اعمال بد پر پھیز رکھی ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ خلقت انسانی کی غرض یہ ہے کہ وہ احکام الہی کی تعمیل کرے تاکہ وہ اپنی مقدرہ سعادت اور موعودہ ترقی کو حاصل کرے اور اسی عالم کا نام جہاں یہ سعادت ابدی اور ترقیات غیر مٹا ہی ملتی ہیں، بہشت ہے، اور اس عالم کا نام جہاں جا کو دنیاوی کیوں کی تلافی اور گذشتہ حیات فانی کے اعمال بد کے نتائج سے پاکی حاصل ہوگی، دوزخ ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ جنت ہی انسان کا اصلی گھر ہے، مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

جنت انسان کی وراثت ہے | حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو تورات اور قرآن پاک میں مذکور ہے وہ آغاز خلقت کی محض تاریخ نہیں وہ حقیقت انسانی کی سچی اور حقیقی تفسیر ہے، عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے فضل سے جس جنت میں جگہ دی تھی وہ پہلے انکو اور انکی نسل کو ہمیشہ کے لیے دیدی گئی تھی، مگر چونکہ اتفاقاً ان سے گناہ سرزد ہوا اس لیے وہاں نکال کر زمین میں بھیج دیئے گئے، مگر ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ انکی خلقت سے پہلے ہی فرشتوں کو ظاہر کر چکا تھا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (بقرہ ۳۰) میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں،

حضرت آدم کا زمین میں خلیفہ ہونا ان کے زمین میں سکونت پذیر ہونے کی پیشین گوئی ہے، مگر زمین میں بھیجنے سے پہلے انکو جنت میں رکھنا، پھر گناہ کے بعد وہاں سے ان کو نکال کر زمین میں بھیجنا یہ اشارہ رکھتا ہے کہ آدم اور انکی نسل کی اصل جگہ ہی جنت ہے، مگر اس سے دُوری ان کے گناہ کی وجہ سے ہے، اور اس کا حصول خدا کی اطاعت اور نیکو کاری کے ذریعہ ہو گا، چنانچہ ان کے زمین میں اترتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا:

ہم نے کہا کہ تم سب اس جنت سے اترو، پھر کبھی تمہارا پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو اس کو نہ ڈر ہو گا نہ غم، اور جنہوں نے نہ مانا اور ہمارے حکموں کو جھٹلایا، تو وہی ہیں دوزخ والے وہ اس میں رہا کریں گے،

خدا نے کہا کہ اس جنت سے تم دونوں ایک ساتھ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو اگر تمہارا پاس میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہو گا، اور نہ بدبخت ہو گا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھرا، تو اس کیلئے عذاب معاش ہوگی، اور قیامت میں ہم اسکو اندھا اٹھائیں گے،

توراة میں ہے کہ جنت میں دو درخت تھے، ایک نیک بد کی پہچان کا اور دوسرا زندگی جاوید کا، توراة کی رو سے آدم

ثَلَاثًا اُخْرِجْنَا مِنْهَا جَعَلْنَا لَكَ مِنْهَا نَجَاتًا وَنَجَاتًا فَمَنْ مِّنْكُمْ هَدَاىَ فَسَمِعْهُ هَدَاىَ فَلَوْ خَوٰى عَلٰی سَیْمٍ وَّلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۚ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَکَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (بقرہ ۳۰)

قَالَ اُخْرِجَا مِنْهَا جَعَلْنَا لِبَعْضٍ عَدُوًّا لِّبَعْضٍ فَمَنْ مِّنْكُمْ هَدَاىَ فَسَمِعْهُ هَدَاىَ فَلَوْ یُضِلُّ وَلَا یُشْقٰی وَمَنْ مِّنْکُمْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ ۙ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَةً مِّنْکُمْ وَتَحْشُرُوْهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ اَعْمٰی (طہ ۷۷)

توراة میں ہے کہ جنت میں دو درخت تھے، ایک نیک بد کی پہچان کا اور دوسرا زندگی جاوید کا، توراة کی رو سے آدم

کو اسی نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آدم نے اس کو کھایا، اور اس کی وجہ سے سب سے پہلے ان کو اپنی برائی کی کا علم ہوا، آخر خدا نے انکو جنت سے نکال دیا کہ وہ زندگی کے درخت کا پھل کھا کر خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں، جب وہ جنت سے نکلے گئے تو ان سے کہا گیا (سفر تکوین: ۲۱)

اور اس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ سے حکم کیا کہ اسے مت کھانا، زمین تیرے سبب لعنتی ہوئی، اور تکلیف کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس سے کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اوٹھکٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی نبات کھائے گا اور تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا، جب تک کہ زمین میں پھر نہ جائے۔

قرآن پاک میں اس درخت کا نام جس کے پھل کھانے سے آدم کو روکا گیا تھا، تصریحاً مذکور نہیں لیکن ایک آیت سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک و بد کی شناخت کا درخت تھا۔ اور شیطان نے یہ کہنا انکو کھلایا کہ یہ حیات جاوید اور ملک جاوید کا درخت ہے، مگر اس کے کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انکی برائی کا علم ہو گیا، جو نیک و بد کی تمیز کا نتیجہ ہے، فرمایا:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْمَخْذُوعِ وَمَلَكَ يَدَ يَمِينِي فَأَكُلْ مِنْهَا فَبَدَتْ لَكَمَا سُرَاتُكُمَا فَطَعَا (طہ: ۷۷)

اب سوال یہ ہے کہ حیات جاوید اور غیر فانی بادشاہی سے مقصود کیلئے، ظاہر ہے کہ جنت ہے، شیطان کا مقصود یہ تھا کہ اس جنت میں تم اب ہو، بے درد سر ہمیشہ رہنے کا نسخہ تم کو بتاؤں، انسان کے دلہش کی تو اس نے نیک و بد کی تمیز کے درخت کا پھل بتا دیا، یہ بھی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نیک و بد کی تمیز ہی پر انسان کی شرعی تکلیف اور مواخذہ کی بنیاد ہے، ہر وہ مخلوق بلکہ ہر وہ انسان جو اس اوراک سے خالی ہے، وہ شرعی تکلیف اور مواخذہ سے گریزا نہیں، غرض اس خیر و شر کی معرفت کا لازمی نتیجہ شریعت کی تکلیف تھی، چنانچہ وہ اس کے سرکاری نامی اور پھر نسل آدم میں یہ نیک و بد کی تمیز فطری الہام کے ذریعہ عنایت ہوئی، فرمایا: - وَكُنْزٍ وَمَا سُئِلُوهَا وَقَالَ لَهَا كَمِمْ جَوْنَهَا وَتَعَوَّضَهَا رَدَّ الشَّمْسُ اِمَّ اور نفس اور اس کی بناوٹ کی قسم چہرہ نفس میں اس کی بدی اور اسکی نیکی کو الہام کیا عجب نہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں:

إِنَّا عَرَفْنَاكَ الْوَكَافِرَ عَلَى السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَابِئِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَخَلَقْنَا لَكُمْ لِسَانَ طَائِفَةٍ كَانَتْ تَكَلَّمُ مَا جَهَلُوا ۝ لَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (احزاب: ۹۱)

انسان نے اپنی جہالت سے اس تکلیف شرعی کی امانت کو اٹھایا، جو نیک و بد کی معرفت کا لازمی نتیجہ تھا، اور اس تکلیف شرعی کا لازمی نتیجہ جزاء اور سزا تھی، لیکن خدا کی رضا مندی یہی تھی کہ اس کے سب بندے اس کی ر

اور مغفرت کے مستحق ٹھہریں، اگر اسکی رحمت و شفقت کا اقتضایہ ہے کہ گنہگاروں کو معاف کرے اور نیکو کاروں پر اپنی خاص رحمت نازل کرے، لیکن اگر کاشتکار اپنے کھیتوں کو اور رحمت سے مستفید کرنے کے قابل نہ بنائے تو وہ اس کی برکت سے مستفید نہ ہوگا، اسی طرح جو بندہ شریک و اتفاق میں مبتلا ہو جائے اسے اپنے آپ کو اس کی رحمت کے قابل نہ بنائے، تو وہ بھی اس کی رحمت کی بارش سے میلاب نہ ہو سکے گا،

غرض اس طرح وہ مصلحت الہی جو انسان کی پیدائش سے تھی پوری ہوئی اور وہ حیات جاوید اور غیر خالی ہونے کا حصول قضائے الہی نے انسان کی محنت، جدوجہد اور سعی و عمل پر موقوف رکھا تھا، اور جسے شیطان نے آدم کو بلا سنی و محنت، محض بخت و اتفاق سے دلوانا چاہتا تھا، بالآخر اس کا ملنا تقصیر الہی، جدوجہد، سعی و عمل اور نظام ربانی کے مطابق شریعت کی پیروی کے ذریعہ سے مقرر ہوا، جیسا کہ پہلے سے طے شدہ تھا، فرمان آیا: اٰھْبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا فَاِیَّٰی نَبِّیُّکُمْ مِّنْہِیْ هٰذِیْ ذِمَّتِ تَبِعَ ہٰذَا اٰی فَلَآ خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (بقرہ: ۳۰)

یہاں سے تم سب اترو، پھر اگر تم کو پیاس میری طرف سے کوئی رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی، تو ان کو نہ ڈر ہوگا، نہ غم،

تم دونوں یہاں سے نیچے اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تم کو پیاس میری طرف سے رہنمائی آئے تو جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی، تو وہ نہ گمراہ ہوگا، اور نہ بد بخت۔

جب انسان کا اصل مقام وہی حیات جاوید اور مملکت ابدی ہے تو اسی کا حصول اس کی تمام کوششوں کا محور ہونا چاہیے، اور اسی حیات فانی اور لازوال بادشاہی کی دولت کو اپنی اس فانی زندگی اور زوال پذیر بادشاہی کے تمام کاموں کے مزد و معاوضہ میں حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے باپ کی اس آسمانی بادشاہی کو پہلے جس کی صفت یہ ہے: فَلَا یُخْرِجُکُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ فَمَشٰی ۝ اِنَّ کَانَ لَکَ الْاَلْبَیْضُ فِیْہَا وَلَا تَعْرٰی ۝ وَاَلَا لَکَ نَظْمُوْا فِیْہَا وَلَا تَعْصٰی ۝ (طہ: ۷۷)

تو شیطان تم کو جنت سے باہر نہ کرے تو پھر تو شفقت میں پڑ جائے اور جنت میں تم کو یہ ملے کہ اس میں تو نہ بھوکا ہوگا اور نہ تنگ، پیاسا ہوگا اور نہ درپ کی تیش اٹھائے گا۔

آدم اس جنت سے نکلے تو انکو بھوک بھی لگی، تنگ بھی ہوئے، پیاس بھی معلوم ہوئی، اور دھوپ کی تیش کی تکلیف بھی ہوئی، اور زمین میں آکر ان ہی چار چیزوں کی مشقت میں گرفتار ہوئے، کھانا پینا، پہنا، رہنا، یہی انسان کی چار مختصر ضروریات ہیں، ان ہی کو اس نے اپنی ہوا و ہوس سے پھیلا کر ضروریات کا ایک عالم پیدا کر لیا، جسکے مہیا کرنے، ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے اور عمدہ بنانے میں اپنی موجودہ زندگی کی تمام تر توجہ کو مصروف کر کے اصل جنت کی طلب سے لہجہ دھو بیٹھا، جس شریعت کی تکلیف عائد ہوئی، اور جائزہ اکل، جائزہ شرب، جائزہ لباس اور جائزہ مسکن کے حصول کے طریقوں کی تعلیم اور ناجائز طریقوں سے احتراز کا حکم ہوا، اسی شریعت کا حصول، مسائل اور اخلاق انسانی کی نگرانی، پیدائش اور پیرائے تاکہ اس حیات فانی میں بھنی کر حیات غیر فانی کی طلب کو وہ بھول نہ جائے، عرفان الہی و عقائد صحیح اور عبادات الہی اور اطاعت الہی کی تلقین ہوئی، جو جنت کی اصل غذا اور روزی ہے:

۱۰ وَلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ
الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ وَنَافِلَهُمْ (مومن: ۱۰)
لیکن یہ وراثت انسان کو اپنے اعمال خیرہی کے فریوے ملے گی، چنانچہ اہل جنت کو جنت کے داخلہ کو وقت یہ بشارت ملے گی،
اور اس جنت میں وہ کچھ ہے، جسکو دل چاہے اور کچھ
کو لطف ملے اور تم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہی وہ جنت ہے
جسکے وارث اپنے کاموں کے بدلہ تم بنائے گئے۔

اور ان ہی کو مٹا دی غیب یہ ندادے گا،
وَلَوْ دَرَأْتَ أَنْ تَلَکُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا
کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (اعراف: ۵۱)
اور ان کو پکار کر کہا گیا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم
وارث اپنے ان کاموں کے بدلہ بنائے گئے۔

ملت توحید کے مبلغ اعظم ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک فقرہ یہ بھی تھا:
وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (شعراء: ۵۱)
ان آیتوں سے ظاہر ہے کہ اسلام نے انسان کا اصلی مقام وہی قرار دیا ہے، جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ
برہنگی ہے نہ دھوپ کی تکلیف، جہاں کی بادشاہی لازوال اور جہاں کی زندگی غیر فانی ہے، لیکن اس کے حصول
کا ذریعہ صرف انسان کا نیک عمل اور صحیح عرفان ہے، جن کے مجموعہ کا نام تقویٰ ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْهُ عِبَادَنَا
مَنْ كَانَ تَقِيًّا (مريم: ۴۳)
یہ وہ بہشت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اس
کو بنائیں گے جو تقویٰ والا ہوگا۔

انسانی جزا و سزا کے تین گھر | انسان کے تین گھر ہیں، ایک موجودہ فانی عالم جس کو دنیا کہتے ہیں اور دوسرا
درمیانی عالم موت یا عالم برزخ ہے، اور تیسرا اس غیر فانی زندگی کا گھر جسکو دارِ آخرت کہتے ہیں، یہودیوں کے یہاں
اصلی زور اسی دنیا کی جزا و سزا پر ہے، ان کے ملے تیسرے کا ذکر بہت کم، اور دوسرے کا مطلق نہیں اہل عربیوں
میں پورا اور تیسری منزل کی سزا و جزا پر ہے، اور پہلی اور دوسری منزلوں کے ذکر سے خاموشی ہے لیکن وحی
محمدیؐ کی تکمیل نے ان تینوں گھروں کو انسانی جزا و سزا کا مقام قرار دیا۔ انسان کو اپنے اعمال کی پہلی جزا و سزا تو
اسی دنیا میں کامیابی و ناکامی کی صورت میں ملتی ہے، گو اس کامیابی و ناکامی کے سمجھنے کا معیار مختلف ہو، اسکے بعد جب
انسانی روح دوسری منزل میں قدم رکھتی ہے تو یہاں بھی وہ اپنے اعمال کی تھوڑی بہت جزا و سزا کا منظر دیکھتی
ہے، اس کے بعد جب موجودہ دنیا کے پورے کاروبار کا خاتمہ ہو کر اس فانی کائنات کا ہر نقش و نگار مٹ جائیگا اور پھر نئی زمین
ورنیا آسمان بنے گا، تو فانی انسان کو دہائی زندگی کیلئے بیدار کیا جائیگا، اور اس وقت وہ اپنے اعمال کی پوری جزا و سزا پائیں گے۔

انسان کا پہلا دارالجزا | غرض انسان کا پہلا دارالجزا یہی دنیا ہے، گو اسکے ہر نیک و بد فعل کی پوری جزا و سزا تو دوسری دنیا
کی زندگی میں ملتی ہے، لیکن اس کے نیک و بد فعل کے مائل اس موجودہ دنیا کی زندگی میں بھی اسکو کچھ نہ کچھ جزا ملا کرتی ہے انسان
کی عزت، شہرت، ناموری، بہر و لغزیزی، محبوبیت، تسکین، اطمینان، سرور، فارغ البالی حکومت، یہ سب اس زندگی کے

اعمال خیر کے نتائج ہیں، ان کے برخلاف، ذلت رسوائی، بے عزتی، کسپرسی، پریشان حالی، بے اطمینانی، غم، خوف، حکومت اس کے اعمال بد کے اثرات ہیں۔

یہودیوں کی تورات میں اعمال کے نتائج میں زیادہ اہمیت اسی دنیاوی دارالجزا کو دینی ہے، بلکہ تورات میں یہ خیال سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ خدا کی فرمانبرداری اور نافرمانی کی جزا اسی دنیا کے رنج و راحت کی صورت میں اسی زندگی میں ہے۔ خدا کے حکموں پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری کھیتیاں سرسبز ہوں گی، اولادیں برومند ہوں گی، جانور جنسیں گے، درخت پھل دیں گے اور دشمن مغلوب ہوں گے، اور اگر خدا کی نافرمانی کرو گے تو تم پر وہائیں آئیں گی، قحط پڑیں گے، اولادیں جیتی نہ رہیں گی، جانور مر جائیں گے، شہر تباہ ہو جائیں گے، باغ پھل نہ دیں گے، اور دشمن تم پر چھا جائیں گے۔ سیاست نے اس کے بالمقابل سارا زور زمین کی مملکت پر نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہت پر دیا ہے، اور اس ظاہری زندگی کے فوز و فلاح کو اپنے مقصد سے خارج قرار دیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لیکر آئے وہ یہودیت اور عیسائیت کے افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے، اس نے ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ اس دنیا کی بادشاہی بھی قرار دی اور اس دنیا کی بھی، زمین کی حکومت بھی اور آسمان کی جنت بھی، یہاں کی سرسبزی و شادابی بھی، اور دہائی کا باغ بہار بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار مسلمانوں کے ذکر میں فرمایا:

كَانَتْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَجْرُ الْفَالِجِ وَالْأَجْرُ الْفَالِجِ وَالْأَجْرُ الْفَالِجِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ۱۵)

ایمان اور عمل صالح والوں سے یہ وعدہ تھا کہ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (فتح: ۴۰)

اور یہ بھی اُن ہی سے وعدہ ہے،
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (نور: ۵۵)

لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ جس طرح اس دنیا کی فانی زندگی سے اس دنیا کی باقی زندگی زیادہ پائیدار ہے، اسی طرح اس دنیا کے ثواب سے اس دنیا کے ثواب کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے، اور اسی دنیا کے حسن عمل کی کوشش سے اس دنیا کی بہتری بھی ملتی ہے، فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
اسی طرح ہر گروہ کی جزا جہاں اس دنیا کی دوزخ اور گہنہ کو فرمایا، اسی طرح اس دنیا کی دولت خوری اور رسوائی کو بھی منسوب فرمایا۔
اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دَمْعٌ (۲)

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ بقرہ: ۱۳)

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ: ۱۴)

یہ بھی منسرایا :-

فَاعْزَازُ بَعْضِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ: ۱۵)

ننگی اور بد حالی کی سزا بھی یہیں ملتی ہے :-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَعْمَى (طہ: ۷۷)

اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو اس کے لیے ننگی گزران ہے، اور قیامت میں میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا کہ وہ دنیا میں وہ دل کا اندھا بناتا تھا۔

انہما یہ ہے کہ خود محابہ کو جگہ اُحد میں فتح نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انکی بعض ضرورتوں کا ثمرہ بتایا،

تم میں جو لوگ اس دن جب دونوں فوجیں بھڑکیں، پیچھے ہٹے انکے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا (سورہ آل عمران: ۷۶)

ایک اور مقام پر عام طور سے فرمایا گیا،

وَمَا آتَاكُمْ مِنْ مَّيْمُنَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَهَا (سورہ شوری: ۱۳)

جو مصیبت تم کو پہنچی، وہ تمہارا تحویل کر تو تمہارے ہاتھوں کے باعث اس میں بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہو۔

یہود کے ذکر میں قرآن نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا ہے، عذاب کے موقع پر منسرایا :-

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا أَنْ يُخِيبَ اللَّهُ مَنْ يَخْلُفُ مِنْ النَّاسِ وَيُكَذِّبُ مَنْ يَبْتَدِئُ اللَّهُ وَمَنْ يَبْتَدِئُ اللَّهُ فَمَا لَهُ خَلْفٌ لَهُ يَكْفُرُونَ (سورہ آل عمران: ۱۲)

ان پر ذلت ماری گئی جہاں پہنچے گئے، لیکن رجاء عزت حمل ہوتا وہ خدا کے ذریعہ لوگوں کے سہارے اور اللہ کا فضلہ کا لے

اور ان پر دق ماری، تمہاری ماری گئی، یہ اس لیے کہ وہ خدا کے حکموں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو مار ڈالتے تھے، یہ

اس لیے کہ وہ نافرمان ہیں اور حد و ہادی سے آگے بڑھتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ فَوَقِهِمْ فَمِنْ حَتَّى آذَنُ لَهُمْ فَيُقَرِّبُوا فَيُكَلِّمَهُمُ (سورہ مائدہ: ۱۰)

اور اگر یہ تورات اور انجیل کو ادا جو ان کی طرف لے کر دیا کرتے تھے وہ اسے دیکھ کر

سے رعب، آواز کیا، اس کو قائم رکھتے تو اپنا پورا دینا آسمانی حکمانے اور اپنے پاؤں کے نیچے دار میں دیر و برکت سے کھاتے۔

ایک اور موقع پر اشارہ ہے،

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم

اور ان آبادیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کے کام کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے خدا کی حکمانے

يَمَّا كَانُوا اَكْبِسُوتَ ، وَاَعْسَافَ (۱۳۰)

کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو پرکھ دیا۔

مگر یہ وار الجزاء فانی ہے | لیکن یہاں ایک لغزش گاہ بھی ہے جس سے اہل ہوش کو باخبر رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں گونا گونا گویا اعمال کی جزا و سزا کسی کسی رنگ میں ضرور ملتی ہے، مگر کیا تنفیذ کی اور کیا جماعتی حیات کے لحاظ سے یہ وار الجزاء، جس کا نام دنیا ہے، عارضی اور فانی ہے، یہاں کا غم بھی فانی اور یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، ایسے صرف اسی دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا اصلی مطلوب و مقصود اور غایت و منتہا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ ایک اور وسیع آسمانی ملکیت اور لازوال ربانی سلطنت ہے، جو فنا و زوال کے ہر عیب اور برہنہ نقص سے پاک ہے اور جہاں کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر اور غیر فانی ہیں، اس لیے اس فانی دنیا کی لذتوں میں پڑ کر اس کو بھول نہیں جانا چاہیے، اس مسافر کی عقل سلیم کی داد کون دے گا، جو راستہ کی عارضی خوش منظر یوں اور سفر کی فانی دلچسپیوں میں پڑ کر اپنے خوش سوا اور سدا بہار وطن کو فراموش کر بیٹھے،

بَلْ تُوْشِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰی (۱۳۱)

بلکہ تم دنیاوی زندگی کو بڑھ کر چاہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پائیدار ہے۔

وَلَوْ جَزَا الْآخِرَةَ خَيْرٌ دِيُوْسَنَ (۱۳۲)

اور بیشک آخرت کی مزدوری دنیا کی مزدوری سے بہتر ہے۔

فَاِذَا نَفَخَ اللّٰهُ النُّفُوزَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ اَكْبَرُ مَلُوْكَانَ اِيْلَافٍ (۱۳۳)

تو خدا نے ان کو اس دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور شہد نہیں کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے اگر وہ جانتے،

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَّاَبْقٰی (ط: ۱۳۴)

اس دنیا کی ذلت و رسوائی تو شاید سزا بھی لیجائے مگر وہاں کے عذاب کی سختی کو کون سہہ سکتا ہے کہ اور آخرت کا عذاب البتہ زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔

اس لیے اس فانی دنیا میں انسان کو اپنے حسن عمل کے بدلے جو زور و قوت، جاہ و جلال، نعمت و مال، اور حکومت و سروری ملے، ان کو بھی آخرت کی لازوال نعمتوں اور وہاں کی غیر فانی بادشاہی کے حصول میں صرف کرنا چاہیے کہ اس سے خود ان دنیاوی نعمتوں کو بھی بقاء اور پائیداری حاصل ہوگی، اسی فلسفہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی حقیقت طراز نے قارئین کی نصیحت کے ضمن میں ان لفظوں میں ادا کیا ہے :-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَفْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآخِرُهَا خَيْرٌ
اللّٰهُ اَلَيْكَ لَا تَبْتَغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ طَرَفٌ (۱۳۵)

اور خدا نے جو کچھ کو دیا ہے اس سے آخرت کا کھنڈش کراؤ اور دنیا سے نہ بھول، اور جس طرح خدا نے تجھے پر احسان کیا، تو جو خدا کے بند پر احسان کراؤ، اس بات سے زمین میں خرابی نہ بچاؤ۔

چنانچہ ناخلف یہودیہ یہاں اسی لیے آئی کہ وہ دنیاوی زندگی کی دولت و جائداد کی محبت میں ایسے پھنسے کہ ان کو اپنے کاروبار میں آخرت کے سود کا خیال بھول کر رہی نہ آیا،

فَخَلَفَ مِنْ اٰبَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكَيْسَ يَلْخُدُوْنَ
مَرْضًى هٰذَا الْاَوْدٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُفْضَرُنَا ج وَ اِنْ

تو ان کے بعد کچھ ناخلف کتاب کے وارث ہوئے جو اس نیکے سامان سے کھیلنے لگے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو مناف ہوگا اور اگر وہ یہاں سے سامان

يَا نَسِهمْ عَوْضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ مَا لَهُمْ يُؤْخِذُ
عَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا فِي الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
الْأُلْحَقَ وَذَرُّوا مَا فِيهِ مَا وَاللَّهِ إِذَا دُخِرَ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (اعراف: ۲۱)

اسباب پھرتے تو پھر لیں، کیا ان کتاب کے حق میں یہ عذر نہیں لیا گیا
کہ وہ خدا پر حق کے سوا کچھ اور نہ بولیں، حالانکہ جو اس میں ہے
وہ اس کو بڑھ چکے ہیں اور آنحضرت کا ہر ہیز گاروں کے لیے بہتر
ہے کیا تم سمجھتے نہیں؟

یہ دو ارالجزاء دارالاصلاح بھی ہے | اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و شفقت سے انسان کو پیدا کیا، اور اس ہمیشہ کی (دن) کا مقام
بھی دکھایا اور بتا دیا کہ اس مقام کا دائمی وابدی استحقاق خود تمہارے عمل سے تم کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ دنیاوی
زندگی اسی لیے اس کو دی گئی کہ وہ اس زمانہ میں اس سدا بہار سرزمین کی ملکیت کو اپنے عمل کی قیمت سے خرید سکے، پھر چونکہ
انسان دوسری مصلحتوں کے لحاظ سے طبعاً کمزور، زود فراموش اور بھولنے والا بھی پیدا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس
کو اپنی اسی مستعار زندگی میں بار بار اپنے سنچلے، سدھرنے اور کامیاب بننے کے مواقع عنایت کیے، رسولوں کی بعثت،
مصلحوں کی آمد، شریعت کی تعلیم، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ گناہوں پر حجابی سزا و تعزیر عمل خیر و وحانی لذت
اور عمل شر پر روحانی عذاب و کدورت کے لوازم اسی لیے مقرر ہوئے کہ اس کو ہر قدم پر اپنے اعمال پر متبصر اور اپنی غلط
روی کا احساس ہوا، اور ان سب علاوہ اس نے اپنی غایت رحمت سے انسانوں کی تنبیہ اور اصلاح کے لیے حسبِ اہمیت مقرر کیے،
۱۔ نیکی سے برائی کا کفارہ، چونکہ انسان کتنی ہی کوشش کرے اپنی فطری کمزوریوں کی حد باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے
جس طرح اس دنیا میں اس نے انسانوں کے دلوں میں یہ فطری اصول و دیعت کر دیا ہے کہ جسکی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، اس
کی معمولی برائیوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے، نایہ کہ آخر میں اس کا کوئی ایک نیک کام اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ اس سے
اس کی تمام اگلی برائیوں کی فرد و صل جاتی ہے، اسی کا نام کفارہ عمل ہے، چنانچہ وحی محمدیؐ نے اصولی طور پر یہ حقیقت ان
الفاظ میں ملحقین کی ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (صود: ۱۰)

بے شبہ نیکیاں، برائیوں کو دور کر دیتی ہیں،

اس آیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیکیوں کی تدریجی ترقی بالآخر برائیوں کو کم کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پوائیڈنگ
انسان بن جاتا ہے اور یہ بھی خوشخبری اس میں پوشیدہ ہے کہ یہی نیکیاں اس کی پہلی برائیوں کے نتیجہ کو بھی انشاء اللہ مٹا دیں گی،
اس معنی کی اور آیتیں بھی قرآن پاک میں ہیں۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَايَئِ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخِلَ
كَرِيمًا (نساء: ۵)

تم کو جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، اگر ان میں کی بری باتوں
سے تم بچتے رہو گے تو ہم تمہاری تقصیر سے تم سے اتار دیں گے
اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔

لَنْ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْسَارَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّكُفْرًا عَنْكُمْ وَلَا دُخْلَ لَكُمْ جَنَّةٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (مائده: ۱۰)

البتہ اگر تم نماز کھڑی کرو، اور زکوٰۃ دو اور میرے پیغمبر پر ایمان
لاؤ، اور انکی مدد کرو گے، اور اللہ کو اچھی طرح کا قرض دو
گے تو میں تمہارے گناہوں کو اتار دوں گا، اور تم کو ان جنتوں
میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَنَجَّيْنَا وَنُحْنِ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَاحْفَافٍ (۲)

یہ وہ ہیں جن کے اچھے عمل کو ہم قبول انسان کی برائیوں سے
زر گذر کریں گے،

۲۔ توبہ کفارہ ہے، انسان کے تمام کاروبار میں اصل شے اس کا دل ہے، اسی سے وہ پاک ہو تب ہی اور اسی
سے ناپاک بنتا ہے، انسان کا دل اگر خلوص کے ساتھ کسی وقت خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنی تقصیرات کو گنہگار
پیراس کی بارگاہ میں نا دم و شرمسار ہو کر اپنی پچھلی زندگی سے بیزار ہو کر آئندہ کے لیے نیکو کاری کا خدا سے متعلقہ وعدہ
کرے تو اس کا نام توبہ ہے، یہ توبہ گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی خدا کی آغوش رحمت میں لا کر ڈال دیتی ہے
آدم علیہ السلام کا قصور، اور پھر ان کی توبہ، اور رحمت الہی کا رجوع، واقعہ کے علاوہ اس بات کی ایک مثالی صورت
بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت، کس طرح گنہگار انسان کو واپس لینے کے لیے ہمیشہ وار رہتی ہے، رحمت الہی کے
اس پر جو جس نظارہ کی جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ وحی اور پیام نبوت میں نظر آتی ہے
اس سے ہندوستان کا ہر مت اور دھرم قطعاً محروم، تورات خاموش، زبور کی سرلی آواز مدہم، اور انجیل کی خوشخبری
مبہم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیام ربانی میں اس کی کیفیات اور اصول و شرائط کو جس شرح و بسط
کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ گویا رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کا خاص حصہ تھا، فرمایا،

إِلَٰهٌ مِّنْ قَابٍ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مریم: ۴۳)

مگر جس نے توبہ کی، اور ایمان لایا، اور نیک کام کیے تو وہ جنت
میں داخل ہوں گے، اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ایک توبہ کی بھلائی، اس کے گناہوں کے سارے دفتر و حور کرائی جگہ آپ لے لے گی۔
مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اور اچھے کام کیے تو
یہ وہ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل
دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔

اور یہی اس کی شان رحمت کا افضل ہے، یہاں تک کہ جو راوڑا کو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو
ان کو بھی بشارت ہے،

فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يُتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، أَلَمْ
تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَآلِ الْأَرْضِ
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (مائدہ: ۶۱)

تو جس نے اپنے پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کی اور اپنے کو سدا رکو
بیشک اللہ اس پر رجوع ہوگا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے،
کیا تجھے نہیں معلوم کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی
اسی کی ہے، جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے
کرے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قطعی اصول ظاہر فرما دیا کہ
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، (طہ: ۳۱)

اور بیشک میں اس کو بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی، اور
ایمان لایا، اور نیک کام کیے اور پھر راہ پر چلا،

لیکن توبہ کس کے لیے ہے، اور کس شرط کے ساتھ ہے :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُبْلِغًا حِكْمَتًا ۖ وَلَسْتَ التَّوْبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ ۚ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا (نساء: ۲۰)

اللہ کو ان کی توبہ قبول کر دے، جو نادانی سے برا کام کرتے ہیں، پھر جلد توبہ کرتے ہیں تو جی ہاں جن کو اللہ معاف کر دے اور اللہ سب جانتا ہے، اور حکمت والا ہے اور ان کی توبہ نہیں ہے، جو بُرے کام کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ حجابان میں سے کسی کو موت آئی تو اس نے کہا اب میں نے توبہ کی، اللہ نہ ان کی توبہ ہے جو کافر ہو کر مرے۔

مقصود یہ ہے کہ توبہ کے بعد اس بندہ کے دل میں آئندہ تلافی اور تدارک کا احساس بھی موجود ہو، اور ظاہر ہے کہ موت کے وقت یہ احساس ممکن ہی نہیں، ہاں اگر وہ توبہ اپنا احساس کے اثر سے کر لے، اور اس کے بعد اتفاقی موت آجائے تو یقیناً رحمت الہی اس کے قبول کرنے میں تامل نہ کرے گی۔

اور جنہوں نے بُرے کام کیے پھر اس کے بعد باز آنے (توبہ کی) اور یقین کیا تو بیشک تیرا پروردگار اس کے بعد بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ نے اپنے گناہ کی معافی چاہے تو وہ اللہ کو بخشے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔

۳۔ مصائب کی تنبیہ اور کفارہ، دنیا میں انسان کو مصائب سے زیادہ بُری اور تکلیف دہ چیز کوئی دوسری نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ حقیقت بھلانے کے لائق نہیں کہ افراد بلکہ جماعتیں اور قومیں بھی مصائب ہی کی تنبیہ اور سرزنش سے متنبہ اور ہوشیار ہو کر آمادۂ اصلاح ہوتی ہیں، چنانچہ اکثر اخلاقی محاسن کے جوہر کو مصیبتوں کی آگ بجھا کر کندن بناتی ہے، صبر استقلال، تواضع، شکر محبت، اور رحم ان تمام اخلاقی فضائل کی تربیت ان ہی مصائب کے زیر سایہ ہوتی ہے، مغرور سے معذور انسان بھی جب کسی اتفاقی مصیبت کی ٹھوکر کھاتا ہے، تو سنبھل جاتا ہے، اس لیے غافل انسانوں اور خود فراموش سرمستوں کو ہوش میں لانے کیلئے کبھی کبھی کی مصیبتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں کہ انکی بدولت ملحد سے طعنہ انسان بھی ایک دفعہ بے قرار ہو کر خدا کا نام لے لے لیتا ہے۔

دولت و نعمت اور کامیابی و مسرت وہ شراب ہے جس کے نشہ کا اتار اتفاقی مصائب ہی کی ترشی سے ہو سکتا ہے انسان خدا کو کتنا ہی بھولا ہو اور اپنی دولت و ثروت پر کتنا ہی نازاں ہو، لیکن جب وہ کسی افتاد سے دوچار ہوتا ہے، تو دفعۃً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بیماری، تنگدستی، عزیزوں کی موت، آرزوؤں کی ناکامی ان میں ہر چیز وہ ٹھوکر ہے جو کھاکر سرمست سے سرمست راہگیر بھی ایک دفعہ چونک کر ہشیار ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے راستہ کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے ان مصائب میں انسانوں کے اعمال بد اور گناہوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے کہ اس شہواری تکلیف سے بندہ میں جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ بڑی بیش قیمت چیز ہے۔

قرآن پاک نے اس نکتہ کو جا بجا بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اس کے پہلے کہ ان کو پاک کرے، مصائب کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید وہ اپنے مہولے ہوئے مالک کو یاد کریں، اور اپنی غلط فہمی پر متنبہ ہو کر اپنی ہدایت و اصلاح کی فکر کریں، فرمایا :-

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْفَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اعراف: ۱۶)

اور بیشک ہم نے فرعون والوں کو قحطوں اور بھلوں کی کمی کی مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ نصحت پکڑیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْفَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (اعراف: ۲۱)

اور ہم نے ان کو نعمتوں اور مصیبتوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ شاہ باز آئیں۔

اسی سورہ میں ایک اور جگہ اس اصول کو ایک کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ (اعراف: ۱۳)

اور ہم نے کسی آبادی میں کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن وہاں کے رہنے والے کو سختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ شاہ باز گزرائیں۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ نَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (اعراف: ۱۴)

اور البتہ ہم تم کو تھوڑے خوف، بھوک اور دولت کی اور جانوں کی اور بھلوں کی کسی سے آزمائیں گے اور ان کے لیے خوشخبری سننا کہ جن کو جب کوئی مصیبت ساتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ وہ ہیں جن پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اور یہی سیدھے راہ پائے ہوئے ہیں۔

اس اصول کے تحت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعدد جزئیات بیان فرمائے ہیں، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری مَن يَفْعَلْ سُوءًا يَجْزِ بِهٖ (نساء: ۱۸) جو کوئی برائی کرے گا، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، تو میں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب پوچھا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بند پر عتاب ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بندہ کی ہر تکلیف سے پورا ہو جاتا ہے، جیسے اس کو بخار آجائے، یا وہ کسی اور مصیبت سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ جیب میں کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اس سے جو تکلیف اس کو پہنچے، وہ تکلیف بھی کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے اس طرح صاف ستر ہو کر نکلتا ہے، جیسے بھٹی سے سونا۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی مصیبت پیش نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے کوئی کاٹا چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ بن جاتا ہے، تیسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان

اے یہاں اس کی ہم معنی حدیثیں اکثر کتب حدیث میں مثلاً ترمذی تفسیر خازن، سنن ابی داؤد، اذکر کتاب الجنائز ۴

کو کوئی تکلیف یا بیماری، یا غم، یا اذیت نہیں پہنچتی، لیکن یہ کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے کوئی کاٹا چھب جانے تو وہ بھی،، چوتھی روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف کاٹا چھنے سے لیکر اوپر تک جتنی بھی پہنچے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں،، پانچویں روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ دنیا میں جو مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہوا، اور اس کی سزا اس کو میسر مل گئی، تو وہ اس کے لیے کفارہ، اور اس کو اس گناہ سے پاک و صاف بنانے والی ہے۔،

سطور بالا سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو اقرار توحید کے بعد گناہ سے ملوث ہو گیا ہو دنیا میں تو بڑے اعمال نیک اور معائب پر صبر و شکر کے ذریعے نجات پاسکتا ہے اور اس دنیا سے اسی طرح پاک و صاف ہو کر نکل سکتا ہے کہ موت کے بعد اس کو کسی نئے کفارہ گناہ کی ضرورت پیش نہ آئے۔

اسی لیے قرآن پاک میں ہے :

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاُولٰٓئِیْ دُونَ الْعَذَابِ الْاٰكْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ (سجده: ۲)

اور ہم البتہ ان کو بڑے عذاب کے پہلے اونی عذاب کا کچھ مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ اب بھی باز آئیں۔

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ عذاب الہی کا مقصد انتقام اور نفس سزا اور عقوبت نہیں بلکہ شریر نفس کو راہِ راست پر لانا ہے، اسی لیے ایک اور آیت میں فرمایا :-

مَا یَسْئَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَکَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ وَاَنْتُمْ شَاکِرٌ اَعْلٰی (نساء: ۲۱)

لاؤ کہ خدا (نیکو کار) قبول کینوالا (تمہارے عمل کو) جاننے والا ہے، الغرض یہ عذاب اس دنیا میں آئندہ گناہوں سے بچانے اور گزشتہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے اور عالم برزخ اور عالم بعثت چونکہ نئے عمل کے محل نہیں، اس لیے ان دونوں مقاموں میں آئندہ کوئی سوال نہیں پیدا ہو سکتا، صرف گزشتہ بد اعمالیوں کی سزا بھگت کران کے نتائج سے نجات مل سکتی ہے، اور یہی عالم برزخ اور عالم بعثت کے عذابوں کا مقصد ہے، الایہ کہ پروردگار عالم خود اپنی رحمت سے نوازے، اور معاف فرمائے،

عذاب برزخ بھی کفارہ ہے | لیکن اگر کسی انسان کے اندر گناہوں کی ناپاکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اسکی نیادی زندگی کے تمام کفارے بھی اس کو دھوکہ کر پاک و صاف نہ بنا سکے تو اس کو اپنے مرنے کے بعد بھی برزخ کے عالم میں اپنے اعمال بد کی مناسب سزائوں کی صورتوں میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، یہی عالم برزخ کا عذاب ہے، اس سے ظاہر ہو گا کہ عالم برزخ کی یہ سزائیں اس لیے ہیں کہ ہم نے،، نیامیں اپنی ناپاک خواہشوں اور ناپاک کاموں سے احتراز کرنے کی جو رحمت نہیں اٹھائی اور اچھے کاموں کے کرنے سے جو تقویٰ کی تکلیف پیش آتی ہے، اسکو بڑاشت کر کے اچھے کام جو نہیں کیے ان دونوں کے معاوضہ میں عالم برزخ میں آکر عذاب کی تکلیفیں اٹھائیں، تاکہ حیات ثانی کے دروازہ پر پہنچ کر بھی اگر ہم ان سزائوں کے ذریعہ پاک و صاف ہو سکیں تو پاک و صاف ہو کر اپنی موروثی بہشت کے قابل بن سکیں، جو صرف پاکوں اور بے گناہوں کی جگہ ہے، یعنی انکی ہے جو یا سر سے کسی گناہ کے مرتکب

نہ ہوئے ہوں یا یہ کہ گناہ کے مرتکب ہوئے، مگر اعمال نیک، تو بہ اور مصائب میں صبر و شکر کر کے یا برزخ میں سزا پا کر وہ گناہوں کے داغ سے نجات پا گئے،

یہ بات کہ عذاب برزخ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اسلام کے اس اصول سے مترشح ہے کہ ایک مسلمان کی ہر تکلیف اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہے، اس بنا پر عذاب برزخ بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا، قرآن پاک کی بعض آیتوں سے یہ بات بھی کنایتاً نکلتی ہے:

گنہگار حشر کے دن کہیں گے،

وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا دَانِیَامَ (۱۵)

اور ہم مقررہ وقت جبکہ تو نے ہمارے مقرر کیا تھا پہنچ چکے،

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حشر سے پہلے عذاب کے ایک دورے کو ختم کر چکے،

بعض حدیثوں میں بھی اس کنایہ کی تصریح ملتی ہے، کنز العمال میں ایک حدیث ہے،

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ طُولَ مَقَامِ أَمَّتِي فِي قَبْرِ هَيْمَ تَحْيِيضُ لَدُنْهُمُ دُكُنْزُ الْعَمَالِ، اب عذاب القبر جلد ۸ صفحہ ۹۶ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کا اپنی قبروں میں طول قیام ان کو گناہوں سے نالغ کرتا ہے،

اسی لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے:

أَكْثَرُ عَذَابِ أُمِّي فِي قَبْرِ هَيْمَ،

میری امت کے لوگوں کو زیادہ تر عذاب انکی قبروں میں ہوگا۔

اس حدیث کا اگر وہ ثابت ہوتا تو نشانہ ہے کہ امت محمدیہ کے اکثر افراد اسی برزخ کے محدود زمانہ عذاب تکم کر اور پاک و صاف ہو کر جنت کے قابل ہو جائیں گے اور عذاب دوزخ کی ضرورت ان کو پیش نہ آئے گی، حافظ ابن قیم ایک موقع پر لکھتے ہیں :-

فَإِنْ دَفِنَ بِالْخُلُوصِ مِنْهَا فِي هَذِهِ الدَّارِ وَالْآخِرَةِ

فَنَفَى الْبَرْزَخَ، فَإِنْ وَلِيَ بِالْخُلُوصِ وَالْآخِرَةِ

مَوْقِفَ الْقِيَامَةِ وَاهْوَاهَا مَا يَخْلُصُهُمْ مِنْ

تِلْكَ الْبَقِيَّةِ،

روائے برزخ کی حدیث میں جو پہلے مفصل گزر چکی ہے، وہ منظر دکھایا گیا ہے، جس میں گنہگار عذاب کے دور تکمل کر

اور نہ حیات میں نئی زندگی پا کر بہشت کے مستحق قرار پائے ہیں، غالباً انہی نجات پانے والے مومنوں کو دیکھ کر مشرکین

بھی قیامت میں یہ کہیں گے،

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جَ يَعْتَصِرُ الْجَنَّةَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ

مِنَ الْإِنْسِ جَ وَقَالَ أَوْلِيَاءُ هُمْ قَسِي الْإِنْسِ

كُنَّا اسْتَمْتَعْنَا بِغُضَاءٍ بَعْضُهُمْ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي

لَهُ اس حدیث کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجتہ اللہ باللہ باب الوقائع الحشریہ میں نقل کیا ہے لیکن مجھے اس

کا اصل ماخذ معلوم نہ ہو سکا کہ شفاء العلیل لابن الیقیم مطبوعہ حینیہ مصر ص ۲۲۲ صحیح بخاری کتاب التفسیر:

اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اسے گزشتہ جن باتم نے

بہت سے انسانوں کو اپنا بنالیا اور ان کے دوست انسان

کہیں گے کہ ہمارے پروردگار باہم میں ایک نے دوسرے کا مال

لیا اس حدیث کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے حجتہ اللہ باللہ باب الوقائع الحشریہ میں نقل کیا ہے لیکن مجھے اس

کا اصل ماخذ معلوم نہ ہو سکا کہ شفاء العلیل لابن الیقیم مطبوعہ حینیہ مصر ص ۲۲۲ صحیح بخاری کتاب التفسیر:

أَجَلْتُ لَنَا (الانعام: ۱۵۱)

اور ہم مقررہ وقت کو جس کو تو نے ہمارے لیے ٹھہرایا تھا، پہنچ چکے۔
یہ الفاظ کہ ہم اپنے مقررہ وقت کو جس کو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، پہنچ چکے۔ یہ معنی رکھتے ہیں کہ عالم برزخ کا مقررہ دورہ عذاب ہم ختم کر چکے، اور اب شر و نشر کے عذاب دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اس لیے بعض دوسرے نیک بختوں کی طرح ہم کو بھی اب چھٹکارا ملے گا، جواب ملے گا،

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ

فرمایگا، آتش دوزخ تمہارا ٹھکانا ہوا اس میں سدا رہو گے،
لیکن یہ کہ جو اللہ چاہے بیشک تیرا رب حکمت اور علم والا ہے،

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (الانعام: ۱۵۰)

اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہارا دورہ عذاب ختم نہیں ہوا ہے اور تمہاری پاکیزگی ابھی کامل نہیں ہوئی، اس لیے ابھی اس دوسرے عالم کا عذاب بھی تم کو سہل ہے، پھر جب خدا چاہے گا، تم کو اس کے نجات دیگا، اس کا ہر کام علم و حکمت پر مبنی ہے، اس کے علم و حکمت اور مصلحت کا جب تقاضا ہوگا، تم کو نجات ملے گی۔

عذاب دوزخ کفارہ گناہ ہے | ابھی یہ آیت اوپر گزر چکی ہے،

مَا يَخْفَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (نساء: ۲۴) خدا کو تمہارا عذاب سے کیا کام، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ کہ خدا تمہاری شکر گزاری کو قبول کرے تو الہ اور تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کے عذاب سے کوئی خوشی نہیں حاصل ہوتی، نہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گنہگار بنے اس عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ازل سے اسے اپنے جو قانون مقرر کر دیے ہیں، وہ انکو توڑنا بھی نہیں جس وقت او تم کو جنت کی سر زمین سے نکال کر اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنے عمل کے استحقاق سے اس جنت کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے حاصل کریں، اسی وقت یہ قانون بھی ان کو سنا دیا گیا تھا،

إِضْطَبُّوا مِنْهَا جُجُجًا فَإِن يَأْتِيَنَّكُمْ قِسْيَتِي

یہاں سے تم سب ترو، تو اگر تمہارا پاس میری طرف کوئی ہتھ اترے

هَذِي ثَمَنُ تَبَعِ هَذَا يَفْوَخُو فَعَلَيْكُمْ وَلَا

تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ان پر نہ کوئی خوفنا

هُمْ يُخْزِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور نہ عملیں ہونگے، اور جنہوں نے ناشکری کی، اور ہمارے نشانوں کو

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقرہ: ۴۱)

جھٹلاتے ہوئے رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت میں مستحق دوزخ ہونے کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک کفران اور دوسری تکذیب، دیکھو کہ اوپر کی ساء والی آیت میں عذاب دوزخ سے نجات پانے کی دو شرطیں شکر اور ایمان ان کے بالمقابل ہیں، اس سے ظاہر ہوا کہ شکر اور ایمان استحقاق جنت کی شرطیں اور کفران اور تکذیب استحقاق دوزخ کے اسباب ہیں، بقیہ تمام یکیاں شکر اور ایمان کے فروع اور تمام برائیاں کفران اور تکذیب کی شاخیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ ان کو پیدا کر کے دوزخ کا ایندھن بنائے، بلکہ اس نے تو ان کو اپنی رحمت کے ظہور کے لیے پیدا کیا، غیظ و غضب کے اظہار کے لیے نہیں، فرمایا :-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہم نے یہ امانت آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی تو ان

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر سے اور انسان نے انکو اٹھایا

نہ حسب تفسیر ابن عباسؓ، ابن جریر طبری ج ۸ ص ۲۳ مشر:

کہ ظالم اور نادان تھا، تاکہ اللہ نفاق کرنے والوں کو نیک لوگوں اور شرک کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کو سزا دے، اللہ ایمان والوں اور ایمان والوں پر وہ اپنی رحمت کے ساتھ دھرم ہو اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔

الْإِنْسَانُ طَائِفَةٌ كَانَتْ تَكْفُرُ مَا جَعَلُوا لِلْعَذَابِ اللَّهُ
الْمُتَّبِعِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّكِفِينَ
وَالْمُتَّكِفِينَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبًا رَاحِيًا (احزاب: ۹۱)

اس آیت پاک سے صاف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصلی صفت یہی ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے، یعنی بخشش و رحمت اس کی صفت ذاتی ہے، اب اگر کوئی اپنے آپ پر ظلم کر کے گناہ کرتا ہے، اور اپنے وہ اپنے کو رحمت الہی سے دور کر لیتا ہے، تو یہ خود انسان کا فعل ہے، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (توبہ: ۹۰) اللہ نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جان پر آپ ظلم کرتے ہیں۔

اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (مومن: ۳۱)

غرض جو کچھ ہے وہ اپنا اعمال کا نتیجہ ہے،
لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (طہ: ۱۱)

کہ ہر جان کو اپنے ہی کئے کا بدلہ دیا جائے گا۔

اس لیے بہشت یا دوزخ جو کچھ ہے انسان کے اپنے ہی عمل کا لازمی نتیجہ ہے، جس طرح دنیا کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی لازمی نتیجہ ہے، مثلاً کھانے کا نتیجہ شکم سیری، پینے کا سیرابی، بھوک کا تکلیف، بیمار کا بے آرائی، مرنے کا بڑا زہر موت، شہد کا مسخاس، غرض ہر اچھے بُرے فعل کا ایک لازمی جسمانی نتیجہ ہے، جو دنیا میں ہمارے عمل کے بعد ہم کو ملتا رہتا ہے ماسی طرح ہم کو اپنا اعمال کا ایک دعائی نتیجہ بھی لازمی ملنے والا ہے، جو ہم کو اس دوسرے عالم میں ملے گا تو جس طرح زہر کھا کر مرنے کی فریاد خود ہم پر عائد ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم زہر کھا کر مر گئے یا مرنے سے ہم کو جو بڑا کیوں آئی اس طرح ہم یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو دوزخ کے اعمال کے بعد دوزخ کی سزا کیوں ملی، کہ دونوں ہمارے اعمال کے یکساں لازمی نتیجے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غایت رحمت سے ہم کو اعمال کے نتیجوں سے قبل از وقت مطلع فرما دیا ہے، ہم کو اس نے نیک بُد کی تیز کا احساس بخشا، عقل عنایت کی ضمیر عطا کیا، پھر نبی اور رسول بھیجے، شریعت دی کتاب رحمت فرمائی، اس پر ہم بھی اگر ہم باز نہ گئے اور ان اعمال کا ارتکاب کیا تو اب ہم کو ان اعمال کے نتائج سے کون بچا سکتا ہے،

رُسُلًا قُبُورِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِيَلْذَكَّ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ثُمَّ بَعْدَ التَّوْسُلِ، رِشَاء: ۳۲

پھر اپنی رحمت سے سب سے آخر میں اپنی رحمت کے کامل منظر کو دنیا میں بھیجا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (انبیاء: ۱۰۷)

لیکن ظالم اور نادان انسانوں نے اس رحمت کے قبول سے انکار کیا، اور طرح طرح کی بد اعتقادیاں اور بد اعمالیوں سے اپنے کو برباد

کیا، اور جس غرض سے خدا نے انکو پیدا کیا تھا، اسے اعرض کیا اور اپنے کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت و بربادی میں مبتلا کیا،

وَمَا كَانَ نَبِيُّكَ لِيُفْلِكَ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

اور نہ تھا تیرا رب جو آجاریوں کو ظلم دے برباد کرتا، اور نہ تھا ایک ایسے
رہنے والے نیکو کہ ہوتا اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو گمراہ کر دیتا

وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ تُنْخَلِفُ فِي
الْأَمْرِ رَحِمَهُ رَبُّكَ وَلَئِنْ
خَلَقْتَهُمْ (ہود: ۱۰۱)

ایک راہ پر کر دیتا، لیکن وہ ایسی زبردستی نہیں کرتا اور
وہ یونہی ہمیشہ اختلافات میں رہتے ہیں، مگر جن پر تیرے رب کا
کارِ رحم ہوا، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا۔

اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کے لیے بنایا ہے، عذاب کیلئے نہیں، لیکن انسان خود اپنے
عمل سے خدا کی رحمت کے بجائے اس کے عذاب کا سزاوارا اپنے کو ٹھہرا لیتا ہے، اس آیت کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں،
لِلرَّحْمَةِ خَلَقْتَهُمْ وَلَمْ يَخْلُقْتَهُمُ لِلْعَذَابِ (ہر جلد ۲ ص ۱۴۴) خدا نے انسانوں کو رحمت کے لیے پیدا کیا عذاب کے لیے نہیں،
لیکن اگر ظالم و نادان انسان نے خدا کی ان پے درپے رحمتوں کے باوجود اپنے کو اس کی رحمت کا مستحق نہ بنایا
تو کیا وہ خدا نے رحمان و رحیم جس کا یہ اعلان ہے،

كُتِبَ عَلَيْكَ فِي الرَّحْمَةِ (۲۰) وَالْإِنْفَامِ (۲۱)
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ فِي الرَّحْمَةِ (۲۲) وَالْإِنْفَامِ (۲۳)
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۹)
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (۸)
وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي (ص ۱۴۴)
وہ اپنے گنہگار و سیکار بندوں سے ہمیشہ کیلئے اپنا مہموز لیسکا حالانکہ اس کی رحمت کسی غرض سے نہیں بلکہ بے غرض ہے، فرمایا،
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (۱۶)
اور تیرا رب بے نیاز رحمت والا ہے،

اور تسلی دی ہے،
يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۵ زمر: ۶)

اس کی رحمت کا ظہور جس طرح اس دنیا میں ہوا ہے، اس دنیا میں بھی ہوگا، اور وہاں اس کی رحمت کا
سب سے بڑا منظر اس کے مقام لعنت (دوزخ) سے دوری، اور اس کے مقام رحمت (بہشت) سے قرب ہے۔
مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِعَ وَرَاءَ الْيَنْبُوتِ (۲۱)
جس سے خدا کا عذاب بٹایا گیا وہی ہے جس پر اس نے اپنی
رحمت کی اور اس کی رحمت کا یہ حصول ہی کھل کا میابی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ان پے درپے رحمتوں کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ گنہگاروں کو زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے نتائج عمل کے
بہت گنت لینے کے بعد آخر کار اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے اور وہ ان کو اپنی بخششوں سے سرفراز فرمائے۔

دوزخ قید خانہ نہیں شفا خانہ ہے | انسان جب عدم حفظِ صحت کی غلط کاریوں کے سبب سے بیمار ہو
جاتا ہے تو اکثر یہی سمجھ جاتا ہے کہ فطرت نے اس کو ان کے معاوضہ میں بیماری کی تکالیف کی سزا نہیں دی ہے، مگر واقعہ نہیں
ہے کہ ان غلط کاریوں کے جو بڑے نتائج انسان کے جسم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے جسم جدوجہد کرتا ہے

اس لڑائی کا نام بیماری اور اس لڑائی کی شکست کا نام بیماری کی تکالیف و آلام ہے جن کو ہم دردِ دہر، دردِ شکم، اعضا
شکنی اور بے خوابی وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں یہی روحانی بیماریوں کا حال ہے جن کو ہم اصطلاحِ شریعی میں گناہ اور جن
کے نتائج بد کو عذاب کہتے ہیں یہ نتائج آتش و دوزخ اور اس کے شانہ و آلام کی صورت میں ظاہر ہوں گے، اور جن کا
منشاء یہ ہوگا کہ روح انسانی اپنی غلط کاریوں کے نتائج بد کو دور کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہوگی، وہ آج عہدِ ہرجا
ہوگی، خدا کی رحمت سے سرفرازی یا کراہی عذاب سے نکل کر اپنی سورتی بہشت میں داخل ہوگی۔

اس تمید سے یہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی مثال یہ نہیں ہے کہ وہ مجرموں کیلئے قید خانہ ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ بیماروں کیلئے شفا خانہ ہے، بیمار کو شفا خانہ کا اندر بھی ہر قسم کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں، درد، اعصاب کشی، شدتِ تشنگی، سوزِ شہم، دہاں کڑوی، کڑوی غذا پلائی جاتی ہے، بد مزہ سے بد مزہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو اسکو نشتر دیا جاتا ہے اس کا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے کوئی دانا جاتا ہے، اور ان سب کی تکلیفیں انکو اٹھانی پڑتی ہیں، مگر یہ ساری ایذا رسانی، کسی انتقام اور تکلیف اور تکلیف ہی کی غرض سے نہیں ہوتی بلکہ عدم صحت کی غلط کاریوں کے بُرے نتائج سے اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کی غرض سے کی جاتی ہے، اس کو جو تکلیفیں دہاں محسوس ہوتی ہیں، وہ گو شفا خانہ کے اندر ہی محسوس ہوتی ہیں، مگر ان کا سبب شفا خانہ نہیں بلکہ خود اس بیمار کا اصولِ صحت دانستہ یا نادانستہ انحراف کرنا اور اس کی وجہ بیماریوں میں مبتلا ہونا ہے۔

یہ اصول ان آیتوں اور صحیح حدیثوں سے پوری طرح سمجھ میں آتا ہے، جن میں بالآخر عذابِ دوزخ سے نجات پانے کی کیفیت بیان کی گئی ہے دنیاوی آلام و تکالیف کی نسبت قرآن نے یہ اصول پیش کیا ہے،

وَلِيْمَحِصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيُصْحٰتِ
الْكٰفِرِيْنَ، ذٰلِ عَمْرٰن: ۱۳۱

اور تاکر خدا ایمان والوں کو پاک خالص کرے، اور کافروں کو مٹائے۔

یہی اصول عذابِ آخروی پر صادق آتا ہے، کہ اس سے بھی مقصود گنہگار اہل ایمان کی پاک و صفائی ہے بچاؤ کے
حدیث صحیح میں ہے کہ حقوقِ عباد کے بعد حتیٰ اِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا اِذْنُ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ رَمَحٌ بَارِي، باب القصاصیم
القیامتہ ص ۹۶، یہاں تک کہ جب گنہگار چٹ جائیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی،
اس حدیث میں یہ دو لفظ ھُذِبُوا وَنُقُوا ذرا تشریح طلب ہیں، ھُذِبُوا کا مصدر تھذیب ہے تہذیب کے
لغوی معنی یہ ہیں کہ درختوں کی خراب شاخیں اس لیے چھانٹ دی جائیں تاکہ ان میں سرسبزی و شادابی پیدا ہوا، اور ترقی کی
نئی زندگی ان کو مل جائے، اور نُقُوا کا مصدر تنقیہ ہے، تنقیہ کے اصلی معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کے اندر سے خراب فاسد مادہ
کو الگ کر دیا جائے تاکہ وہ پوری طرح نکھر جائے، اس تشریح سے صاف کھل گیا کہ گنہگاروں کو جنت کے داخلہ کے لیے کیا دگر
ہے، اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ اہل جنت جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو مذا آنے لگیں۔

طِبْتُمْ فَأَدْخَلُوهُمْ أَخْلَدِيَّتْ، (دُور ۸۰) تم پاک و صاف ہو چکے توجہ میں سدا کے لیے آ جاؤ،
 الغرض جب اس طیب و پاکیزگی کا دور آنے کا تو گنہگاروں کو بھی بناتے ملے گی، اسی لیے ہر گنہگار کے لیے دوزخ
 سے نکلنے کی مدت خواہ کتنی ہی طویل ہو مگر بہر حال اس کی انتہا ہے، فرمایا :
 لَا يَشِينُ فِيهَا أَحْقَابًا (نبا : ۱) دوزخ میں وہ صد ہا سال تک پڑے رہیں گے۔

روز ہوگا جس میں ہر گنہگار کو اپنی گنہگاری کا طرز ہونا پڑے گا، مگر بالآخر اس رحمان و رحیم کی شان رحیمی کا ظہور ہوگا اور جنتی سُبْحَتُ غَفِیْثِ، (اور میرے نصیب سے میری رحمت سبقت لے گئی ہے) کے اعلان کا مصداق شفاعت کی صورت میں جلو گر ہوگا، اور گنہگاروں کو اسکی بڑت گناہوں کے داغ سے پاک معاف ہو کر پاکوں کی بہشت میں داخلہ کی اجازت ملے گی، فرمایا،

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ (تبارک: ۱)

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئَاتِهِمْ قَالَ اللَّهُ اَنْ يُّؤْمِنَ عَلَيْهِمْ اِنْ اَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَّحِيمٌ (توبہ: ۱۳)

اس معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک توبہ کہ وہ بالکل یعنی عذاب کے بغیر ہی معاف کر دے، دوسری یہ کہ وہ دوزخ میں کچھ دن جا کر خدا کی معافی سے سرفراز ہو کر اس سے نکلیں، فرمایا،

وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلٰهٌ وَّارِدٌ هَآئِكَ عَلٰی رَبِّكَ حَتًّا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثًا (مریم: ۵)

اور تم میں کوئی نہیں جو جہنم میں وارد نہ ہو تیرے رب کا یہ عذری فیصلہ ہے، پھر ہم انکو جو خدا سے ڈرے، نجات دیں اور مشرکوں کو کافروں کو ہم سے گھٹنے کے بل کرے ہوئے چھوڑ دیں گے

احادیث صحیحہ میں اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ذیل تصریحات مذکور ہیں۔

۱۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کے ذریعہ لوگ دوزخ چھوٹی لکڑیوں کے مانند نکلیں گے۔ (صحیح بخاری، کتاب الشفاعۃ)

۲۔ حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے کچھ لوگ اسکی مجلس کھا کر نکلیں گے، اور جنت میں داخل ہوں گے۔ (صحیح بخاری کتاب الشفاعۃ)

۳۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے، تو خدا فرمائے گا، کہ جس کے دل میں رانی کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکالو تو وہ کوٹلے ہو کر نکلیں گے، پھر وہ نہریات میں ڈال دیئے جائیں گے، تو وہ اس سرسبز اور گیس کے جس طرح سیلاب کے بہاؤ میں جنگلی دانہ اگتے ہیں، (صحیح بخاری کتاب الشفاعۃ)

۴۔ حضرت انسؓ بن مالک سے روایت ہے کہ آپؐ نے قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، پھر میں بچہ می گر پڑوں گا اور پڑا رہوں گا، تو آواز آنے کی کہ اے محمدؐ! سر اٹھا، مانگ، دیا جائیگا، تو میں سر اٹھاؤں گا، اور اس عمدے جو خدا مجھے سکھانے کا، اس کی حمد کروں گا اور سفارش کروں گا، تو خدا ایک عمدہ مقرر فرمائے گا تو میں انکو دوزخ سے نکالوں گا، اور جنت میں داخل کروں گا، پھر لوٹ آؤں گا اور سجدہ میں گر پڑوں گا، پھر وہ کچھ لوگوں کو بخش دے گا، اسی طرح تیسری، پھر چوتھی بار کروں گا، یہاں تک کہ دوزخ میں پھر وہی رہ جائے گا، جس کو قرآن نے روک رکھا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الشفاعۃ)

۵۔ حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”محمدؐ کی شفاعت سے کچھ ایسے لوگ دو رخ سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہونگے جن کا نام جہنم والے ہوگا۔“ (ایضاً)

۶۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے سوال پر آپؐ نے فرمایا کہ میری سفارش سے سرفراز ہونے کی خوش قسمتی اس کو حاصل ہو گی جس نے غلو ص قلب سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہو، (صحیح بخاری کتاب الشفاعۃ)

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلہ سے فراغت پائے گا، اور چاہے گا کہ ان کو جہنم میں اس کی توحید کی گواہی دی تھی، دوزخ سے نکلے تو فرشتوں کو ان کے نکالنے کا حکم دیگا، فرشتے ان توحید والوں کو اس علامت سے پہچانیں گے کہ ان کی پیشانیوں میں سجدہ کے نشان ہوں گے کہ غلامانے آدمؑ کے بیٹے کی پیشانی کے نشان سجدہ کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے، تو وہ ان کو جہنم سے لے کر نکالیں گے، فرشتے جب ان کو نکالیں گے تو وہ جلے جلے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا، تو وہ اس طرح اگیں گے جسطرح سیلاب کے بہاؤ میں جنگلی دانہ اگتا ہے۔“ (صحیح بخاری کتاب الشفاعۃ)

۸۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جنت والے جنت، دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے، تو اللہ تعالیٰ غمٹے گا، دیکھو جس کے دل میں ایک رانی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکالو، تو وہ جل کر کوئلہ ہو کر نکلیں گے، پھر وہ نہر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، تو اس طرح وہ اگیں گے جس طرح سیلِ آب کے کنارے جنگلی دانہ اگتا ہے،“ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

۹۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے، آپؐ نے فرمایا کہ اہل دوزخ جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں نہ مریں گے نہ جنیں گے، لیکن وہ لوگ جن کو دوزخ کی آگ بعض گناہوں کی وجہ سے چھوٹے گی، تو وہ اس میں کچھ دیر کے لیے مریں گے، یہاں تک کہ وہ جل جائیں گے، پھر ان کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی، تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں گے اور جنت کی نہروں میں پھیل جائیں گے، اور اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی بہاؤ، تو وہ اس طرح اوگیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں جنگلی دانے (صحیح بخاری کتاب الایمان)

۱۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ سب آخر میں جو شخص دوزخ سے نجات پا کر نکلے گا، وہ گھٹنا ہوا نکلے گا، اور اس کو جنت بھری معلوم ہوگی۔“

۱۱۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے صحیحین میں روایت ہے کہ خدا فرمایا کہ ملائکہ نے سفارش کی اور پیغمبروں نے سفارش کی، اور اہل ایمان نے سفارش کی، اور اب صرف وہ گیا جو تمام رحم کر نیوالوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی خود وہ رحمان و رحیم، تو وہ دوزخ سے بھی بھر کر ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی۔“ (صحیحین)

۱۲۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حکم ہو گا کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہو اور اس کے دل پر جو برابر بھی نیکی ہو اس کو دوزخ سے باہر کر دو، جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہو اور گیسوں کے دانہ کے برابر بھی اس کے دل میں نیکی ہو، اور جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہو اور ذرہ کے برابر بھی اس کے دل میں نیکی ہو اس

کو آگ سے الگ کر دے (ترمذی صفة النار حدیث حسن صحیح)

احادیث کی کتابوں میں اس قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں، جن کا استقصاء یہاں مقصود نہیں، ان تمام حدیثوں میں قرآن پاک کی اس اہم آیت کا جلوہ موجود ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضِلُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَ يَفْضِلُ مَا
وَلَا ذَلِكَ لِيَنْ يَشَاءُ مَا دَنَا (۱۸:۶)

بیشک اللہ اسکو معاف نہ کرے گا اس لیے کہ اس نے شرک کیا جائے اور اس کے سوا جو گناہ ہے وہ اسکو جس کے لیے چاہے گا کر دے گا۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کے نتیجے برأت کی جاسکتی ہے مگر شرک وہ بیماری جس کے نتائج سے عہدہ بردار ہونا ممکن نہیں، اس لیے ان کے نتائج بد بھگتے بغیر نجات کا تصور بھی اُن کے قانونِ ابراہیم کے خلاف ہے۔

شرک و کفر کی بخشائش نہیں احکام الہی اور شریعتِ ربانی کی کھلی ہوئی دو قسمیں ہیں، ایک کا تعلق دل اور

قلب سے ہے جو بمنزلہ اصل کے ہے، اس کو مذہب کی زبان سے ایمان، فلسفہ کی اصطلاح میں علم، اور تصوف کی بولی میں عرفان کہتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو اس عقیدہ اول کی فرع اور نتیجہ ہے اور جس کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، اس کو ہم مختصرِ اعمال اور تفصیلاً عبادات و معاملات اور اخلاق کہتے ہیں، شرک و کفر کے گناہ کا تعلق قسم اول سے اور دوسرے گناہوں کا تعلق قسم دوم سے ہے، دلوں میں ایمان و عمل و عرفان کی اگر ایک کرن بھی ہو تو اس ظلمت کدہ

میں روشنی کی امید کس طرح کی جاسکتی ہے، مگر جس کا شانہ دل میں اس نور کا ایک ذرہ بھی نہ ہو اسکی روشنی سے ہمیشہ کے لیے ناامیدی ہے، اسی لیے ایمان کے بغیر اعمال بھی کالعدم ہو جاتے ہیں، اور جہاں ایمان کچھ بھی موجود ہے، اعمال خیر کا کچھ نہ کچھ وجود ضروری ہے، البتہ اعمالِ شر کا بھی ساتھ ساتھ وجود ہے، جن کی تلافی عذابِ دوزخ کے بعد یا فضیلتِ رحمت سے ہو سکتی ہے، اور نجات مل سکتی ہے، ایمان و علم و عرفان جس کی حقیقت ایمان بالغیب ہے، اسکا حصول موت کے بعد جب حقائقِ خود بخود ہمارے سامنے آجاتے ہیں، ہماری مسرت کا نتیجہ نہیں، بلکہ خود ان حقائق کے ظہور کا نتیجہ ہوگا، اس بنا پر شرک و کفر کے گناہ کی معافی کی امید قانونِ الہی کی مطابق ناممکن ہے، البتہ عمل کی کمی کی تلافی جو دوسرے گناہ، خدا کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔

سمجھنے کے لیے ان دونوں کی کھلی ہوئی مثال یہ کہ دنیا میں تعلیمی امتحان کے لیے ۳۳ نمبر کم از کم فرض کیا گئے ہیں، اب اگر کسی پرچہ بالکل سادہ ہے اور اس لیے اس کا نمبر صفر محض ہے تو حصولِ امتحان کیلئے بھی یہ ناممکن ہے کہ اسکو ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں بھی کامیاب کر کے، لیکن جس نے کچھ جوابات لکھے ہیں اور کچھ چھوڑ دیے ہیں، اور کچھ غلط لکھے ہیں تو اگر وہ ۳۰، ۲۹ کے قریب بھی پہنچ گیا ہے، تو حصولِ امتحان ۳۳ تک اس کو پہنچا کر ادنیٰ درجہ میں کامیاب بنا سکتا ہے۔

الغرض ایمان و علم و عرفان کے مجرم جن کا نام شرک و کفر ہے اپنے ناقابلِ تلافی نتیجہ کے بھگتے بغیر عذابِ دوزخ سے رہائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی دنیاوی زندگی کا عرفانی فقدان رحمتِ الہی کو اپنی طرف جذب کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، مگر کیا شرک و کفر کے گنہگاروں کے لیے شرک و کفر کے دورہ عذاب کے طے کر لینے کے بعد بھی رہائی کا تصور کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب آئندہ سطروں میں ملے گا۔

کیا دوزخ کی انتہا ہے؟ دوزخ جو عقابِ الہی کا گھر ہے، کیا ہمیشہ آباد رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتِ عمومی کے قائلوں کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدتِ دہرا کے بعد ایک دن جب جہنم کی آگ

رحمت الہی کے چینٹوں سے بالآخر سرد ہو جائے گی، حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میری رحمت اور دوزخ میرا عذاب ہے۔ اسی کیساتھ حدیث صحیح میں وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا فیصلہ کیا، اسی وقت اس نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔

اب اگر دوزخ جو اس کے غضب کا منظر ہے، اس کی جنت ہی کی طرح دائمی وابدی ہو تو اس کا غضب اس کی رحمت سے بقت یہاں ہے یا برابر ہو جاتا ہے، اور اس کا تخیل بھی اس بھان ورحیم کی نسبت نہیں ہو سکتا، اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سورھوں میں صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا، اور خانوے جیسے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں، اسیے ماننا پڑتا ہے کہ ایک دن آنے گا، جب اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب آئے گی اور اس کی رحمت کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور یہ وہ دن ہوگا جب گنہگار اپنے گناہوں کی ناپاکیوں اور نجاستوں اپنے اپنے مقررہ وقت پر پاک ہو کر اس کی رحمت کی سرفرازی کے قابل بنیں گے۔

اسلام کی رو سے سب سے بڑے مجرم مشرک و کافر ہیں جو اس وقت تک نجات نہ پا سکیں گے، جب تک دوزخ کے تنور میں ایک گرم کوئلہ بھی باقی ہے تاہم ان کے عذاب کی مدت کی نسبت بھی قرآن میں حسبِ قیاس تصریحات ہیں،

۱. اَلْبَشِیْنِ لَیْھَا اَحْقَابًا دِیْنًا ۱۱

وہ دوزخ میں صد ہزار سال ٹھہریں گے۔

صد ہزار سال کی مدت کس قدر بڑی ہے، پھر بھی ایک دن اس کا خاتمہ ہوگا، دوسری نایت جو صریحاً کفار و مشرکین کے حق میں ہے یہ ہے:

۲. اَلنَّارُ مَثْوٰی لَکُمْ خٰلِدِیْنَ فِیْھَا اَلَمْ تَشَآءُوۤا اَللّٰھُ ط

اِنَّ لَکُمْ بِکَ حٰکِمٌ عَلِیْمٌ (انعام: ۱۵)

دوزخ ہے تمہارا ٹھکانہ، اس میں تم سدا رہنے والے ہو، لیکن یہ کہ اللہ جو چاہے، بیشک تیرا رب حکیم و عظیم ہے۔

دقیقہ ما شیعہ باتوں اسلامی فرقوں میں جہنم کی ابدیت اور غیر ابدیت پر بہت سے مناظرے ہو چکے ہیں، جن کی تفصیل عل و غل کی کتابوں میں موجود ہے، ایک دو کو چھوڑ کر اس پر تو بے شمار قطعت کیساتھ سب کا اتفاق ہے کہ جنت کا وجود دائمی اور ابدی ہے، لیکن جہنم کے دو اہم اور اہمیت میں کسی قدر اختلاف ہے امام اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت دونوں کا وجود دائمی اور ابدی ہے، گنہگار مومن اپنے گناہ کے بعد عذاب اٹھا کر یا خدا کی رحمت معاف ہو کر بالآخر جنت میں داخل کیے جائیں گے لیکن مشرک کافر کے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے، فقہاء اور محدثین کا ایک گروہ جو مرجعہ کہلاتا ہے اس بات کا قائل ہے کہ جو مومن ہو گا وہ گنہگار بھی ہو گا تو بھی دوزخ میں جائیگا، بلکہ مسلمان سے سرفراز ہو کر شروع ہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے برخلاف خوارج اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مومن بھی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا تو وہ بھی کفار کی طرح ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیگا، اور بھی اس بارہ میں لوگوں کی مختلف رائیں ہیں۔

اہل سنت کے ایک مختصر گروہ کا جس میں صحابہ کرام اور تابعین کے نام بھی ہیں، اور متاخرین میں جس کے پُر جوش حامی علامہ ابن قیم ہیں، یہ خیال ہے کہ جب گنہگار اپنے اپنے گناہوں کے بعد عذاب پا چکیں گے، تو جہنم فنا کر دی جائے گی، حافظ ابن قیم نے اپنی کتابوں شفاء العیال اور حادی الارواح و ددلوں مطبوعہ میں، حادی الارواح اعلام الموعین کے ساتھ چھپی ہے، یہیں قرآن، احادیث آثار صحابہ اور عقل کی پچیس دلیلوں اپنے مسلک کو مبرہن کیا ہے دیکھو شفاء العیال، ص ۲۵۱ تا ص ۲۶۳، حنیفہ معراجی

۱. رواج از ص ۱۶۷ تا ۲۳۵ جلد دوم مطبوعہ جدیدہ مصر، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس نظریہ کو سلف اہل سنت کے ایک فرقہ کا خیال

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک و کفر کی سزا تو اصل میں قافلاً نامیسی ہے کہ دوزخ میں دائمی سزا دی جاتی رہے، مگر اس کی رحمت کا اقتضا کچھ اور ہے لیکن وہ حکیم و علیم ہے، اس لیے وہ اپنا ہر کام اپنی حکمت و مصلحت اور علم کے مطابق کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا کرنا چاہیے، اور کب کرنا چاہیے،

تیسری آیت میں ہے :-

۱۔ خَلْدَيْنِ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ طَارَتْ
رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ، (ہود: ۹۱)

وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان زمین قائم ہیں، لیکن یہ کہ جو تیرا رب چاہے، بیشک تیرا رب جو چاہتا ہے، وہ کرتا ہے۔

دوسری تیسرا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنی مشیت کو عذاب کی انتہا بتایا ہے اور اپنے کورب کے لفظ بتغیر فرمایا ہے، جس کا اشارہ نکلتا ہے کہ اس کی مشیت سے بالآخر اس عذاب کا ختم ہونا اس کی ربوبیت کا اقتضا ہے، قرآن پاک میں کوئی ایسی صفت و صریح آیت موجود نہیں ہے جس سے دوزخ کی بقائے دوام، عدم انتہا اور تسلسل جو پر بقرع استدلال کیا جاسکے، مالاںکہ اس کے برخلاف بہشت کی بیشکی بقا اور عدم انقطاع و عدم فنا کی بیسیوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، چنانچہ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھنے کیلئے اس اوپر والی آیت کو ہم تمام کمال یہاں نقل کرتے ہیں۔ فرمایا،

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَمْ يَمُوتُوا فِيهَا
زَفِيرٌ وَشَفِيرٌ ۚ خَلْدَيْنِ فِيهَا مَادَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ طَارَتْ
رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ
سُيِّدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلْدَيْنِ فِيهَا مَادَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاؤُ
غَيْرِ مَجْدٍ ۚ وَذٰهُ (ہود: ۹۱)

تو لیکن جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، اسیں انکو گدھوں کی طرح چلانا اور دھکیلنا ہے، جب تک آسمان اور زمین ہیں وہ اس دوزخ میں رہیں گے، مگر جو چاہے تیرا رب، بیشک تیرا رب جو چاہے کر داتا ہے اور لیکن وہ جو خوش قسمت ہوئے تو وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں مگر جو چاہے تیرا رب، یہ غیر منقطع بخشش ہوگی۔

دیکھو کہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے لیے خلود و دوام فرمایا، پھر ان دونوں میں اس کے بعد اپنی مشیت سے استثناء فرمایا، مگر اہل دوزخ کے دوام کے ذکر میں فرمایا کہ مگر جو چاہے تیرا رب، بیشک تیرا رب جو چاہے

تسلیم کیا ہے، عادی انارواح ابن قیم جلد دوم ص ۱۶۷، ایک زیدی یعنی عالم شیخ مقبلی نے بھی اس کو قبول کیا ہے، العلم المشائخ فی اثبات الحق علی الایہاء و المشائخ ص ۱۲۲، صوفیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے پیروں نے یہ فرماتے ہیں کہ کافر و مشرک جن پر خلود نار کا حکم ہے، وہ بالآخر دوزخ میں رہتے رہتے ایسے ہو جائیں گے کہ انکو اسی دوزخ میں جنت و لذت معلوم ہونے لگے گی جیسے جن کبڑے غلاموں ہی کو پسند کرتے ہیں، اور ان ہی میں لطف اٹھاتے ہیں، میں اس باب کو بہت ڈرتے ڈرتے لکھا، کہ اس میں احوال الہی کی تصریح کا جرم عائد ہوتا ہے، اگر یہ اختیار کر دے پہلو حق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور تو بہر کی توفیق بخشے، اور اپنی مراد کا دروازہ مجھ پر کھول دے (بقیہ منہ) لے صحیح بخاری باب رحمۃ اللہ جلد دوم ص ۱۱۰ و صحیح مسلم لے صحیح بخاری باب و لفظ سَبَقَتْ کَلِمَاتُنَا لِإِبَادِنَا الْمُسْلِمِينَ جلد دوم ص ۱۱۰ و صحیح مسلم باب سعة رحمۃ اللہ لے صحیح مسلم باب سعة رحمۃ اللہ

کر ڈالتا ہے۔ اس سے مظلوم ہوا کہ وہ چاہے تو دوزخ کے عذاب کو ختم کر دے، اور چاہے تو قائم رکھے، لیکن اہل جنت کے دوام کے ذکر میں تصریح فرمایا، مگر جو چاہے تیرا رب، یہ غیر منقطع بخشش ہوگی۔ اس سے مظلوم ہوا کہ اہل جنت کے حق میں اس کی مشیت یہی ہوگی کہ وہ بے انقطاع اور غیر منتہی دوام و تسلسل کے ساتھ ہمیشہ قائم و باقی رہے، اس آیت کی تفسیر میں متعدد آئمہ سلف، مثلاً ابن زید اور شعبی وغیرہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارہ میں تو اپنی مشیت ظاہر فرمادی کہ وہ مسلسل اور غیر منقطع ہے لیکن اہل دوزخ کی نسبت اپنی مشیت کو کسی مصلحت سے مخفی رکھا ہے۔

ایک اور مقام پر خاص طور پر کفار و مشرکین کا نام لیکر اس طرح فرمایا گیا ہے،

بیشک اہل کتاب اور مشرکوں میں جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں (خالد) پڑے رہیں، یہ بدترین لوگ ہیں، بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ بدترین لوگ ہیں ان کی جزا ان کے پروردگار کے نزدیک بسے کے باغ میں جن میں نہریں بہتی ہوں۔ وہ اس میں ہمیشہ (خالد) رہیں گے،

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ
هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ، أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَاءُ هُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (بیینہ)

غور سے دیکھو کہ اس میں اہل دوزخ کے مقابلہ میں اہل جنت کے دوام کی نسبت کتنی تاکید پرتا گیا ہے، فرمایا جسے قیام اور رہنے کے ہیں پھر خالدین کہ اگر وہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ بدترین لوگ ہیں ان کی جزا ان کے پروردگار کے نزدیک بسے کے باغ میں جن میں نہریں بہتی ہوں۔ وہ اس میں ہمیشہ (خالد) رہیں گے،

اور اس کو ان مانگوں میں داخل کر دیا، جنکے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہا کریں گے اور وہی بڑی کامیابی، اور جنہوں نے انکار کیا، اور ہماری بات کو ٹھکرایا وہی دوزخ والے ہیں اس میں لکھ کر دیں گے، اور وہ بڑی جگہ ہے،

وَيَدْخُلُهُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (تغابن: ۱)

دیکھو کہ تقابلاً دونوں میں خالدین دریا کریں گے یا اور خالدین فیہا ابداً ہمیشہ رہا کریں گے (کافروں کو کتنا ناپسند ہے کہیں نہ کہا گیا ہے کہ کفار کے خدا میں سے کسی تعین سے سرے خاموشی برتی گئی ہے) اور جنت میں خلود کی تصریح فرمادی گئی ہے، مثلاً، جس دن کچھ منہ سپید ہو گئے، اور کچھ سیاہ، تو جو سیاہ ہوئے تو کیا ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے، تو اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے منہ سفید ہوں ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اس رحمت میں سدا رہیں گے۔

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آل عمران: ۱۱)

لے تفسیر طبری در المنثور سیوطی، تفسیر آیات ہود، رکوع ۹ وانعام رکوع ۱۵

آیت بالا میں مذاب کے ذکر میں مدت کی تصریح سے مراد غلاموشی ہے، اور رحمت کے ذکر میں غلو کی تصریح تام ہے، ان ہی آیتوں کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام سے روایتیں ہیں کہ ایک دن آئیگا، جب دوزخ کے میدان میں ہوگا عالم ہوگا، اور کوئی ایک تنفس بھی وہاں نظر نہیں آئیگا، چنانچہ ۱۔

۱۔ طبرانی میں حضرت ابو امامہ صحابی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن ایسا آئیگا جب خزاں رسید پتے کے مانند ہو جائیگا، اور اس کے دروازے کھل جائیں گے۔

۲۔ حضرت جابر یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن ایسا آئیگا جس میں اس کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس میں کوئی نہ ہوگا۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہنم میں ایک دن ایسا آئیگا جب کوئی نہ ہوگا۔

۴۔ تفسیر عبد بن حمید میں حضرت عمر سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل دوزخ ریگستان

عانع کے ذرات کے شمار کے بقدر بھی دوزخ میں ہیں، پھر بھی ایک دن آئیگا، جب وہ اس سے نکلیں گے، نہیں

۵۔ عبد اللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ جہنم پر ایک دن آئیگا جب اس کے خالی دروازے بھر بھرا

گئے، اور اس میں کوئی نہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اس میں صد ہزار سال (احتجاب) کی مدت پوری کر لیں گے۔

۶۔ عبد الرزاق، ابن منذر، طبرانی اور بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں کہ حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی

یا ابو سعید خدری صحابی یا کسی اور صحابی نے فرمایا کہ اِنْ مَّا شَأْنُ رَبِّكَ كَمَا اسْتَشَاءَ پورا قرآن پر حاوی ہے، یعنی

جہاں جہاں قرآن میں خَالِدِينَ فِيهَا رسد اس میں رہیں گے، وہاں مشیت الہی کا استثناء قائم ہے۔

۷۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دوزخ پر ایک زمانہ آئیگا جب اس کے خالی دروازے کھڑکھڑائیں گے:

دفع شبہہ [قرآن پاک میں ایسی بھی چند آیتیں ہیں جن سے لوگوں کو دوزخ کے دوام کا خیال ہو جائے مثلاً

وہ تین آیتیں جن میں کفار کو خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ہمیشہ کے لیے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے،

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ

سَعِيْرًا، خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ج (احزاب: ۸)

۲۔ وَمَنْ يُعِصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اَبَدًا، (جن: ۲۰)

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمَكِيْنَ اللّٰهُ

لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا اِلَّا طَرِيْقَ

جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا (نساء: ۲۴)

ان تینوں آیتوں میں خَالِدِينَ فِيْهَا اَبَدًا دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، کا مطلب یہ ہے کہ ایسے

لوگ جنکے حق میں یہ آیتیں آئی ہیں وہ اس وقت تک دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک حب مشیت الہی

لے حافظ ابن قیم نے شفاء العلیل (ص ۲۵۸) میں ان روایات کو غیر مضمونہ کتب تفسیر حدیث سے نقل کیا ہے (باقی برائے)

دوزخ کے خاتمہ کا دور نہیں آئے گا۔

باقی چند آیتوں میں اَبَد (دہمیشہ) کے بغیر صرف خَالِد ہے، جیسے هُمْ لِيَهَا خَالِدُونَ (۱۰) اس میں خالد رہیں گے، یا ایک جگہ ہے۔

يَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سجہ ۳۱) اور خلود کے عذاب کا مزہ چکھو۔

تو یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ خلود کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی دوام اور دوسرے قیام طویل ان دو میں سے کسی ایک معنی کی تخصیص قرینہ سے ہوگی، اسی دوسرے معنی کے اعتبار سے عربی اشعار میں پہاڑوں اور بدویانہ چوکھوں کے پتھروں کے لیے خوالد اور خالدا ت کے لفظ صفت میں آتے ہیں، کیونکہ وہ تادیر اور زمانہ دراز تک باقی رہنے والے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تنہا خالدین کا لفظ ابدیت کے مفہوم میں صریح نہیں، جب تک اس کے ساتھ کوئی اور قرینہ قائم نہ ہو، جو دوام کے معنی کی تخصیص کرنے سے، جیسا کہ یہ قرینہ ان آیتوں میں ہے، جہاں اہل جنت کو خالدین کہا گیا ہے کہ تقریباً بیس آیتوں میں اس خلود کے معنی دوام اور عدم انقطاع کے بتائے گئے ہیں، اس لیے جنت کے سلسلہ میں جہاں صرف خالدین بھی ہے، وہ ہمیشگی اور دوام ہی کے معنی لیے جائیں گے۔ برخلاف اس کے جہاں دوزخ کے ساتھ خالدین کا لفظ ہے، وہاں دوام کے مفہوم کیلئے کوئی قرینہ موجود نہیں، اس لیے دوزخ والی آیتوں میں خلود سے مقصود یہ ہے کہ گنہگار زمانہ دراز تک دوزخ میں رہیں گے، غالباً یہی وجہ ہے کہ گنہگار اہل ایمان کی سزا میں کبھی خالدین کے ساتھ ابد استعمال کیا گیا ہے، گنہگار اہل ایمان میں سے بڑی دھمکی اسکو دی گئی ہے جس نے کسی مسلمان کا خون بے سبب بہایا ہو، مگر اسکے لیے بھی خالدین کیساتھ ابد استعمال نہیں کیا گیا، فرمایا: وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِناً مُتَعَبِدًا اَوْ هُوَ جَاهِلٌ اَوْ اِيْسَافًا دُنَا (۱۳) اور جو کوئی کسی باایمان کو قصداً قتل کرے گا، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے، جس میں وہ خالد (یعنی مدت دراز تک پڑا) رہے گا۔

یہی سبب کہ معتزلہ اور خوارج کے سوا تمام اہل اسلام اس بے گناہ مسلمان مقتول کے قاتل کی بالآخر بخشائش کے قائل ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ان آیتوں میں خلود سے مراد ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ زمانہ دراز ہے کہ اہل توحید کی بالآخر نجات قرآن وحدیث کی متفقہ تعلیم ہے، اور اس لیے مومن کے لیے اس کے کسی جرم کی سزا میں ہمیشگی کا مفہوم داخل ہی نہیں ہو سکتا، بنا بریں ان آیتوں میں خلود کے معنی منطقی دوام نہیں، بلکہ عربی دوام، یعنی مدت دراز کے ہیں ہم عام طور پر مجرم کے لیے جیس دوام کی قانونی اصطلاح بولتے ہیں جس سے مراد ابد تک کیا قیامت تک کا زمانہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ عمر بھر بھی نہیں، بلکہ صرف اس قانونی قید کی دراز ترین مدت مراد ہے جس کا قانونی اندازہ بیس سال کیا گیا ہے، کتنے مجرم میں جوں مدت کو کاٹ کر آزادی حاصل کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو کسی شاہی عفو عام کے سلسلہ میں قبل از مدت رہائی پا جاتے ہیں۔ دو چار آیتیں ایسی بھی ہیں، جن میں مذکور ہے کہ گنہگار دوزخ سے الگ نہ ہونگے، چنانچہ وہ آیتیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ اِنَّ الْفَجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ يُّفْلَوْنَ نَهَايُوْا مَرْدِيْنَ (۱) بیشک گنہگار دوزخ میں ہیں، وہ انصاف کے ناس میں

(بقیہ حاشیہ) ان میں سے بعض ابن جریر طبری میں بھی آیات مذکور کی تفسیر میں خصوصاً تفسیر سورہ ہود جلد ۱۲ ص ۶۶ میں مذکور ہیں اور حافظ جلال الدین سیوطی بھی تفسیر مشرقیہ میں جلد ۱ ص ۵۰ میں مذکور ہیں اور کتاب السماء والصفات بہیقی (ص ۱۲۳) مطبوعہ آباد میں بھی روایت ہے۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَالْفُطَارُ ۱۱
 ۲۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَوْا آلَ لُوطٍ قَتَلُوا نِسَاءَ آلِهِمْ
 كَمَا بَرَّوْا وَمَا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
 حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۝ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ
 مِنَ النَّارِ ۝ (بقرہ: ۲۰۰)

۱۰۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ فَا فِي الْأَرْضِ
 جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْقَدُوهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِهِ
 الْقِيعَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ
 بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (مائدہ: ۶)
 ۴۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ
 أُعِيدُوا فِيهَا وَقَدْ أُفُتِحُوا الْعَذَابِ الْحَرِيقِ ۝ (نجم: ۲)
 ۵۔ وَقَالَ الَّذِينَ فَتَقُوا فَمَا لَهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا
 أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ
 ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تُكَذِّبُونَ ۝ (سجده: ۲۰)

یہ وہ پانچ آیتیں ہیں، جن سے بعضوں کو عذاب و دوزخ کے دوام اور غیر منقطع بقا کا خیال پیدا ہوا ہے
 مگر ان میں سے ایک ایک آیت پر غور کرو تو ان کے خیال کی غلطی فوراً معلوم ہو جائیگی، پہلی آیت کا منشا اسی قدس
 کہ کوئی گنہگار اگر یہ سمجھے کہ وہ کسی جگہ چھپ کر دوزخ کے عذاب سے بچ جائیگا، تو یہ محال ہے، کہ عذاب چھپ کر بچ جانا
 کسی طرح ممکن نہیں دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوزخی کیسے گئے کہ ہم کو دوزخ سے نکل کر دوبارہ دنیا میں جانے
 دیا جائے، ثواب کی ہم نیکی کا کام کریں گے اس کے جواب میں کہا جائیگا کہ اب یہاں نکل کر دنیا میں دوبارہ جانا
 نہیں، تیسری آیت میں ہے کہ پورے روئے زمین کی دولت و بکری بھی آخرت میں نجات خریدی نہیں جاسکتی، اور
 نہ وہاں سے کوئی نکل کر بھاگ سکتا ہے، چوتھی اور پانچویں آیت کا صریح مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی دوزخی دوزخ
 کے عذاب سے گھر کر اسے نکل بھاگنا چاہے گا تو وہ پکڑ کر پھر اسی میں ڈال دیا جائیگا، ان آیتوں سے صراحتاً معلوم
 ہوا کہ گنہگار از خود دوزخ سے نکل نہ سکیں گے اور نہ عذاب اندر وہ خلاصی پاسکتے ہیں، مگر اس خدا تعالیٰ کے حکم و اجازت سے
 بالآخر اس نجات پانے کی نفی نہیں نکلتی، اور نہ اسکی کہ بقدر گناہ عذاب کی مدت بسر کرنے کے بعد بھی نجات نہیں مل سکتی،
 اور نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ بہشت کی طرح دوزخ کو بھی غیر متناہی دوام بخشا گیا ہے،
 یہی وہ آیتیں ہیں جن سے گنہگاروں کے لیے دوام عذاب کا مضمون نکالا جاسکتا ہے مگر ایک ایک آیت کو غور سے

داخل ہوں گے اور وہ اس چھپے نہیں رہ سکتے۔
 ۱۰۔ اور کہیں گے کہ کاش ہم کو دوبارہ دنیا کی زندگی تو ہم
 اپنے پیشواؤں ہی ملک ہو جاتے جیسے وہ ہم یہاں ملک ہو گئے
 اللہ انکے کاموں کو ایسے ہی حشر میں بنا کر ان کو دکھائے گا،
 اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں،

۳۔ بیشک جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کی ملکیت میں کل روئے
 زمین ہو، اور اتنا ہی اور ہوتا کہ اس کو فدیہ دیکر قیامت کے
 عذاب سے رملی پائیں تو وہ ان کی طرف سے قبول نہ ہو اور انکے
 لیے دردناک عذاب ہے، وہ چاہیں گے کہ دوزخ نکل جائیں
 لیکن اس نکلنے والے نہیں، اور ان کیلئے قائم عذاب ہے۔
 ۴۔ جب وہ چاہیں کہ اس دوزخ سے ہم کو جسے نکل پڑیں وہ
 اس میں تو مادیے جائیں گے، اور کہا جائیگا کہ، علیے کی سزا چکھو،
 ۵۔ اور لیکن جنہوں نے نافرمانی کی، تو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے،
 جب وہ چاہیں گے کہ وہ اس نکل جائیں، اس میں تو مادیے جائیں گے،
 اور کہا جائیگا کہ دوزخ کی اس مار کا مزہ چکھو جس کو
 تم جھٹلاتے تھے،

پڑھو کہ ان میں کسی میں بھی دوزخ کے دوام بقا اور عدم فنا یا اس کے عذاب کے عدم انتہا کی تصریح ہے، حالانکہ اس کے بالمقابل جنت کی بقائے دوام اور عدم انقطاع کی تصریح بار بار اور تکرار سے ہے۔

ایک اور نکتہ لحاظ کے قابل ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خدا نے گنہگاروں کو عذاب و دوزخ کی ابدیت اور دوام کی دھمکی دی ہے، تاہم اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ نیکی کا بدلہ نہ دینا یقیناً برائی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کا دامن تھامنا ستر پاک ہے کہ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران: ۲۰) تو وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مِآتِيًّا (مریم: ۳) اس کا وعدہ جنت پورا ہی ہوگا، لیکن اگر برائی کا بدلہ حسب تہدید سابق برائی کیساتھ نہ دیا جائے، تو حقیقت میں خلاف وعدگی نہیں جو قابل ملامت ہو بلکہ اس کا نام مغفرت کرم، عطا اور عفو ہے جس کا اہل اس رحمان و رحیم اور عفو و غفور سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں، اس لیے گنہگاروں کے ساتھ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے اپنی حکمت و مصلحت کی بنیاد پر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چنانچہ مسند ابوالعلیٰ میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا نے کسی نیک کام پر جس ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو ضرور ہی پورا کرے گا۔ لیکن جس کسی کو اس کے کسی کام پر عذاب کی دھمکی دی ہے، تو اس کو اختیار حاصل ہے۔

کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر بالآخر گناہوں کی مغفرت اور خدا کی رحمت میں یُسعت اور عموم ہے کہ بڑے سے بڑے گنہگار بھی دوزخ کی آگ میں جل کر بالآخر پاک صاف اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے تو اشارات و کنایات کے بجائے ان کی معافی کی صریح تصریح کیوں نہیں کر دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ ان مجرموں اور گنہگاروں کے حق میں اچھا نہ ہوتا، کیونکہ اس سے ان میں مذمت اور توبہ کے جہان کے بجائے خود سری، گستاخی اور شوخی پیدا ہوتی اور ان میں آئندہ کے نتائج بد سے نظربین اور بے خوفی آجاتی اور ایسا نہ ہونا تنبیہ و صلاح و تدارک کی مصلحتوں کے سراسر منافی ہوتا، اس لیے ان کا قانونی سزا تو اللہ تعالیٰ نے دائمی عقا مقرر فرمائی، لیکن آخر کار انکی نجات کو اپنی مشیت اور ظلم و مصلحت کے سپر فرما کر، انکو ایک گونہ اپنے سے ناامید بھی نہیں ہونے دیا، اور امید و بیم کی حالت میں رکھ کر اپنے سامنے جھکنے اور محبت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر دیا اور یہ اس باب میں وہ عظیم الشان اصلاح ہے جس کو ایک طرف عیسائیوں کے کفار کی اور دوسری طرف ہندو مذاہب نے کرم کی تعلیم دے کر غارت کر دیا تھا۔

عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہو کر جی اٹھنے پر ایمان لانے سے تمام گناہ دفعۃً معاف ہو جاتے ہیں، اس تعلیم نے اعمال کو غیر ضروری چیز ٹھہرا دیا تھا، اس کے برخلاف ہندو مذاہب نے خدا کو اتنا بے اختیار ٹھہرایا کہ اعمال بد کے نتائج جن کو کرم کہتے ہیں، خدا چاہے بھی تو معاف نہیں ہو سکتے، اسلام نے آکر ترازو کے ان دونوں پلوں کو برابر کر دیا، ایک طرف فرمایا کُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً، ہر نفس اپنے عمل کے ہاتھ میں گرد ہے، (مدثر: ۲۱) اور دوسری طرف فرمایا يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَن يَشَاءُ، خدا جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے (مائدہ) یعنی قانوناً ہر انسان اپنے عمل کے نتائج کا یقیناً پابند ہے، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت

اور رحمت اس قانون کے باوجود جو چاہے کر سکتی ہے جس طرح اس دنیا کا حال ہے کہ اگر خدا کے بنائے ہوئے قانون یہاں جاری ہیں، جن کو آپ قانونِ فطرت کہتے ہیں، مگر باینہر اس کا حکم اور اس کی خواہش اور مصلحت ان پر بھی حاکم ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس تعلیم نے ایک طرف اعمال کو غیر ضروری ہونے سے بچایا، اور دوسری طرف خدا کی قدرتِ تام اور رحمتِ عام کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔

عذابِ طویل کا سبب | بعض کم فہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کا گناہ تو ایک لمحہ کا کام ہے، پھر اس کا عذاب اتنا طویل کیوں رکھا گیا، سال دو سال یا عمر بھر کے گناہ کی سزا صد ہا اور ہزار ہا سال کے عذاب دینا مناسب نہیں حالانکہ یہ لوگ اگر دنیاوی ہی واقعات پر غور کرتے تو وہ انکی تسکین کے لیے کافی ہوتے، دنیا کا ہر تڑپ سے بڑا قانونی گناہ ایک لمحہ میں انجام پا جاتا ہے، چوری، عمل خلاف قانون، یا کسی کو قتل کرتے کتنی دیر لگتی ہے، مگر اسکے معاوضہ میں سالہا سال کی قید ہم خود اپنی انسانی عدالت کا ہول میں تجویز کرتے ہیں، اور اس کو خلافتِ عاقبت نہیں دے دو سہری صحیح تر مثال یہ ہے کہ انسان کو دیکھو کہ ذرا سی جسمانی بد پر میزی اور اصولِ صحت کی معمولی سی غلطی کی پاداش میں وہ کبھی ہفتوں، مہینوں، بلکہ سالہا سال بیمار رہتا ہے اور ایک مدت درزی میں جا کر کہیں اُن چند لمحوں کی غلطی کی تلافی کر پاتا ہے، اور کبھی اس معمولی غلطی کی بدولت عمر بھر اُس کے روگ میں مبتلا رہتا ہے اور آخر میں جان دیدیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ اور اس کی تلافی کی مدت میں کیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ غلطی کی مدت کے مقابلہ میں اس کی تلافی کی مدت صد ہا اور ہزار ہا گناہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت پر جو اثر پڑ جاتا ہے، اس کی تلافی کی مدت، غلطی کی نوعیت، طبیعت کی صلاحیت، اور خلاقِ عالم کی مصلحت کی بناء پر مختلف ہوتی ہے، اسی لیے عذابِ طویل سے رملی یا شفا یابی کی مدت بھی ہر گنہگار کے لیے کیسا نہیں ہو سکتی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِیْقَةِ الْحَالِ،

مشرک و کافر کا آخر انجام | اگر یہ صحیح ہے کہ بالآخر ایک دن جہنم کی آگ سر دہو جلنے لگی، تو کیا اہل کفر و شرک بھی اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جہنم کرم کے سزاوار ہو جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کی تصریح موجود ہے کہ شرک و کفر کا گناہ معاف نہ ہوگا یعنی اس کے اخروی نتائج کی پاداش ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ شرک و کفر کی جزاء، دوامِ عذاب اور خلودِ نار خلدِ یُنّٰی فیہا اَبَدًا، ہے، یعنی جب تک دوزخ قائم ہے، اس سے انکو نجات نہیں مل سکتی، مگر جب حسبِ مشیتِ الہی وہ دن آئے کہ دوزخ کی مدت حیات ختم ہو جائے تو اس وقت عجب نہیں کہ ان کو بھی اس سے رملی مل سکے۔ چنانچہ مشرکین و کافرین کے ذکر میں خدا فرماتا ہے :-

قَالَ النَّارُ مَشَاؤُكُمْ خُلِدِیْنَ فِیْہَا اِلَّا مَشَاءَ اللّٰهِ اِنَّ رَبَّکَ حَکِیْمٌ عَلِیْمٌ (الانعام ۱۵۱)

فرمایا، دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ بیشک تیرا پروردگار حکمت اور علم والا ہے۔

اس آیت کا آخری ٹکڑا خاص طور سے غور کے قابل ہے، فرمایا تیرا رب حکمت اور علم والا ہے، اس موقع پر خدا کے لیے خاص طور سے رَبِّ کا لفظ لانا، یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کی شانِ ربوبیت اگر چاہے گی، اور اس کے غیر محدود علم و

حکمت کا اقتضا ہوگا تو دوزخ کے خاتمہ پر ان کو رہائی مل سکے گی۔

لیکن اس میں شک ہے کہ آیا اس کے بعد بھی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰؑ کی زبان سے قرآن پاک میں یہ تصریح الہی ہے،

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط (مائده ۱۰۱)

یہ کہ بے شبہ اللہ کا جو شریک بنائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے،

نیز ایک اور آیت میں ہے،
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَئِذٍ أَصْحَابَهَا ط (اعراف ۴۵)

بیشک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور انکی ماننے سے غور کیا تو انکی لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہونگے تاکہ اونٹ سونے کے ناکہ میں داخل ہو جائے۔

الغرض خدا کے اعلیٰ کردہ قانون جزا کا اقتضا تو یہی ہے کہ دوزخ کے عذاب کا خاتمہ ہو جائے پر بھی جنت کے خاطر میں انکا گذر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا دائرہ بہت وسیع ہے، جیسا کہ خود اُس نے اہل دوزخ کی نسبت کہا ہے کہ
إِن كَاثَرَتْ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ط (ہود ۹۰) وہ دوزخ میں ہیں لیکن تیرا رب چاہے، بیشک تیرا رب چاہے کہ گزرتا ہے۔
اس دائرہ کی وسعت کو کون کم کر سکتا ہے، کیونکہ اپنی رحمت کی وسعت کی نسبت اسکا اعلان یہ ہے:

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (اعراف: ۱۹)

اور میری رحمت ہر شے کو اپنی گنجائش میں لیے ہے،

اس رحمت عام کی وسعت سے آسمان و زمین کا کون گوشہ محروم ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ پیغمبر کے جھٹلانے والوں کی نسبت خدا فرماتا ہے:-

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ط
وَلَا يُؤْخَذُ بِمَا لَكُمْ مِنَ الْغُورِ الْمُجْرِمِينَ ط (انعام: ۱۸)

تو رے پیغمبر! اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب گنہگاروں سے لوٹایا نہیں جاسکتا۔

یعنی کسی دوسرے میں یہ طاقت نہیں کہ اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو گنہگاروں کے سر مال دے، لیکن خود اسکی رحمت بڑی وسیع ہے اور چاہے تو انکو دنیا ہی میں ہدایت دیکر جنت نصیب کرے، یا آخرت میں عذاب دینے کے بعد درگزر کر دے، اور اس کی اصلی رحمت کا محل ہی ہے جہاں کسی دوسری رحمت کا وجود نہ ہوگا، فرمایا،

مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ط (انعام: ۲۱)

جس سے اُس دن عذاب ہٹایا گیا تو خدا نے اسکو رحم کیا،

صحیح بخاری و ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو کہ خدا کے پاس کتنا عقاب ہے تو وہ جنت سے مایوس ہو جائے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت سے ناامید نہ ہو، مصلح الدین سعدی شیرازی نے غالباً اسی حقیقت کو اپنے ان شعروں میں ادا کیا ہے:

بہ تہدید اگر برکشہ تیغ حکم
وگر در دہد یک صلائے کرم
خود اس رحمان و رحیم کا جس کی بادشاہی آسمان و زمین کو محیط ہے، یہ ارشاد ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے:-
بماند کرد و بیاں مہم و بکم
عزایل گوید نصیب برم

- ان آیتوں کے علاوہ اور بھی دوسری آیتیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب کتنا بڑا ہے کبھی دوزخ نہ ہوگا:
۱. بیشک بن لوگوں نے کفر کیا، انرا بضرمن ان کے پاس ساری دنیا کا خزانہ ہو، اور انہی اسکے ساتھ اور تاکہ وہ اس کو فدیہ کر قیامت کے دن کے، خدا سے چھٹ جائیں، تو ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں، اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے قائم رہنے والا عذاب ہے۔
 ۲. وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے،
 ۳. تو آج اس (دوزخ) سے وہ نہیں نکلے جائیں گے، اور نہ ان کا عذر سنا جائے گا۔
 ۴. ہاں کافر و مشرک قائم رہنے والے عذاب میں ہونگے۔
 ۵. بیشک جنہوں نے کفر کیا، اور اسی کفر کی حالت میں گئے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے۔ اسیس وہ سدا رہیں گے، انکے عذاب میں کمی نہیں کی جائیگی، اور نہ انکو سہلت دی جائے گی،
 - ۶۔ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی آگ ہے نہ تو انکا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ سزا میں کچھ کمی کی جائے گی۔
 ۷. بیشک اللہ اسکو معاف نہ کرے گا کہ اسکے ساتھ شرک کیا جائے۔
 - ۸۔ بے شبہ جنہوں نے کفر کیا، اور خدا کے استے سے بدکا، اور اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، تو ان کو ہرگز معاف نہ کیا جائیگا،
 - ۹۔ یقیناً جو خدا کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے،
 - ۱۰۔ بیشک جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا اور انکے ماننے سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہ جائیں گے،
- ۱۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا وَلَوْ اَنْ لَهُمْ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَ مِثْلُہٗ مَعہٗ لَیَفْتَدُوْا بِہٖ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْہُمْ طَوْلٌ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْ النَّارِ وَمَا ہُمْ بِخَارِجِیْنَ وَلَہُمْ عَذَابٌ مُّقِیْمٌ ۝ (مائہ: ۶)
- ۲۔ وَمَا ہُمْ بِخَارِجِیْنَ مِنَ النَّارِ ۝ (بقرہ: ۲۰)
- قیامت کے منکروں کی نسبت فرمایا :-
- ۳۔ قَالِیَوْمَ لَا یُخْرَجُوْنَ مِنْہَا وَلَا ہُمْ یُسْتَعْبَدُوْنَ ۝ (جاثیہ: ۱۳)
- ۴۔ اَلَا اِنَّ الظَّالِمِیْنَ فِیْ عَذَابٍ مُّقِیْمٍ ۝ (شوریہ: ۵۱)
- ظلم کا اطلاق قرآن مجید میں شرک پر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اہل شرک کا عذاب قائم رہیگا۔
- ۵۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَہُمْ کُفَّارٌ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِکَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ خٰلِدِیْنَ فِیْہَا ۝ لَا یُخَفَّفُ عَنْہُمُ الْعَذَابُ وَلَا ہُمْ یَنْظُرُوْنَ ۝ (بقرہ: ۱۹)
- ۶۔ وَالَّذِیْنَ حَفَرُوْا لَہُمْ نَارُ جَہَنَّمَ ۝ لَا یُقْضٰ عَلَیْہِمْ فِیْہَا نُوْرٌ وَلَا یُخَفَّفُ عَنْہُمْ مِنْ عَذَابِہَا ۝ (فاطر: ۳)
- شرک و کفر والوں کی مغفرت کسی حال میں نہ ہوگی، فرمایا :-
- ۷۔ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ (نساء: ۱۸)
- ۸۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ کَانُوْا وُہْمًا کَفَّارًا فَلَنْ یَّغْفِرَ اللّٰہُ لَہُمْ ۝ (زمرہ: ۳۱)
- ان کے لیے جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے :-
- ۹۔ اِنَّہٗ مَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّةَ وَ مَا وُہٗ النَّارُ ۝ (مائدہ: ۱۰)
- ۱۰۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَذَبُوْا بِآیٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْہَا لَا تُفْتَحُ لَہُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا یَدْخُلُوْنَ

نادار کو یہاں کسی مصیبت میں پھنسنے کا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کو مصیبت میں مبتلا فرمائے گا اور جو کسی انسان کی ستر پوشی کرے گا، تو خدا دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا، اور جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں حب تک رہے گا، خدا اس وقت تک اس کی مدد میں رہے گا دترمذی ص ۳۲۲

۳۔ جو انسانوں پر رحم کرے گا، خدا اس پر رحم فرمائے گا، (ترمذی)

تمثیل کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو امور معنوی اور غیر مجسم ہیں، وہ اپنی مثالی شکل و صورت میں ظاہر ہوں گے، مثلاً ۱۔ قرآن میں ہے کہ جو اس دنیا میں حقیقت بینی سے اندھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، دیکھو کہ دنیا کی معنوی قلبی نابینائی دوسرے عالم میں ظاہری، جسمانی نابینائی کی شکل میں ظاہر ہوگی۔

۲۔ حدیث میں ہے کہ اہل تکبر قیامت کے دن چیونٹیاں بنا کر اٹھائے جائیں گے، جن پر ہر طرف سے لت خوری چھائی پھرے گی: دیکھو کہ تکبر کی جزا ذلت و خواری سے ملے گی، اور چیونٹیوں سے زیادہ حقیر و ذلیل کوئی ہستی نہیں ہے لے ان کی بڑائی اور تکبر کا معاوضہ یہ ہوگا کہ چیونٹی بن کر اٹھیں۔

۳۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بخل کرے گا، قیامت میں اس کا مال سانپ بن کر اس کو ڈسے گا، صفت بنی س کے حق میں اسی سانپ کی صورت اختیار کر کے اس کی تکلیف کا باعث ہوگی آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بلا وجہ بھیک مانگ کر اپنی آبروریزی کرتا ہے، قیامت میں وہ اٹھے گا تو اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا، دیکھو کہ دنیاوی بے ثمری و بے خیالی بے گوشت چہرہ کی صورت میں ظاہر ہوگی، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ دو بیبیوں کا وہ شوہر جو ایک کا حق ادا کرتا اور دوسری سے غفلت برتتا تھا، قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پیلو رگوبا مفلوج ہو کر جھک گیا ہوگا، ایک پیلو کا عدم ادائیگی حق اپنی تمثیل صورت میں ایک پیلو کی مطلوبی کیفیت میں نمودار ہوگا، یہ چند حوالے ذکر کیے گئے ہیں، ان ہی پر جزاء و سزا کے اور دوسرے جراثیم کو قیاس کرنا چاہیے، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھنے کیلئے حسب ذیل آیتوں پر غور کرنا چاہیے :-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
أَعْمٰی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمٰی وَقَدْ
كُنْتُ بَعِيْرًا ۚ قَالَ كَذَلِكِ اٰتٰكَ اٰیٰتُنَا
فَنَسِيْهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْسٰی ۚ
(طہ: ۱۸)

جس نے میری یاد سے منہ پھرا تو اس کو تنگ گذران
ملتی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے
وہ کہے گا اے میرے پروردگار! تو نے مجھے اندھا کیوں
اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا فرمائے گا، اسی طرح میری آیتیں
تیرے پاس آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا ایسے ہی آج تو
بھلایا جائے گا،

دیکھو کہ دل کی نابینائی، قیامت میں ظاہری نابینائی، اور یہاں خدا کو بھولنا اور اس کے احکام کو یاد نہ کرنا، وہاں رحمت الہی کی یاد سے بھول کی شکل میں نمودار ہوگا،

دوزخ کی جسمانی سزائیں | دوزخ میں جسمانی اور روحانی دونوں سزائیں ملیں گی، قرآن پاک میں جن جسمانی

سزاؤں کا ذکر ہے، وہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ آتش دوزخ اور اس کی سوزش کا ذکر بار بار آیا ہے، بلکہ الشارح یعنی آگ ہو یا دوزخ کا دوسرا نام ہے

ان ہی معنوں میں السعیر یعنی جلتی آگ بھی بار بار مستعمل ہوا ہے، اور عذاب الکھویق (جلن کا عذاب) بھی دو بار جگہ کہا گیا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ ۝

ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ بھلس دے گی اور ان کی صورتیں اس میں بگڑ جائیں گی،

(موصنون: ۶)

دوزخ کا ایک اور نام سقر ہے، جس کے متعلق یہ ہے

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَقْدَرُ ۚ

اور تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے، نہ وہ رحم کھائے گی، نہ پھوٹے گی، چہروں کو بھلس دینے والی،

لَوْحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ (مدثر: ۱۱)

ہرگز نہیں وہ شعلہ والی آگ ہے، منہ کی کھال بھڑنے والی دوزخ محل کے برابر اونچی چٹکاریاں اتنی بڑی پھینکے گی جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔

كَأَنَّهُمْ كَالْقُلُوبِ ۚ نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوْمِ ۚ (سارج: ۱۱)

اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرٍّ رَّكَائِقٍ كَأَنَّهُ جِلْتُ صُفْوَدٍ

(ہرسلوات: ۱)

۲۔ وہاں سایہ نہ ہوگا بلکہ یہ حکم ہوگا،

يَنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ سَاعٍ ۚ لَا ظِلٌّ يَّلِ

چلو ایک چھاؤں کی طرف جس کی تین پھانکیں ہوں گی، نہ گھن کی چھاؤں اور نہ تیش میں کام آ سکے۔

وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ اللَّيْلُ مِنْهُمْ (مرسلات: ۱)

۳۔ وہاں ٹھنڈک نہ ہوگی،

لَا يَحْذَرُ فِيهَا بُرْدٌ ۚ (شعرا: ۱)

اس میں وہ نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا۔

(نساء: ۱)

۴۔ دوزخ میں زموت آئے گی کہ چین آجائے، اور نہ ایسی زندگی رہی ہوگی جس میں کوئی ستر ہو، وہ جگہ فرمایا:

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (نمل: ۱)

وہاں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا،

۵۔ پینے کو گرم پانی ملے گا جس سے آتش نکل پڑیں گی،

اور وہ گرم پانی پائے جائیں گے تو وہ پانی ان کی آتش کو ٹکڑے کر دے گا۔

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۚ

(محمد: ۲)

۶۔ اور پیپ پئیں گے،

لیکن کھوتا پانی اور پیپ،

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (نبا: ۱)

۷۔ ان کے اوپر سے گرم پانی پھوڑا جائے گا،

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ

ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا۔

الْحَمِيمُ (حج: ۲)

۸۔ کھانے کو سینڈھے کا پھل ملے گا ،
 اَمْ شَجَرَةَ الزَّقْوٰمِ ۝ اِنَّهَا شَجَرَةٌ
 تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ
 رُوْدُسُ الشَّيْطٰنِ ۝ فَاَنَّهُمْ لَا يَكُوْنُ مِنْهَا
 لِمَالٍ لِّوَنَ مِنْهَا الْبُطُوْنُ ۝ ثُمَّ اِنْ لَّهُمْ عَلَيْهَا
 لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ (والصفت: ۲)
 اِنْ شَجَرَةَ الزَّقْوٰمِ ۝ لَطَعًا رَّا تَنِيْمًا كَالْمَلِ
 يَفِيْ فِي الْبُطُوْنِ كَفَلِيَ الْحَمِيْمِ ۝ (دخان: ۲)

سینڈھے کا پھل وہ ایک درخت ہے دوزخ
 کی جڑ میں اُس کے تنگوفے جیسے شیطانوں کے سر، تو وہ
 کھائیں گے ، اور اس سے پیٹ بھریں گے ، پھر اس پر
 گرم پانی کی طوفانی ہوگی ۔

سینڈھے کا درخت گنہگار کی غذا ہے ، جیسے گھٹا ہوتا ہوا ، وہ
 بیٹوں میں کھوتا ہے جیسے کھوتا پانی ،

۹۔ خاردار جھاڑی کی خوراک ہوگی ، جس سے بدن کو کوئی فائدہ نہ ہوگا :

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَا يُسْمِنُ
 وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوعٍ ۝ (غاشیہ: ۱)
 ۱۔ زخموں کے دھوون کی خوراک ملے گی ،

اور اُن کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا ، لیکن خاردار جھاڑی جو نہ
 موٹا کرے گی ، اور نہ بھوک سے بے پردہ کرے گی ۔

اور نہ کوئی کھانا ، مگر زخموں کا دھوون ،

وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غٰلِيْنٍ ۝ (حاقہ: ۲)
 ۱۱۔ کھانا نکلانہ جلے گا :

اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ۔

وَلَطَعًا اِذَا غُصِقَ (مزل: ۱)

کافروں کے لیے آگ کے پڑے قطع
 ہوں گے ۔

۱۲۔ آگ کے کپڑوں کا لباس ہوگا ،
 قَالِیْنَ كَفَرُوْا اَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ شِیْءٌ مِّنْ
 نَّارٍ ط (رج: ۲)

۱۳۔ لوہے کے ہتھوڑے پڑیں گے :

اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں ۔

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِیْدٍ ۝ (رج: ۲)

۱۴۔ گلے میں طوق اور زنجیریں :

جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی ، وہ
 کھینچے جائیں گے ۔

اِذَا الْغُلٰلُ فِیْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ يُسْحَبُوْنَ ۝

(مومن: ۸)

ہم (خدا) نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور
 آگ تیار رکھی ہے ۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِیْنَ سَلَیْلًا وَّاَخْلَدًا ۝
 وَسَعِیْرًا ۝ (دہر: ۱)

وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ۔

مَقَرَّیْنِیْنِ فِی الْاَصْفَادِ ۝ (ابراہیم: ۴)

دوزخ میں روحانی سزائیں | ان جسمانی سزاؤں کیساتھ روحانی سزائیں بھی ہوں گی ، جو اہل نظر کی نگاہوں
 میں اُن سے بھی بڑھ کر ہیں ، چنانچہ دوزخ کی وہ آگ جس کی گرمی اور سوزش کا حال اوپر گزر چکا ہے ، دل کو جا کر صاعکے کی فزائی

فَاِنَّ اللَّهَ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلٰى الْاَفْنِدَةِ دَهْمَزِه (۱)
 وَاسْتَوِ النَّدَامَةُ لَمَّا رَاَ الْعَذَابَ طَارِيَس (۶)
 يَحْسَبُ قِيَّ عَلَى مَا قَرَأَتْ فِيْ جَنْبِ اللَّهِ (۶: زمر)
 كَلَّمَآ اَرَادُوْا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ (۲: حج)
 ذَلَّتْ كَا عَذَاب :

سنگائی ہوئی اللہ کی آگ جو دلوں کو بھانکے گی ،
 اور جب آپ کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے ۔
 اے حسرت اس پر کہ میں نے خدا کے پہلو میں کمی کی ۔
 وہ جب جب دوزخ سے ہم کی وجہ سے نکلا چاہیں ۔

فَاَبُوْمَرْتَجَزُوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ (۲: احقاف)
 اس افسوس حسرت و ندامت سے بڑھ کر یہ کہ اُن کو معذرت پیش کرنے کی بھی اجازت نہ ہوگی ،
 اَلْتَعْتَذِرُوْا لِيَوْمَ هَاط (۶: تحریم)
 آج معذرت نہ پیش کرو ،

اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَكَالَهُ كَا شَرَفِ اُنْ كُوْنُطِيْ كَا ، جب وہ بات کرنا چاہیں گے تو وہ فرمائیں گے ،
 اِنْخَسَوْا فِيْهَا وَلَوْ تَكْفُرُوْنَ (۶: مومن)
 ذلیل ہو اس دوزخ میں ، اور مجھ سے بات نہ کرو ،
 سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ سے محروم رہیں گے ،
 كَلَّوْط اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ
 لَمُحْجُوْبُوْنَ (۱: تطفیف)
 ہرگز نہیں ، وہ اس دن اپنے رب سے پردہ میں
 ہوں گے ،

اُن میں سے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے پروردگار کو بھلا دیا تھا ، اُس دن وہ بھی اُن کو اپنی
 رحمت و شفقت کی یاد سے بھلا دے گا ، فرمایا :
 كَذٰلِكَ اَتٰتَكَ اِلٰهْتَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ
 الْيَوْمَ تُنْسٰى (طہ : ۷)
 اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو تو نے اُن
 کو بھلا دیا ، ایسے ہی آج تو بھی بھلایا جائے گا ۔

ایسے دوزخی بھی ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے بھی محروم رہیں گے ، وہ انکی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا
 نہ اُن سے کچھ بات کریگا ، اور نہ اُن کی اصلاح حال کی کوئی فکر کریگا ، یہ حقیقت میں شفیق و مہربان رب کی انتہائی
 ناراضی کی تصویر ہے ، اس درد کے احساس کو وہی کچھ سمجھ سکتے ہیں جو عشق و محبت کے خم خوردہ ہیں ، فرمایا :
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاِيْمَانِهِمْ
 ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
 وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ وَلَا يُؤْتِيْهِمْ مِنْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ (۸: آل عمران)
 جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی رجھوئی قسموں کے ذریعہ
 سے تھوڑی سی دولت خریدا کرتے ہیں آخرت میں
 ان کا کوئی حصہ نہیں ، نہ قیامت میں خدا ان سے بات
 کریگا ، نہ انکی طرف دیکھے گا ، نہ اُن کو سنوارے گا ، اور ان
 کے لیے دردناک عذاب ہے ،

جَنَّةُ

جنت کے نام اس مقام کا نام جو نیکو کار انسانوں کا رہائشی گھر ہوگا، قرآن پاک میں عموماً الْجَنَّةُ (باغ) بتایا گیا ہے اور کبھی کبھی اس کو مناسب اضافوں کے ساتھ بھی ادا کیا گیا ہے، مثلاً جَنَّةُ النَّعِيمِ (نعت کا باغ)، جَنَّةُ الْخُلْدِ (بقائے دوام کا باغ)، جَنَّةُ عَذْنِ (دائمی سکونت کے باغ)، جَنَّةُ الْمَأْوٰی (پناہ کا باغ) ان کے علاوہ اور دوسرے لفظوں سے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے، مثلاً فِرْدَوْسٍ (باغ)، رَوْضَةٍ (چمن) دَارُ الْخُلْدِ (رہنمائی کا گھر)، دَارُ الْمُقَامَةِ (قیام کا گھر)، دَارُ السَّلَامِ (امن و سلامتی کا گھر)۔

جنت کا دوام اس موجودہ دنیا میں بھی گولڈن ایج اور مسرتیں ہیں، مگر جو چیز یہاں نہیں ہے، وہ بقائے دوام ہے، یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر مسرت آنی ہے، یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترانہ نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا نالہ نہ ہو، یہاں ہر بچہ لڑکے کے ساتھ کھائے، ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کیساتھ فنا، ہر سیری کے بعد بھوک، ہر سیرانی کے بعد پیاس اور ہر غلے کے بعد محتاجی ہے، انسان ہزاروں مشکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک مسرت کا پیام سنا اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے، مگر ابھی اس سے سیر ہونے کی بھی نوبت نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شے آنی جاتی ہے، اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے۔

لیکن جنت اس ملک کا نام ہے، جہاں کی لذتیں جاودانی اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں، جہاں حیات ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، لذت ہے، مگر الم نہیں، مسرت ہے، مگر غم نہیں، جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں، اور وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن و اندوہ نہیں، شیطان نے حضرت آدمؑ کے سامنے جنت کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اس نے کہا اے آدمؑ!

هَلْ أَتٰكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّيْسَ لِي (طہ: ۱۰۰) کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور وہ بادشاہی بتاؤں جس کو فنا نہیں۔

مگر جنت کا یہ وصف ساکراں کو جدھر کا راستہ بتایا، وہ موت کے درخت اور فنا کے ملک کی طرف لگتا اور یہی وہ قریب تھا جس میں آدمؑ گرفتار ہونے، چنانچہ اسی جنتی زندگی کی تلاش میں وہ چیز کھالی، جو ان کے حق میں نہ رہتی، یعنی گناہ کا پھل، نتیجہ یہ ہوا کہ جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان کے اور انکی نسل کے اہل ان صالحہ کا صلہ قرار پایا، چنانچہ فرمایا،

اَمْ رَجَعْتُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةٌ (فرقان: ۲۰) یا ہمیشگی کا باغ جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کا صلہ ہوگا، اور واپسی کی جگہ،

یہ ہمیشگی کا باغ وہ غیر فانی ملک ہے، جہاں کا آرام دائم اور جہاں کی سلامتی ابدی، جہاں کی لذت بے انتہا، جہاں کی زندگی غیر منقطع، جہاں کا سرور غیر مختتم اور جہاں کا عیش جاوداں ہے چنانچہ اس کی تصریح قرآن پاک اہل سولہ

آیتوں میں مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، فرمایا :
 (۱) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا وَرِءَاكَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ
 مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۚ (نساء: ۱۸)

اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان کو باغوں میں داخل
 کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ
 کے لیے رہ پڑیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے
 زیادہ کس کی بات سچی ہوگی۔

اس تاکید پر تاکید اور پُر زور طریقہ تبصیر پر نظر ڈالے کہ صرف خلود پر اکتفا نہیں کی بلکہ ساتھ ہی اَبَدًا فرما کر
 اس خلود کو غیر فانی اور قیام کو ابدی ظاہر فرمایا، اس پر بھی بس نہ کی بلکہ یہ بھی اضافہ کیا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے پھر مزید
 تاکید اضافہ کیا کہ اور اللہ سے زیادہ کچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلود جنت اور بقائے
 غیر فانی کی قطعیت کتنی ہے۔

۲. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا أَبَدًا (نساء: ۸۱)

۲۔ اور جو ایمان لائے، اور اچھے عمل کیے ہم ان کو ان باغوں
 میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی،
 ان میں وہ ہمیشہ رہ کر رہیں گے،

۳. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (رومہ: ۱۶)
 ۴. وَجَنَّاتٌ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ لَا خَلْدُ فِيهَا
 فِيهَا أَبَدًا (توبہ: ۱۳)

۳۔ ان کے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی
 ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہ کر رہیں گے

۴۔ اور اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے وہ باغ ہیں جن میں
 ہمیشہ آرام ہے، اور جن میں وہ ہمیشہ رہ کر رہیں گے۔

۵. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (توبہ: ۳۱)
 ۶. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (تغابن: ۱۱)

اور ان کے لیے وہ باغ تیار کیے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہاں
 ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہ کر رہیں گے۔

۶۔ اس کو ان باغوں میں داخل کر دیا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی
 ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہ کر رہیں گے،

۷. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (طلاق: ۲۱)
 ۸. جَزَاءُ مَا كَسَبَتْ جَنَّتُ عَدْنُ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (ہیثمہ: ۱۱)

۷۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے، اور نیک کام کریں اس کو وہ ان
 باغوں میں داخل کر دیا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ
 ہمیشہ رہ کر رہیں گے، اللہ نے اس کو روزی خوب دی۔

۸۔ انکی مزدوری ان کے رتبہ حضور میں بسنے کے وہ باغ ہیں جن
 کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہ کر رہیں گے۔

یہ آیتیں وہ ہیں جن میں اہل جنت کو جنت میں خلود ابدی کی قطعی بشارت سنائی گئی ہے، ان کے علاوہ وہ

آیتیں ہیں جن میں جنت کی راحتوں اور لذتوں کی ابدیت اور دوام کی خبر دی گئی ہے، فرمایا :
 ۹۔ اور ان مومنوں کو بشارت دیگا جن کو اللہ چاہے کہ ان کے لیے اچھی

یہ آیتیں وہ ہیں جن میں اہل جنت کو جنت میں خلود ابدی کی قطعی بشارت سنائی گئی ہے، ان کے علاوہ وہ

آیتیں ہیں جن میں جنت کی راحتوں اور لذتوں کی ابدیت اور دوام کی خبر دی گئی ہے، فرمایا :
 ۹۔ اور ان مومنوں کو بشارت دیگا جن کو اللہ چاہے کہ ان کے لیے اچھی

مزدوری ہے جس میں وہ ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔

لَهُمْ أَجْدَادُ أَحْسَنُ مَا كُنْتُمْ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَكَفَّ ۙ (۱)

سورہ ص میں جنت کی اکثر نعمتوں کے ذکر کے بعد ہے :

یہ وہ ہے جسکا حساب دن تم کو دیے جانے کا وعدہ کیا جاتا ہے بے

۱۰۔ هَذَا مَا نَدْعُوُ وَلَكُمْ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ ۚ إِنَّ هَذَا

بشر یہ ہماری وہ مدد دہی ہوگی جس کو ختم ہونا نہیں ہے ،

لِرِزْقِنَا مَالَهُ مِنْ ثَمَرِهِ ۚ (ص: ۶)

۱۱۔ اور لیکن جو خوش قسمت ہوئے تو وہ جنت میں ہم کریں

۱۱۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فَا فَنِي الْجَنَّةِ خُلْدِيْنَ فِيْهَا

گئے جب تک آسمان اور زمین ہیں ، لیکن جو تیرا رب چاہے

مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۚ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ

وہ بخشش ہوگی جو منقطع نہ ہوگی۔

عَظَا ۚ غَيْرِ مُخَذَّذُوْهُ (ہود: ۹۱)

یعنی خدا کی مشیت کے سوا ان کو اس جنت سے کوئی الگ نہ کر سکے گا ، لیکن اس کی مشیت یہی ہوگی

کہ ان کیلئے اسکی بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقہ سے ہمیشہ قائم رہے پھر جبکہ مخلوق اسکی مشیت کا یہ اعلا ہے وہ فنا کیونکر ہو سکیگی ،

۱۲۔ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۚ (توبہ: ۳)

۱۲۔ اور وہ باغ جن میں ان کیلئے قائم رہنے والی نعمت ہوگی۔

۱۳۔ جنت کا میوہ اور اس کا سایہ دائمی ہے۔

۱۳۔ اٰكْلُهَا دٰاۡئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ (رعد: ۵۱)

۱۴۔ اور بہت سی جگہاں انقطاع ہوگا ، اور نہ جن کی روک ہوگی۔

۱۴۔ وَتَاكِفَةُ كَثِيْرَةٍ ۚ لَا مَقْطُوْعَةٌ وَّلَا مَمْنُوْعَةٌ ۚ (توبہ: ۵۱)

۱۵۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے وہ

۱۵۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

مزدوری ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا ،

فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مُّمْنُوْنٍ ۚ (التین: ۱)

فنائے راحت اور انقطاع مسرت کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ راحت و مسرت کے اسباب کا خاتمہ ہو جائے ، اور دوسرے یہ کہ

خود لذت اٹھانے والے کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے پہلی صورت کی نفی تو گزشتہ آیتوں میں کر دی گئی کہ راحت و مسرت کے

اسباب کا وہاں خاتمہ نہ ہوگا ، اب رہ گئی دوسری صورت تو گو خالدین ابدا کہہ کر اس کی نفی بار بار کی جا چکی ہے

مگر ایک جگہ تصریح یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس احاطہ میں موت کا گزرنہ ہوگا ، فرمایا :

۱۶۔ جنت میں جانیوالے پہلی موت کے سوا پھر موت کا مزہ

۱۶۔ لَا يَذُوْا وَتَوْنُ فِيْهَا الْمَوْتُ اِلَّا الْمَوْتُ ۚ

نہیں چکھیں گے۔

اِلَّا ذٰلِكَ ۚ (دخان: ۳)

لیکن اب ایک تیسری صورت یہ بھی ممکن تھی کہ مسرت کے اسباب بھی قائم رہیں اور اہل جنت کی زندگی بھی

دائم ہو ، مگر کچھ دنوں کے ان کو وہاں نکال کر الگ کر دیا جائے ، تو اسکی تصریح بھی فرمادی کہ یہ بھی ممکن نہ ہوگا کہ کوئی

اہل جنت کو ان کے عیش و راحت کی منزل کا ہوں سے باہر نکال سکے ، فرمایا :

۱۷۔ وہاں ان کو کوئی غم نہ چھوئے گا ، اور نہ وہ اس میں

لَا يَضُرُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا هُمْ مِنْهَا

سے نکلے جائیں گے ،

بُخْرَجِيْنَ ۚ (حجر: ۴)

یہ بھی ممکن ہے کہ خود اہل جنت اس سے گہرا گہرا نکل آئیں تو فرمایا کہ ان کی جبلت و فطرت ایسی ہوگی کہ وہ

خود بھی اس مہمان خانہ الہی سے نکلنا پسند نہیں کریں گے ، فرمایا :

۱۸۔ سدا رہیں گے اس میں ، اس سے منتقل نہ ہونا چاہیں گے۔

خُلْدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۚ (کہف: ۱۲)

دوام و بقا اور تسلسل و عدم و انقطاع کی اس توہیر تو تاکید و اصرار سے اندازہ ہوگا کہ اسبابِ مسرت کی بقا، راحت کا دوام اور زندگی کا تسلسل جنت کی اصل خصوصیت ہوگی، یہی وہ حقیقت ہے جس کی لاشع شیطاں نے وُطِّلِكَ لَا يَبْلَى (دظہ ۲۷) اور غیر فانی سلطنت، کہ مکرم آدم کو لائی تھی، اور اس بہار سے اس عالم بقائے انکو اس عالم فناء میں بھجوا دیا، آخر زمانہ آئیگا، جب آدم کی اولاد کو ان کے نیک اعمال کے بذلت اس غیر فانی بادشاہی کی وراثت ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگی۔

غیر فانی بادشاہی | دنیا میں شخصی راحت و آرام کا بلند سے بلند تخیل، ایک لفظ بادشاہی کے اندر بخوبی ادا ہو سکتا ہے اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برائے کی خوشخبری دینے کے لیے کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو یہی ہے، گو بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے، سامانِ راحت اور اسبابِ شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو، اپنے اپنے محل، ہرے بھرے باغ، ہتی نہریں، سرسبز شاد آئینے، سونے چاندی کے اسبابِ زرق و خواہر کے برتن، زرین کمر غلام و غلام، ریشمی لباس، اطلالی تخت، موتیوں کے پار، سونے کے گلشن، شراب کے مڑیں اور بلوریں پیالے حسین و مجسم بلیات، غرض ایک لفظ بادشاہی کے یہ تمام ضروری لوازم ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی۔

وُطِّلِكَ لَا يَبْلَى (دظہ ۲۷) اور غیر فانی بادشاہی۔

آیندہ زندگی کے اس غیر فانی عیش و مسرت کے لیے، مختلف پیغمبروں نے مختلف لفظ استعمال کیے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے آسمانی بادشاہی کی اصطلاح قائم فرمائی، اور اپنی گفتگو کے تمام استعاروں میں اس مفہوم کو اسی لفظ سے ادا کیا ہے، مگر جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے کہ انسانی لغت کے الفاظ سے جو مادیت کی گزروں میں پلے اور مادیت کے ماحول میں پھولے پھلے ہیں، کسی روحانی مفہوم کی تعبیر ناممکن ہے کہ اس کے ہر لفظ کے مفہوم کو ان ہی لوازم اور خیالات کیساتھ انسان سمجھنے پر مجبور ہے، جو ہمیشہ سے اس لفظ کیساتھ وابستہ چلے آتے ہیں، آپ بادشاہی کو آسمانی کہہ کر کسی قدر مادہ سے بلند کریں مگر بادشاہی کے مفہوم کے ساتھ جو مورتی خیالات و لوازم وابستہ ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری شب میں شاگردوں کو جب شراب کا پیالہ دے دیتے ہیں تو آسمانی بادشاہی کے مادی لطفت و مسرت کا ذکر ان لفظوں میں کرتے ہیں۔

”میں پھر تمہیں کتا ہوں کہ انگور کا شیر پھر پیو گے، اس لہجہ کہ تمہارا گناہ اپنے باپ کی بادشاہی میں سے پیالہ پیو گے (متی ۲۹: ۱۶)“

آپ نے دیکھا کہ باپ کی آسمانی بادشاہی میں بھی انگور ہی کا شیر پینے کو ملے گا۔

اور یوحنا حواری نے جب اس آسمانی بادشاہی کا خواب دیکھا تو وہ ان کو اسی سونے چاندی کے محل، آپ حیات کی

مراورہ جواہرات کی دیواروں میں نظر آئی و مسکاشفات یہ جہاں باب (۲۲: ۲)

”وہاں رات نہ ہوگی، اور دئے چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں، کیونکہ خداوندان کو روشنی کرتا

ہے، اور دے ابدالاباد بادشاہی کریں گے“ (۵: ۲۳)

لیکن یہ بادشاہی عیسوی پیغام میں ہنوز تفسیر کی محتاج ہے، ہنوز کے آخری پیغام نے اس اجمال کی تفصیل ان لفظوں میں کی ہے:

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرًا ۖ تَوَاتَّعَتْ اٰہِلُ جَنَّتِ كُوَاسِ دِنِ كِی تَكْلِیْفِ سَ بَکَا یَا، اُوَرِ اَنُکُو

وَسُورَاهُ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرُّ يُرَاهُ
مُتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْشِ لَا يُرُونَ فِيهَا شَمْسًا
وَلَا زَمْهَرِيرًا وَجَدْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ
أَقْطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَطُفَّانٌ عَلَيْهِمْ بَانِيَةٌ فَمِنْ نَفْسِهِ
وَالْأَوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرُورَاهُ قَوَارِيرُورَاهُ مِنْ نَفْسِهِ
قَدَرُورَاهُ الْقَدَرُورَاهُ وَتُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا
زَنْجَبِيلًا عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِلًا وَطُفُوفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حُبَّتْهُمْ
لُؤْلُؤًا مِثْلُ نَوَارٍ وَكَأَرَأَيْتَ تَمَرًا رَأَيْتَ لَيْعِمًا وَ
مُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ تُبَابٌ أُنْفُسُ خُضْرٍ وَأُنْزِلَتْ
وَحُلُوفٌ أَسَاوِرٌ مِنْ نَفْسِهِ وَتَسْقِيهِمْ رَبُّهُمْ
شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (دہرہ)

ترتیب نازکی اور شادمانی سے طایا اور ان کے جگر ہلے میں ان کو رہنے
کے لیے، باغ اور رہنے کیلئے، یعنی پکڑے دیئے، وہ ان باغوں
میں تختوں پر کیے لگائے ہوں گے، ان میں دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈا
اور ان کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، ان کے خوشے پست ہو کر
ٹپکے ہوں گے، چاندی کے برتن اور نقرئی شیئوں کے انگوڑے
جو ناپ کر بنائے گئے ہیں، انکو لوگ ان کے پاس لیے پھر س گئے
اور انکو وہاں وہ پیالہ پلایا جائیگا جس میں سونٹھ ملی ہوگی، ایسے
ایک چشمہ کا نام سلبیل ہے اور اسے والے کس غلام انکی خدمت
میں گھوم رہے ہوں گے اور انہیں دیکھے تو مجھے کہہ دیتی تھیں اور
جب یہ سب دیکھے تو وہاں نعمت و عیش اور بڑی بادشاہی دیکھے، انکی
پوشاک سبز نرم ریشم اور بیز ریشم ہو اور انکو نقرئی کنگن پہنائے جائیں
گئے اور ان پر درگاہ انکو پاک شراب پلائے گا، یہ تمہاری مزدوری
ہوگی، اور تمہاری محنت کی قدر کی جائے گی،

یہ پورا فقرہ اس عیش و مسرت کا ہے، جو اس دنیا کے شاعرانہ محلوں کے متعلق تخیل میں آتا ہے، اس بیان کی تائید تصدیق
اس صحیح حدیث سے ہوگی جو جامع ترمذی میں حضرت مغیرہ صہبائی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰؑ نے
اپنے پروردگار سے پوچھا کہ اے پروردگار جنت والوں میں سب سے کم رتبہ کون ہوگا، فرمایا وہ شخص جو جنت والوں کی جنت
میں داخل ہو چکنے کے بعد آخر میں آئیگا تو اس سے کہا جائیگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا کہ اب میں کہاں جاؤں کہ لوگ
اپنے اپنے مقام پر جا چکے، اور ربانی نوازشوں پر قابض ہو چکے، اس سے کہا جائیگا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے وہ ملے جو دنیا
کے بادشاہوں میں سے کسی کے پاس نہ تھا، عرض کریگا خداوندائیں یعنی ہوں فرمائے گا تیرے لیے اتنا اور اس سے دونا، اور
اس سے گنا اور چو گنا ہے، کہے گا، خداوندائیں یعنی ہو گیا: خدا فرمائے گا تیرے لیے وہ اور اس کا دو گنا ہے، عرض کریگا میں راضی ہو گیا
فرمائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو تیرا دل آزد کرے، اور جو تیری آنکھ کو لذت بخشنے لگے۔

باغ کا استعارہ آخرت کے خانہ عیش و راحت کیلئے قرآن پاک نے عموماً جنت اور کہیں روضہ کے لفظ کا استعمال
کیا ہے، نادان اس کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ عرب کے شورو بے حاصل اور خشک صحرا کے بسے والوں کی انتہائی آرزو جو نہ کہ
سرسبز و شاداب باغوں ہی کی ہو سکتی ہے اس لیے ان کے لیے یہ لفظ اس مقام آخرت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے مگر یہ
سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا مخاطب صرف عرب نہیں بلکہ دنیا کا گوشہ گوشہ ہے، اس لیے عرب کی تخصیص بے معنی ہے، کیا دنیا کے
سرسبز و شاداب ملکوں کے بسے والوں کے تخیل میں باغ و راغ اور رنگ و گل کی بہار پسندیدہ نہیں، اصل یہ کہ یہاں
بیابان و گلستان کی تخصیص نہیں، یہ فطرت انسانی کی تصویر انسان کسی خطہ ارضی میں آباد ہو مگر وہ سرسبز و شاداب قطعات
باغ و بہار، اور کنار آب نہر کو عیش و مسرت کا مقام سمجھتا ہے اور انکو دیکھ کر اندر سے اس کی روح وجد کرتی ہے۔

اس استعارہ کے استعمال کا ایک اور نکتہ بھی توجہ کے قابل ہے، انسان کا گھر وہ عیش خانہ ہوتا ہے جس میں حزن و غم کی آمیزش بھی شامل ہوتی ہے، اہل و عیال اور دولت و مال کے متعلق ہر قسم کی فکریں اس کے دل کے امن سے لمبی ہوتی ہیں، مگر جب انسان سیر و تفریح کے لیے باغ و چین کا رخ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہر غم کو بھول جاتا اور ہر تعلق کو دل سے نکال دیتا ہے، اور ایسا شادان فرحان بن جاتا ہے کہ غم و الم اس کے ہر گوشہ خاطر سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یہی علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام نے اس لفظ کو اسی لیے استعمال کیا ہے تاکہ اس اخروی عیش و مسرت شادی خوشی اور فراغ خاطر کی پوری تصویر کھینچ جائے۔

سامانِ جنت کے دنیاوی نام | یہ حقیقت بار بار دہرائی گئی ہے کہ عالمِ آخرت کی اشیاء کو جن دنیاوی الفاظ سے ادا کیا گیا ہے، ان سے مقصود بالکل وہی نہیں ہیں جو ان لفظوں سے کھینچنے کے ہم عادی ہیں، بلکہ ان اخروی اشیاء کو ان دنیاوی الفاظ سے اس لیے ادا کیا گیا ہے کہ وہ ان سے خاص مناسبت رکھتی ہیں، ورنہ اذروئے حقیقت ان الفاظ کے لغوی مفہوم و معنی سے ان کی اخروی حقیقتیں بدرجہا بلند و اتھم ہوں گی، چنانچہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں،

اور انکو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یہ خوشخبری سن کر ان کیلئے وہ باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ جہانِ باغوں سے کوئی جہل دیئے جائیں گے کہیں گے کہ یہ ہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا اور وہ ان کو ایک ٹہرے کے مشابہا جائیگا، اولین باغوں میں انکی مناسبتی بیویاں ہوں گی، اور ان باغوں میں رہا کریں گے بے شمار خدا اس شہر نہ نہیں کہ وہ ایک پھر کی یا اس جگہ کم رتبہ کی چیز کی مثال بیان کرے۔

وَلَنُثَبِّتَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ (البقرہ: ۲۶)

ان آیتوں کے سابق و سیاق اور نظم و ترتیب پر لحاظ کیا کہ تیسرے میں ہی معنی آتے ہیں، کہ ان میں دنیاوی الفاظ اور ان کے اخروی مفہوم کے درمیان تشابہ کا بیان ہے ورنہ حقیقت کے رو سے ان الفاظ کے دنیاوی لغوی معانی اور اخروی معنوں میں وہی نسبت ہے، جو پھر اور کسی عظیم الجثہ شے کے درمیان ہو سکتی ہے، یہی سبب کہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کی نسبت قرآن نے یہ بھی کہا ہے:

لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سجدة: ۲۷)

اس آیتوں کی ٹھنڈک یعنی لذت و راحت کی کیفیت دنیاوی تخیل سے چونکہ بہت بلند ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جنت کی راحت و لذت کی حقیقت علم و فہم سے پوشیدہ اور مخفی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو اپنے ان مبارک الفاظ سے واضح فرمادیا ہے:

قَالَ اللَّهُ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ۚ

خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ مہیا کیا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔

اگر جنت کے باغوں، نہروں، میوؤں، غلاموں، شرابوں، ریشمی کپڑوں، اور طلائی زیوروں کی وہی آخری حقیقت ہے جو ان لفظوں سے لغوی طور پر ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہشت کی لذتوں اور مسرتوں کو ایک مخفی حقیقت نہ فرماتا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توضیح میں اس درجہ لمبائی کرتے کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جنکو آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا اور نہ وہ کسی انسان کے خیال میں گذریں، مزید تاکید روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے :

بلہ ما طلعت علیہ (صحیح بخاری تفسیر سورہ مجید) جو تم جانتے ہو اس کو چھوڑ دو۔

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: بلہ ما اطلعک اللہ علیہ، اس کے ذمہ معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ بلہ خدائے تم کو اس پر مطلع بھی نہیں کیا ہے: دوسرے یہ کہ خدائے اس کو حال بتایا ہے، اس بھی درگزر کرو؟

غرض ان لفظوں جو بھی تم سمجھ سکتے ہو اسکو چھوڑ کر آگے بڑھو، اسی تفسیر نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے :

وقال السفیان الثوری عن الاعمش عن ابی ظبیان عن ابن عباس لا یشبہ شیء مافی الجنة ما فی الدنیا الا فی السماء۔

سفیان ثوری، اعمش سے اور وہ ظبیان سے اور وہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں جو کچھ ہے وہ دنیا کی چیزوں ناموں کے سوا اور کسی بات میں مشابہ نہیں،

دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں :

لیس فی الدنیا ما فی الجنة الا السماء

جنت میں جو کچھ ہے، وہ ناموں کے سوا دنیا میں نہیں،

غرض ان الفاظ سے ان ہی دنیاوی مشابہات کی چیزوں کو سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ ان سے بدرجہا بلند لذت اور مسرتیں مراد ہیں جن کی تعبیر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کسی وجہ مناسب کے سبب سے انکو ان دنیاوی لفظوں سے ادا کیا جائے اور اس پر بھی مفہوم ادا نہ ہو سکے، اس میں اشکال نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی عدم قدرت کلام کے سبب سے نہیں ہے بلکہ عاجز انسانوں کی ذہنی درمندی کے سبب ہے کہ نادیہ و ناشیدہ اور ردول و اخلید مفہم کیلئے انکی زبان لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں،

جنت کی مسرتیں اعمال کی تمثیل ہیں | یہ اصول بار بار بیان میں آچکا ہے کہ دوزخ کی تکلیفیں اور جنت کی مسرتیں دونوں اعمال انسانی کی تمثیل ہیں اسی لیے قرآن پاک نے بتصریح تمام یہ کہا ہے :

اَنَّا جَزَوْنَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (طور: ۱۰) وہی ہم لہر پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔

حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں خدا فرمایگا اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جو تم کو واپس مل رہے ہیں تو جو نیکی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جو برائی پائے وہ اپنے آپ کو عطا کرے۔

مثلاً وہ نیکوکار جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیشہ ترساں و لرزاں رہتے تھے، ان کو جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ دہان کی تمام راحتیں ملیں گی تو

قَالُوا اِنَّا كُنَّا فِيْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ فَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ (طور: ۱۰) کہیں گے ہم اس اپنے پہلے گھڑوں میں ڈرتے تھے تو خدائے ہم پر مہربانی فرمائی، اور ہم کو دوزخ کی لو کے عذاب سے بچالیا

صحیح مسلم کتاب الجنة وصفہا کہ تفسیر ابن جریر طبری: ات مذکورہ وہی فی البعث کافی الدر المنثور لسیوطی تفسیر آیت مذکورہ،

اللَّهُ مُثَلًّا كُلِّمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا حِينَ
يَأْذَنُ رَبُّهَا وَلَئِنْ رَأَيْتَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (ابراہیم ۲۴)

مثال بیان کی، نیک بات ایک سترے دخت کی طرح ہے جس
کی جڑ مضبوط ہو اور ٹہنی آسمان میں ہو، اپنے پروردگار کے
حکم سے وہ ہر وقت پھل لایا کرتا ہے، اور خدا مثالیں بیان
کرتا ہے کہ لوگ شاید سوچیں۔

اس آیت میں جنت اور کلمہ طیبہ کے درخت کی پوری تمثیل ہے، یہاں تک تقابل ہے کہ پہلے میں جبکہ کیا گرا پڑے
پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں سدا رہیں گے، تو دوسرے میں ہے کہ وہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے سدا پھل دیتا رہے گا۔
یہاں مراد ایمان ہے جس کی جڑ مضبوط و مستحکم اور اس کی شاخیں آسمان میں اور اس کے پھل سدا پھلنے والے ہیں۔
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون صحابی کی وفات کے بعد انکی ایک بہن یا بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہر
بہہ رہی ہے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت عثمان بن مظعون کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا،
آپ نے اسکی تعبیر میں فرمایا ذلک عملہ یجری لہ، یعنی یہ نہر ان کا عمل ہے جو انکی لیے بہہ رہی ہے، (بخاری کتاب التفسیر)

ان دونوں سابقہ حوالوں سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایمان کی تمثیل سدا بہار درخت سے اور عمل کی تمثیل نہر سے ہے،
اس بناء پر اہل جنت کے لیے بار بار جس باغ اور نہر جاہلی کی بشارت دی گئی ہے، وہ حقیقت میں ان کے ایمان اور عمل
صالح کی تمثیل شکلیں ہوں گی، ان کا ایمان خوشنما اور سدا بہار باغ اور ان کے اعمال صالحہ صاف و شفاف نہر کی صورت میں نمایاں
ہوں گے اور وہ ان سے لطف و لذت اٹھائیں گے۔

اسی قیاس پر جنت کی دوسری لذتوں اور مسرتوں کی حقیقت کی تشریح کی جاسکتی ہے، علوم غویٰ کے
ایک بڑے واقف کار اور ائمہ شریعت کے ایک بڑے دانے راز شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ حجتہ الباقیہ میں لکھتے ہیں:
واکثر الوقائع المحشۃ من هذا البلیل....
وبالجملة فتشبات وتشتات لما عندها....
وتتبع النعمة بطعمه هنيئ ومشروب
مویبی ومنکم شعی وملبس رعی
ومسکن بہی، (ص ۲۶، ہند)

تمام امور معانی کا جسمانی قابوں میں اور مثالی صورتوں
میں ظاہر ہوتا ہے..... اللہ تعالیٰ کی عنایت ہر باری خوش مزہ
کھلے خوش گوار پینے کی چیزوں و رغبت انگیز لذت نکلے، دلہند
لباس اور عمدہ مسکن کی صورتوں میں نمایاں ہوگی۔

ہم نے آیات و احادیث کے حوالوں سے پہلے کئی دفعہ یہ دکھایا کہ اس تمثیل و تشبیہ کی کیا معنی ہیں، اور کیوں نہ غیر مجسم
معانی، ایسے مناسب قابوں میں مجسم ہو کر وجود پذیر ہوتے ہیں، دنیا کے تمام اعمال صالحہ کی اگر تحلیل کی جائے تو انکی اولاد و
قیس و نکلیں گی، اور خدا پر ایمان اور خلوص دل سے اسکی اطاعت جسکو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے بندگان الہی کیساتھ
حسن سلوک، بندگان الہی کیساتھ جو نیک سلوک کیا جاسکتا ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی عزت و ابر کا پاس کیا جائے، جس کو عفت و
عصمت کہتے ہیں، اور ان کی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے میں امداد کی جائے اور ضروریات زندگی یہی کھانا، پینا، پہنا
اور رہنا ہیں، ان ہی کی نسبت ہم ان کیساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، اب یہ پانچ قسمیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں ان ہی
پانچ قسموں پر منحصر ہیں، ایمان و اخلاص و طاعت کی جزا تو خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ اپنے قرب اور اپنے دیدار

لہ تفسیر ابن حجر مہر طبری، تفسیر آیت مذکورہ

سے نوازے گا، عفت و عصمت کی جزا حسین و مرجین ہر لڑکی صورت میں نمایا ہوگی، دوسرو کو کھلانے کی جزا جنت کے باغ اور پھل اور قسم قسم کے الوان طعام ہیں، دوسروں کو پانی کی جزا خوش مزہ و خوشگوار پانی کی مختلف چیزوں کی فراوانی ہے، پسائیل کی جزا شرم و حریم دیا واطلس اور بھتر سے بہتر خوشگوار لباس ہے، اور رہنے اور رہنے میں حسن سلوک کی جزا خوش منظر مکان و قیام گاہ ہے، ایک اور پہلو سے دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بہشت کی صفت یہ بیان فرمائی ہے،

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْلَىٰ ۚ وَأَثَلًا
لَّا تَطْمَئِنُّ فِيهَا وَلَا تَفْضَحُ ۚ (طہ: ۷۷)

بیشک تیرے لیے اس بہشت میں نہ بھوکا ہونا، نہ شگاہ ہونا،
اور نہ پیاسا ہونا، نہ دھوپ میں رہنا،

یہی چار مختصر انسانی ضرورتیں ہیں جو پھیل کر ایک دنیا ہو گئی ہیں، جب آدم کی اولاد کو اپنے اعمال صالحہ کی بدلت بخات لے گی، تو پھر ان کے لیے وہی بہشت ہے جس میں نہ بھوکا ہونا ہے، نہ پیاسا ہونا، نہ شگاہ ہونا، نہ گرمی اور نہ دھوپ کی تکلیف میں گرفتار ہونا، اس حقیقت کی تعبیر دو طرح سے کیجا سکتی ہے، یا تو یہ کہ بہشت میں اہل بہشت کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ان تمام انسانی ضرورتوں سے یکسر پاک و بے نیاز ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان نہ کوئی بھوکا ہوگا نہ پیاسا اور نہ شگاہ ہوگا اور نہ دھوپ اور لو کی محنت میں گرفتار، دوسرے یہ کہ بہشت میں اہل بہشت کو کھانے کے لیے ایسے الوان نعمت ملیں گے جن کو کھا کر انسان پھر بھوکا نہ ہوگا، اور پینے کے لیے شراب و شربت کی وہ سرس بہیں گی جن کو پانی کر پھر پیاسا نہ ہوگا، اور سینے کو وہ کپڑے ملیں گے جو پھر نہ میلے ہوں گے اور دہ بوسیدہ ہو کر پھینک دیں گے، اور رہنے کے لیے ایسے گھنے باغ اور بلند مکانات ملیں گے جہاں دھوپ کا گزر نہ ہوگا،

یہ اصول پہلے بیان کیا جا چکے ہیں کہ دنیا میں انسان کے لیے جو لطف و لذت ہے وہ تنہا ہی سی تکلیف کا نتیجہ ہے، انسانی اصول یہ ہے کہ بڑی لذت کے حصول کے لیے تنہا ہی تکلیف گوارا کرتا ہے اور بڑی مسرت پر چھوٹی چھوٹی قربانیاں کو قربان کرتا ہے اسی اصول پر اس کے تمام اعمال کی کامیابی و ناکامیابی کی بنیاد ہے، اعمال صالحہ کے بجائے میں انسان کو اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اپنی عارضی خوشیوں اور لذتوں کو ان پر قربان کرنا ہوتا ہے، صبح کے نازی کو خواب بکری لذت کو خیر باد کہنا، اور دہر کی جلتی دھوپ میں ظہر کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے، خود بھوکا نہ کر دوسروں کو کھانا پڑتا ہے اور اپنی بہت سی ناجائز نگہیں بنا کر دلچسپ خوشیوں کا ایشیا کرنا پڑتا ہے، اس طرح پاکیزہ زندگی گزارنے پر اس کو آخرت کی غیر فانی دولت اور ابدی سعادت میسر آتی ہے،

انسان کو دنیا میں ان اعمال صالحہ کی خاطر جن چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے ان میں پہلی چیز تو خود اس کی زندگی ہے، پھر انسانی زندگی کی وہ چار قسمیں ہیں، جن کا نام کھانا، پینا، پہننا اور رہنا ہے، اس لیے آخرت میں ان قربانیوں کی جزا میں ان ہی کے مناسب و مماثل جو چیزیں ملیں گی وہ غیر فانی زندگی، الوان طعام، اقسام شراب و شربت، انواع لباس اور بہترین مسکن ہیں، قرآن پاک میں ہے،

فَأَمَّا مَنْ هَلَكَ ۖ وَ أَثَرَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ فَلَانِ
الْجَحِيْمِ ۚ هِيَ الْمَآذِي ۚ وَ أَقَامَنْ خَافَ مَقَارَ
رَبِّهِ ۚ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

پس جس نے خدا سے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کے ناجائز
لطف و آلام کو ترجیح دی تو وہ درخ اس کا ٹھکانا ہے
لیکن جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے گرا اور اپنے نفس کو ناجائز

خواہشوں سے روکا تو اس کا ٹھکانا بہشت ہے۔

﴿الْمَأْوٰی ۵﴾ (مآذات: ۲۱)

گو اس کی جزئی نیکیوں کی جزا تو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مقوڑی، مقوڑی کر کے شہرت، تعریف، ہر اعزیزی اور دولت کی صورت میں ملتی رہتی ہے، مگر پوری زندگی کی مجموعی جزا وہ سری زندگی میں ہی اس کو ملے گی،

﴿وَاِنَّمَا تُقُوْنَ اَجُوْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۝ ذٰلِ الْمَرٰن ۱۹﴾ اور تمہاری مزدوری قیامت کے دن پوری دیکھ لے گی۔

لطف و مسرت کا تصور مسرت ایک نفسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اپنی کسی خواہش کے پورے ہونے وقت حاصل ہوتی ہے اس بنا پر مسرت کے وجود کے لیے کسی خواہش کی تکمیل ضروری ہے، اب انسانی خواہشوں کی تحلیل کرو، تو بالآخر ان کی انتہا ان ہی باتوں پر ہوگی جن کی طلب اس کی فطرت کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے، اب غور کرو کہ وہ کیا چیزیں ہیں، یا کیا چیزیں اس کے فہم میں آسکتی ہیں، وہ یہی ہیں، باغ و بہار، لباس طعام، خور و قصور، خدم و حشم، سامان و اسباب اور زر و جواہر، مسرت اور راحت کا جب کبھی تخیل آئے گا، اور جب کبھی ہم انکو سمجھنا چاہیں گے، اور کہنا چاہیں گے تو ہم کو ان ہی چیزوں کا نقشہ کھینچنا پڑے گا، اور ہماری انسانی فطرت ان ہی مسرتوں اور خوشیوں کو ڈھونڈنے کی عادی ہے، اور ان ہی کے حصول کی خاطر دنیا میں ہر طرح کی سیرکاری اور گنگھاری کی مرتکب ہوتی ہے، اس لیے ان سے احتراز کرنے پر جو چیزیں ہم کو وادہ ملیں گی وہ ہمارے ان ہی عادی و مانوس اسباب مسرت کی صورتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوں گے، اور ہم ان سے لطف اندوز ہوں گے۔

لطف و مسرت کا اعلیٰ ترین تخیل اس دنیائے کون و فساد میں ہم ایک عجیب قسم کی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کو تخیل کے لحاظ سے اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کی وسیع اور غیر محدود دنیا بخشی گئی ہے لیکن اپنی اپنی خواہشوں اور تمناؤں کے مطابق اپنی دنیا بنالینے پر قدرت نہیں پہنچتے کہ اگر ہم نے مہر و شکر کا دامن نہیں پکڑ لیا، تو ہم سے زیادہ اس دنیا میں تصور و تخیل کی تکلیف میں کوئی اور گرفتار نہیں، جنت آخرت کی اس دنیا کا نام ہے جو ہمارے اعلیٰ ترین تخیل اور ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق ہوگی۔

رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ان کیلئے اُن بانوں میں وہ ہے جو وہ چاہیں، اللہ اس طرح ہر چیز کا کو بدلہ دے گا۔

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ
الصّٰلِحِيْنَ ۝ (نحل، ۴۳)

اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم مانگو۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
نَدَّعَوْْنَ ۝ (ح: السجدہ: ۴۴)

انکے لیے جنت میں وہ ہے جو وہ چاہیں اور ہاں اس سے بھی حکم ہے، اور جنت میں وہ ہے جسکی خواہش کریں اور جو انکو کو لڈ دے، ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو وہ چاہ کر کے اپنے وعدہ ہے تیرے رب کے ذمہ۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (رق: ۴۵)
فِيهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝ (ذخرف: ۴۶)
لَا يُمْرِفُهُمَا مَا يَشَاءُوْنَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا كَاَنْ عَلٰى
رِيْلٍ ۝ (فرقان: ۴۷)

ان کیلئے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔

يَسْتَمِئْنَ مَا يَتَنَآوْنُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط (زمر: ۴۸)

اور لباس و زیور سے آراستہ ہو کر خدا کی حمد و تعریف کا ترانہ ان لفظوں میں گائیں گے۔

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَكْوَادٍ
مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا جَوْوَارٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ هَإِنَّا
رَبُّنَا أَخْفَرُّ شُكْرًا الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ
مِنْ فَضْلِهِ لَوْلَا يَمَسُّ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا
يَمَسُّ فِيهَا الْخُزْبَاءُ (ناظر: ۴)

رہنے کے بلخ جن میں وہ داخل ہونگے انہیں وہ نخل کے ٹکڑے
اور موتی پہنائے جائیں گے اور انکی پوشاک انہیں ریشم ہوگی اور وہ
کیس گے پاک ہے جس لیے ہم سے غم دور کر دیا، جسکے ہمارا پر رکھ
گناہوں کا معاف کر دیا، اور نیکیوں کی قدر کر دیا، وہ جس
ہم کو اپنی مہربانی سے رہنے کے گھر میں اتارا اور ہم کو وہاں
مشقت پہنچی اور نہ اس میں ہم کو تھکنا ہے۔

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا
بِمُخْرَجِينَ (حجر: ۴۲)

ان میں ان کو کوئی آزار نہ ہوگا، اور نہ وہاں سے
نکلے جائیں گے۔

جنت وہاں رشک و حسد نہیں | موجودہ دنیا خیر و شر کے متضاد عناصر سے بنی ہے، یہاں ثواب کے ساتھ
گناہ، رحم کیساتھ سنگدلی، محبت کیساتھ کینہ ہے، یہ گناہ و کینہ اور بغض و حسد، وہ آگ ہے جس نے یہاں کے قلبی امن و امان
کے خرمین یہ آگ لگا رکھی ہے، شخص یہاں دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلتا ہے، اور دوسروں پر غصہ کے
جوش و خروش سے اُلتا ہے، جنت وہ عالم ہے جہاں اس آگ اور سیلاب کا وجود نہ ہوگا، ہر قسم کے گناہ و سنگدلی، عداوت
اور بغض و حسد کا خاتمہ ہوگا، اور خالص محبت و الفت کے دریا موجزن ہوں گے، فرمایا،

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلْطًا (مریم: ۴۲)
وَنُزُوعًا مَّا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ يَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمْ إِلَّا نَهْرًا (اعراف: ۵)
وَنَزَّلْنَا مَآئِي صُدُورِهِمْ مِنْ خَلٍّ إِخْوَانًا
عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (حجر: ۴۲)

اس میں امن و سلامتی کے سوا کوئی بیوقوف بات نہیں سنی گے،
اور ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کو کھینچ لیا، ان کے
نیچے نہریں بہتی ہیں۔
اور ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کو کھینچ لیا، یہاں بھائی
بن کر تختوں پر آنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔

اس کی تفسیر میں حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں نہ دلوں کا اختلاف ہوگا، نہ باہم بغض اور کینہ
سب کے دل ایک دل کی طرح متحد ہوں گے،

وہاں کی جسمانی زندگی کیسی ہوگی | بہشت میں زندگی کی جولانہ میں ہوں گی، ان کی تعبیر الوان نعمت اور انواع
شریعت و خراب اور دوسرے مادی لذائذ سے ہو سکتی ہے مگر وہ حفاظ و مسرت اور اطمینان و سکینت کے علاوہ کسی معنی
میں بھی مادی خصوصیات سے آلودہ نہ ہوں گی، یہاں ہر کھانے پینے کیساتھ بول و براز، پسینہ اور سوء ہضم کی علت
لگی ہوئی ہے، اور بغیر اس کے انسان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا مگر وہاں کچھ نہ ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تھکیں گے نہ وہاں بول و براز کی حاجت ہوگی، نہ وہاں ناک سے
رطوبت نکلے گی، نہ بلغم اور کھار جیسی گھنونی چیزیں ہوں گی، کھانا ایک کار میں ہضم ہوگا، وہاں کے پسینہ میں مٹک کی خوشبو
ہوگی، جو بہشت میں داخل ہوگا، اسکو وہ نعمت ملے گی کہ پھر کبھی تکلیف نہ ہوگی، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہونگے اور نہ انکی

جوانی نائل ہوگی، وہاں مادی غیب پر ہکا بکا کر کھدایا گیا، یہاں وہ ندرستی ہے کہ بیمار نہ پڑو گئے وہ زندگی ہے کہ پھر موت نہ آئے گی، وہ جوانی ہے کہ پھر بوڑھے نہ ہو گئے، اور وہ آرام ہے کہ پھر تکلیف نہ پاؤ گئے لوگوں کے چہرے اپنے اپنے اعمال کے مطابق چمکیں گے، کوئی ستارہ کی طرح کوئی چودھویں کے چاند کی طرح۔

غور کرو کہ وہ جسمانی زندگی، ہماری موجودہ جسمانی زندگی سے کتنی مختلف ہوگی، اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے انسان کبھی شکم مادر میں ایک بچہ کی صورت میں زندہ تھا، مگر وہاں اس کی زندگی اسکی غذا، اسکی فضلہ، غذا، اس کی سانس اور دوسرے لوازم حیات بیرون شکم کے دنیاوی اصول حیات و قوانین زندگی سے بالکل مختلف تھے، اور جس طرح شکم مادر میں بچہ کا، اس بیرونی زندگی کے حکایات کو تعجب کیسا تھا سن کر آمادہ انکار ہونا دانشمندی نہ ہوگا، ایسے ہی اس مادی زندگی کے خوراک اور اس عالم آب و گل کے باشندے اس دوسری زندگی کے اصول حیات، طرز غذا اور دوسرے لوازم حیات کو سن کر آمادہ انکار ہوں تو ان کا یہ فعل بھی دانشمندی کے خلاف ہوگا۔

جنت ارتقائے روحانی ہے | مادی و جسمانی خلقت و فطرت کی لاکھوں برس کی تاریخ کے مطالعہ اور تحقیق سے یہ بات پائیدار ثبوت کو پہنچی ہے کہ مادہ نے لاکھوں برس کے تغیرات کے بعد اس انسانی جسمانییت تک ترقی کی ہے، وہ پہلے جاد بنا، پھر نبات کی شکل میں آیا پھر حیوان کا قالب اختیار کیا، پھر جسم انسانی کی صورت میں نمودار ہوا، اور یہ مادیت کی معراج ترقی ہے، جمادیت مٹ کر نباتیت پیدا ہوئی، اور نباتیت فنا ہو کر حیوانیت نمودار ہوئی۔ پھر حیوانیت معدوم ہو کر انسانیت ظہور پذیر ہوئی اور ارتقائے انسانی کا جسمانی پہلو تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن انسانیت کا دوسرا رخ جو روحانیت سے عبارت ہے، ہنوز اپنے آغاز طفولیت میں ہے، کیا اس پر بھی اسی ارتقائی دور کے مدارج نہیں آئیں گے، ایک مادہ پرست صرف بام ارتقاء تک زمین بزمین چڑھ کر ٹھہر جاتا ہے لیکن مذہب اس سے بھی آگے لے چلتا ہے، اور یہاں سے وہاڑ کر سقف آسمان تک پہنچتا ہے، اور ملکوتیت کی سرحد کی ترقی شروع کرتا ہے، قرآن پاک کی ان آیتوں پر غور کرنے سے اس نظریہ کے اشارات نکلتے ہیں:

الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَافِلَةً فِي قُرَارٍ مَّكِينٍ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفُثَةَ
عَلَقَةً فَنَخْلُقُهَا عِلَقَةً مُّضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظًا نَّكْسِفًا لِّلْعِظِمْ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (مومن)

لیکن یہ ترقی یہیں تک پہنچ کر رک نہیں جائے گی، بلکہ آگے بھی ہوگی، اس لیے جس طرح ماں کے پیٹ کی تنگ تار یک دنیا میں زیست و حیات کے کچھ قواعد تھے، پھر عالم کی اس سے بھی وسیع تر دنیا میں اس نے قدم رکھا، جہاں ترقی و حیات کے دوسرے ہی اصول ہیں اسی طرح اس دنیا نے مادی سے نکل کر اس وسیع تر دنیا میں قدم رکھے گا، جہاں ترقی اور سعادت کے اور دوسرے اصول ہوں گے، چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا:

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْتُونَ هَ ثُمَّ إِنَّكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ (مومن ۱۱)

پھر بیشک تم اس کے بعد مرنے والے ہو، اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

جس طرح انسانیت سے پہلے لاکھوں برس میں ایک نوع کی کیفیت مٹ کر دوسری نوع کی کیفیت پیدا ہوتے ہوتے انسانیت تک نوبت پہنچی، موت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تمام کیفیتیں مٹ کر ایک بلند تر نوع کی کیفیتوں کی تیاری شروع ہوئی، صد ہا ہزار ہا سال کے بعد قیامت سے دوسری نوع ملکوتی کا ظہور ہوگا۔

یہاں مسئلہ ارتقاء کا دوسرا اصول سامنے آتا ہے جس کو بقائے الصلح کہتے ہیں کہ ان مدارج ترقی کے اثنا میں ہزاروں وہ نوعیں فنا ہوتی رہتی ہیں جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہی باقی رہ جاتی ہیں جن میں آئندہ بقا کی پوری استعداد ہوتی ہے جس طرح پھیلی استعداد سے آئندہ کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اس دوسری ملکوتی نوع کی استعداد ان ہی کو ملتی ہے جن کے اندر اپنی پھیلی مادی و جسمانی زندگی میں اس کی استعداد پیدا ہو چکی تھی، دوزخ کے درجے ان لوگوں کے مقامات ہیں جو گویا ہنوز، جمادی و نباتی و حیوانی منزلوں میں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس دارالامتحان میں اپنی کمی استعداد کے بقدر رہ کر آگے کی استعداد پیدا کر لیں اور ملکوتیت کی ترقی حاصل کر سکیں۔

بہشت کے مختلف مدارج انکی استعداد کے مقامات ہیں جو اپنی پہلی ہی زندگی میں اس ترقی کی استعداد پیدا کر چکے تھے لیکن یہاں پہنچ کر بھی ان کی روحانی ترقی کا دروازہ بند نہ ہوگا بلکہ وہ بقدر استعداد تکمیل کے مدارج طے کرتے چلے جائیں گے، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ط (۱۱)

ان (بہشتیوں) کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوری ہے۔

نورٌ هُمْ يُسْفِی بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ عَنَّا إِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (تحریم ۲۱)

ایک دوسری آیت میں ہے کہ نشاۃ ثانیہ میں اہل ایمان کے آگے پیچھے، داہنے بائیں نور ہوگا، پھر بھی دعا کریں گے، ان کا نور ان کے سامنے اور داہنے دوسرے گاہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے نور کو کامل کر اور ہم کو معاف کر، تو ہر بات کر سکتا ہے

مومنوں کے لبوں پر اللہ کے بخشے ہوئے نور کی مزید تکمیل اور اتمام کی دعا، اور اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے مدارج میں ترقی ہوتی رہے، جس کا اقتضا خدا کی ربوبیت کا منشا ہے۔

امن و سلامتی کا گھر انسان امن و سلامتی کا بھوکا ہے، لیکن وہ اس امن و سلامتی کو اسباب راحت کے انبار میں تلاش کرتا ہے، اور نہیں پاتا، وہ دنیا میں امن کا گوشہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ اس کو نہیں ملتا، لیکن یہاں آکر اسکو نہ صرف امن کا گوشہ بلکہ امن و سلامتی کی ایک دنیا ملے گی، وہ پرند جو بحر چار عناصر کے قفس میں گرفتار رہا، یہاں وہ سدرۃ المنتہی کی ہر شاخ پر آزادانہ پرواز کرے گا، جنت کے جہاں وحی محمدیؐ نے اور بہت سے نام بتائے ہیں وہاں اس کا ایک نام دارالسلام بھی بتایا ہے، جس کے معنی امن و سلامتی کے گھر کے ہیں۔

اہل جنت کی نسبت ارشاد ہے:

أَلَمْ يَدْخُلُوا السَّلَامَ عِنْدَ رَبِّهِمْ (الانعام ۱۵)

ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر ہے،

اللہ تعالیٰ نے خبرِ نبوت کو دے کر اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مجتہد فرمایا ہے، وہ حقیقت میں اسی امن و سلامتی کی نوید و بشارت ہے، اس لیے فرمایا:

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ ۙ وَرِوَسْ (۲۰۰)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اس امن و سلامتی کے گھر کی دعوت پیش فرمائی، عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صدائے نبوت نے سب سے پہلے ان کے دل میں گونج رہا، وہ یہ تھی لوگو! سلامتی پھیلنا، بھوکوں کو کھانا، جب دنیا غفلت کی نیند سونے تو تم اٹھ کر خدا کی عبادت کرو، امن و سلامتی کے گھر میں رہنا تم کو نصیب ہوگا۔

جنت کے در میں امن و سلامتی کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے در و دیوار سے امن و سلامتی کے ترانے سنائی دیں گے۔

وَاللّٰسَّكَنَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝
سَلَامٌ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرُوْا فَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الدَّارِ (۲۰۱)

اور فرشتے ہر دروازہ سے ان کے سامنے یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا تھا، تو کیا بچا بچلا گھر ہے۔

وَلَمْ رَأْسٌ وَسَلَامَتِيْ كَيْ سَوَا كَيْجُوْا رَسَالِيْ نَدِيْكَ ۝
اَلْوَقِيْلُوْا سَلَامًا سَلَامًا رَوَاقِعُ (۲۰۲)

لیکن سلامتی سلامتی کی پکار۔

فرشتہ اہل جنت کو یوں کہیں گے،

اَدْخُلُوْهُمَا بِسَلَامٍ ۙ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ (۲۰۳)
لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا (۲۰۴)

اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل یہ زندگی جاوید کا دن ہے، اس میں سلامتی کے سوا کوئی اور بیہود بات نہیں گے۔

جنت کا ایک اور نام قرآن میں مقامِ امین امن والا مقام بنایا گیا ہے، فرمایا:

اِنَّ اَمَّا ثَقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ (۲۰۵)

بے شک پر مہنگا رنگ امن والے مقام میں ہوں گے۔

مقامِ رحمت خدا کی رحمت کب نہیں؟ اور کہاں نہیں؟ مگر دنیا کے فطری قوانین کے بموجب اس دنیا میں ایسے واقعات اور حادثے بھی پیش آجاتے ہیں، جن کو ہم رحمت کے بجائے قہرِ الہی سے تعبیر کرتے ہیں، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ خود ہم کو، اگر اعمال کی بدولت خداوند تعالیٰ کے قہر و غضب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے لیکن ایک عالم ہے جہاں اس کی رحمت کے سوا اس کے قہر و غضب کا نام و نشان نہ ہوگا، وہاں ہر طرف اس کی رحمت اور فیض و کرم کی بارش ہوگی، اور اس کی رحمت کے سوا وہاں کوئی اور منظر کبھی دکھائی نہ دے گا۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ۝
اَجْنِبْ لَّهْمُ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (۲۰۶)

ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت خوشنودی اور ان باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ کا آرام ہے۔

اہل جنت کو جن کے چہرے خوشی سے دیکتے ہوں گے، یہ آواز سنائی دے گی۔

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجُوْهُهُمْ فِیْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۝
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۲۰۷)

لیکن جن کے چہرے روشن ہوئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اس میں وہ سدا رہیں گے۔

مقام نور | جنت کا نور وہ مقام ہے جہاں ظلمت و تاریکی کا نام و نشان نہ ہوگا، جنتیوں کے چہرے روشنی ہوں گے کوئی تاروں کی طرح چمکے گا، اور کوئی چاند کی طرح، ہر طرف ان پر انوار کی بارش ہوگی، آگے پیچھے داہنے بائیں ہر طرف سے نور و رخشاں ہوگا، فرمایا:

نُورٌ مِّمَّنْهُ يَبِينُ أَيْدِيَهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ (مريم: ۳۱)

ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دوڑے گا،

اس دن اہل ایمان کے نور ایمان کی بجلیاں ہر طرف کو نہیں گی،

یَوْمَ تَمُوتُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا لَّهُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (حدید: ۲۱)

جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنے چمکے گا، آج تم کو خوشخبری ہو، وہ بارش ہیں جن کے نیچے سرس بہتی ہیں، ان میں بیشک رلم کر دگے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس دن اہل نفاق، اہل ایمان سے آرزو کریں گے کہ ذرا ٹھہر جائیے کہ ہمارا ظلمت کدہ میں بھی ایک قسم کی روشنی ہو جائے، یَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ الَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُوا نَارَ النَّبِيِّ مِنْ نَوْرِ كُمْ هِيَ (حدید: ۲۲)

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گی کہ ذرا ٹھہر کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لیں،

مقام رضوان | جنت کے انعامات کی فہرست میں سب آخری چیز مقام رضوان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے راضی اور خوش ہونا کہ اس کے بعد نہ کسی وہ اپنے اس بندہ پر عتاب فرمائے گا نہ اس سے ناراض ہوگا، بلکہ اس کو اپنی سنانمندی اور خوشنودی کی لازوال دولت عطا فرمائے گا، متھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان میں جنت، سرس، پاک بیویاں اور ان سب کے بعد روح کی مسرت رکھی ہے، لیکن ان سب کے بعد بھی اپنی سب سے آخری نعمت اپنی اسی رضامندی کو ظاہر فرماتا ہے، چنانچہ سورہ توبہ میں رحمت اور رضوان کے بعد جنت کے ذکر کو جگہ دی گئی ہے:

يَسِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا أَنْعَامٌ مُقِيمَةٌ (توبہ: ۳۱)

ان کا ہر درد گارداں کو اپنی رحمت اور خوشنودی (رضوان) کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان بالوں کی جن میں نعمت الہی قائم رہے گی۔

سورہ حدید میں بھی اسی طرح حضرت اور رضوان الہی کے بعد بطور کملہ کے جنت کا ذکر آتا ہے، فرمایا:

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْفُرُورُ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (حدید: ۳۱)

اور آخرت میں سخت عذاب ہو، اور خدا کی بخشش اور رضوان بھی ہے، اور دنیا کی زندگی نو دھوکے کا سامان ہے، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے پھیلاؤ کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کو یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑی مہربانی والا ہے۔

سورہ آل عمران میں جنت کی تمام نعمتوں کو گنا کر ان کا حاتمہ رضوان کی عظیم الشان بشارت پر کیا گیا ہے، فرمایا:

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ

جنہوں نے پرہیزگاری کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، دال عمران: ۴۲

پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ
سدا رہیں گے اور پاک بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی،

سورہ توبہ میں جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت رضوانِ الہی کو قرار دیا ہے،

اللہ نے باایمان مردوں اور عورتوں سے ان باغوں کا وعدہ
کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سدا رہیں گے
اور رہنے کے سحرے گھر اور اللہ کی رضا مندی سب بڑی
ہے، وہی بڑی کامیابی ہے،

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ
فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، توبہ: ۹

بہشت کی مطمئن روحوں کو یہ نوید مسرت سنانی جاتی ہے،

اے اطمینان والی روح! تو اپنے رب کے پاس اسی طرح
واپس جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔

لَا يَتَبَوَّأُ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَّا رِجْعِي إِلَىٰ رَبِّكَ
رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فجر: ۱۱

اہل جنت کی یہ صفت آئی ہے،

خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، مائدہ: ۷۶

ان ہی آیتوں کی تفسیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنانی ہے کہ خداوند تعالیٰ اہل جنت کو آواز دے گا
کہ اے جنت والو! وہ جواب دیں گے کہ اے خداوند! ہم حاضر ہیں سب جہلائیاں تیرے پاس ہیں، فرمائے گا جنت
کی نعمتیں پاکر، اب تم خوش ہوئے، عرض کریں گے، پروردگار کیوں خوش نہ ہوں کہ تو نے ہم کو وہ کچھ دیا جو کسی
کو نہیں دیا، فرمائے گا کہ میں ان تمام گزشتہ نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ تم کو نہ دوں؟ کہیں گے اے پروردگار! برا
ان سے بہتر کیا ہے، فرمائے گا: یہ کیا اپنی رضا مندی و خوشی تم پر اتاروں، پھر اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔
مقام طیب و طاہر | موجودہ دنیا کی ہر چیز آلودگیوں اور نجاستوں سے بھری۔ لیکن بہشت وہ مقام
ہے جو پاک، ستھرائی، لطافت اور طہارت کا منظر ہے، اس میں وہی داخل ہونگے جو گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں، فرمایا:

طَبِّئُكُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ، زمر: ۸۱

تم پاک ہو چکے تو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ،

جو زندگی و ملاں طیبگی وہ بھی پاک و صاف اور ستھری اور ہر جسمانی و روحانی آلائش سے بری ہوگی، فرمایا:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَتْهُ رَحْمَةٌ مِّنْ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نحل: ۶۳

مرد ہو یا عورت جس نے مومن بن کر اچھے کام کیے ہم اس کو
ایک پاک زندگی دیکر جلا دیں گے، اور ان کو ہم ان کے سب
بہتر عمل کے مطابق بدلہ دیں گے۔

جو گھر و ملاں طیب گے وہ بھی پاک و صاف اور ستھری ہوں گے، وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ، (صف: ۳) اور پاک گھر،

جو بیویاں طیب گے وہ بھی پاک ہوں گی،

اور پاک بیویاں،

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، دال عمران: ۴۲

ملاں کی جو باتیں ہوں گی وہ بھی پاک ہوں گی،

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ (رج: ۴۱)

ان کے پینے کی جو چیز ملے گی وہ بھی پاک ہوگی،

شَرَابًا طَهُورًا، (دہ ہر: ۱)

پینے کی پاک چیز،

غرض کہ ہر چیز وہاں پاک، صاف، طیب و طاہر اور تمام روحانی و جسمانی آلودگیوں سے تبرا ہوگی، مقام تبیع و تسلیل | اس آرام و لطف کے بعد اہل جنت کی روحانی لذت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل ہوگی، یہ ان کی روحانی غذا ہوگی، وہ عالم جہاں ہر طرف انوار الہی برسیں گے، جہاں صفائی اور ستھرائی کے سوا کوئی اور منظر نہ ہوگا، جہاں قدس و نزاہت کی ہر طرف صورتیں نظر آئیں گی، وہاں حمد و ثنا کے روح افزا ترانے بھی ہر طرف سے بلند ہوں گے،

دَعُوا لَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ

فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (یونس: ۱)

جنت میں ان کی ندایہ ہوگی کہ اے میرا اللہ! تیری پاکی، اور ان کی آپس کی دعا، سلامتی ہوگی، اور انکی آخری نثار یہ ہوگی کہ دنیا کے پروردگار اللہ (تعالیٰ) کی حمد ہو۔

جنت کی تمام شاہزادہ نعمتوں کے بعد بڑی نعمت یہ ہوگی کہ خدا کی تسبیح و تہلیل کی نئی نئی پُر لطف راہیں وہاں ان پر کھلیں گی، فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

ذَلَّلًا لَهُمْ فِيهَا خَيْرٌ مِمَّا يَدْرُكُونَ وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ

مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (رج: ۳۸)

بیشک اللہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں انہیں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور انکی پوشاک ان میں ریشم کی ہوگی، اور وہ راہ دکھائے جائیں اچھی بات کی، اور وہ دکھائے جائیں گے، اس سرباہ حمد (ذات) کی راہ،

وہ اپنے ہر سرور اور نعمت کے شکر یہ میں فرشتوں کے ساتھ مل کر حمد الہی کا سرود سرمدی گائیں گے اور یہ وہ وقت ہوگا جب عالم وجود کے ہر گوشے سے اس کی حمد کا ترانہ بلند ہوگا فرمایا:

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

فَادْخُلُوا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَبْتُوا مِنَ

الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَفِي يَمِينِهِمْ

بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (زمر: ۸)

جنت کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم پاک ہو چکے تو جنت میں چلے جاؤ، اہل جنت کہیں گے اس اللہ کی حمد جو جس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سر زمین کا مالک کیا کہ جنت میں جہاں چاہیں ہیں تو کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری کا دیکھ لگا کہ فرشتے عرش الہی کو کھیرے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کو رہے ہونگے اور سب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائیگا اور کہاں جائیگا کہ حمد ہو سارے عالم کے پروردگار کی۔

اہل جنت کے متعلق قرآن پاک میں ایک جگہ ہے:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ
رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُورَةٌ وَعَشِيًّا (مریم: ۳۰)

وہ نہیں گئے دہاں بیکار بات، مگر سلام اور اچھی بوزی
اس میں صبح اور شام ہوگی۔

اس صبح و شام کی روزی سے مقصود کیا جنت کے کھانے کے الوان نعمت ہیں، اگر ایسا ہوتا تو صبح و شام کی تخصیص
کیا تھی، وہ تو ہر وقت سامنے ہونگے میرا گمان یہ ہے کہ اس روزی سے خدا کی تسبیح و تہلیل کی روحانی روزی اور ربانی غذا مراد ہے
اور حدیث کے ان لفظوں کو اسی کی تفسیر جانشاہوں، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے جنت کی نعمتوں کے سلسلہ میں فرمایا:
يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُورَةً وَعَشِيًّا (صفة الجنة)

وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں گے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کو خدا کی تسبیح و تقدیس کا الہام ہوا کرے گا اور شاید قرآن پاک
کی اس آیت کے یہی معنی ہوں،

وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى
صِرَاطِ الْحَيِّدِ (حج: ۳۰)

اور اچھی بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی اور اس صریح
حمد کا راستہ ان کو بتایا جائے گا۔

مقام قرب | اہل جنت کو جو کچھ نصیب ہوگا، ان کے سوا سب سے اعلیٰ مرتبہ، قرب خاص کا مقام ہوگا، بندہ
اپنے پروردگار کی حضوری کا شرف پائیں گے، قرآن پاک میں جا بجا ان کے لیے یہ آتا ہے، جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ،
ان کی جزا ان کے پروردگار کے پاس، یہ قرب خاص کے اشارے ہیں، اور ایک جگہ یہ اشارہ اس تصریح سے بدل جاتا ہے،
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ، (قمر: ۳)

میں اس بادشاہ کے حضور جس کا سب پر قبضہ ہے۔
دیدار جنت کے سب سے آخری لیکن بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی تجل کا نظارہ ہے، کون ہے جو اس مطلع انوار
کے دیدار کی تاب لاسکے، تاہم یا تو یہ آنکھیں کچھ اور ہوں گی، یا وہ نور مطلق کسی خاص شان میں نمایاں ہوگا، اس وقت کمال
ہوگا کہ وہ نور کامرکز بن کر نمودار ہوگا، اور اہل جنت کی مشتاق آنکھیں اس کی طرف اٹھی ہوں گی،

وَجُودًا يُؤْمِنُ بِهَا ضَوْءٌ إِلَى رَبِّهَا
نَاطِرٌ (قیام: ۱۱)

کتنے چہرے اس دن نور تازہ اور اپنے پروردگار کی سمت
دیکھ رہے ہوں گے۔

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت جریر بن عبد اللہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اپنے پروردگار کو بالمشاہدہ دیکھو گے، دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند کو تم دیکھ رہے ہو ایسے ہی
تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، اس دیدار و رویت میں کوئی ایک دوسرے کا مزاحم نہ ہوگا، اس تمثیل سے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے دو مقصود ہیں، ایک تو شدت یقین کا اظہار کہ جس طرح تم اس روشن چاند کو بے شک و شبہ دیکھ رہے ہو اسی طرح
بیشک و شبہ اپنے پروردگار کو دیکھو گے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو سب لوگ ایک چاند کو کیسا
حیثیت سے باطمینان اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں عائق نہیں ہوتا، اسی طرح دیدار الہی
میں کروڑوں کا جو ہجوم ہوگا اس میں خدا کے دیدار سے ایک دوسرے کا مانع نہ ہوگا، اتنا ہی نہیں، بلکہ جس دن جنتی

اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہوں گے ان کی زبان پر سلامتی کی دعا ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُكُمْ فَاسْتَعِينُوا بِذِكْرِ اللَّهِ عَظِيمٍ (۲۶)

بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ سراپا رحمت پروردگار خود اپنے بندہ کو اپنی زبان سے سلامتی کا پیام دے گا۔
سَلَامٌ مِّن رَّبِّكَ ذِي الْبَرِّ (۳۰)

بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ اپنے بندے سے تر جہان کے بغیر خود کلام فرمائے گا۔

یہ روایت کیونکر ہوگی؟ اہل روایت لفظ کے قائل ہیں، اہل عقل زیادتِ ایمان کی تاویل کرتے ہیں، اہل حقیقت اس کو اسماء و صفات کی ناقابلِ بیان جلوہ انگیزی سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن فیصلہ یہ ہے،

عمرؓ یا کہیں داور یہاں رہ پیش داور اندازیم

ان تعلیمات کا عملی اثر | اوپر کے صفحوں میں قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ کے پورے مناظر گزر چکے

یہ ایمان بالغیب مذہب کی حقیقت کا اصلی جوہر ہے، اور اسی کے یقین میں مذہب کی اصلی طاقت پوشیدہ ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ اہل عرب کو ان حقائق کی تسلیم سے کس قدر انکار تھا، بلکہ مکرر جی اٹھتا اور اس موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کے نزدیک کس قدر مستبعد تھا، قرآن پاک کا بڑا حصہ شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات کے بعد اسی حیات بعد الموت کی تلقین اور اس پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں اس کا حال بیان کیا کرتے تھے، اور جمع کے خطبوں میں خصوصیت کے ساتھ سورۃ قی تلاوت فرماتے تھے، جس میں قیامت کے حالات ہیں، مگر دیکھو کہ ۲۳ برس کی مسلسل تعلیم، قرآن پاک کی تاثیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہدایت سے نہ صرف ان کا انکار اقرار سے بدل گیا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مناظر ان کے دل و دماغ کی لوح میں منقوش ہو گئے تھے، یاد ہو گا کہ اسلام کے آغاز میں ایک عرب شاعر نے طنزاً کہا تھا،

اموت ثم بعث ثم حشر

کیا مرنا ہے، پھر جینا، اور پھر اکٹھا ہوتا

لیکن چند ہی سال کے بعد یہ طنز انکار، رمز یقین سے بدل گیا، اور اس وقت عرب کا شاعر یکنے لگا

”ہم آسمان تک پہنچ گئے، اور خدا سے امید ہے کہ ہم اس سے بھی اونچے ہو جائیں گے۔“

وَإِنَّا لَنَرُوهُ فَوْقَ ذَٰلِكَ مُنْظَرًا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استفسار فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی بلند مقام میں ظہور کریں۔

یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں انشاء اللہ، دیکھو کہ جن کی نظریں زمین سے اونچی نہیں جا پاتی تھیں، ان کا تخیل

آسمان سے بھی اونچا جانے لگا، جن کو مکرر پھر جینا دوزخ عقل معلوم ہوتا تھا، جن کو آخرت کے مواخذہ کا کٹا

ڈرنہ تھا، جن کو اپنے اعمال کی جوابدہی کی پروا نہ تھی، بوسنہ و جزا کے مفہوم سے بیگانہ تھے، جو جنت و دوزخ کے

تخیل سے نا آشنا تھے، وہ اس ہولناک منظر سے ڈرنے لگے، دوسری زندگی پر ان کو اسی طرح یقین آ گیا جس طرح

لے صحیح بخاری ج ثانی باب کلام الرب لہ اصحابہ اور استیعاب ذکر نابغہ جعدی :

آج کی زندگی پر تھا، آخرت کے مواخذہ سے وہ بید کی طرح کانپنے لگے، اعمال کی جوابدہی سے ترساں و لرزاں رہنے لگے، سزا و جزا کے خوف سے وہ اپنے ہر عمل کی باز پرس خود کرنے لگے، جنت کا اشتیاق ان کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر دیتا تھا، دوزخ کا ڈر ان کے دل کے اندر کے ہر تار کو چھیڑا کرتا تھا، ان کی آنکھوں کو اشکبار کرتا تھا، فرائض اور ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے پر ہر لحظہ ان کو آمادہ کرتا رہتا تھا، راحت کے خواب اور آرام کے بستے ان کو چھوڑنا کر عمل کے میدان میں تنہا لے آتا تھا اور ہر نیک کام اور عمدہ عمل کے لیے ان کو ہمہ تن سرگرم اور ہمتا پامعروف و جدوجہد بنا دیتا تھا، تنہائی اور تاریکی میں بھی ان کے دل اور بدن کو برائیوں اور بد اعمالیوں سے باز رکھتا تھا، ان کے ضمیر اور دل کے صفحوں کو ہر وقت خدا کی آنکھوں کے سامنے کھلا رکھتا تھا۔

ایک دفعہ کسی حقیقت کے متعلق دو صحابیوں میں جھگڑا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی باتیں سن کر ایک کے حق میں فیصلہ دیدیا، پھر فرمایا میں بھی ایک آدمی ہوں، مٹی اور مدعا علیہ میں سے ممکن ہے کہ کوئی زیادہ اچھا بولنے والا ہو، جو اپنے دعویٰ کو خوبی کے ساتھ بیان کرے اور میں اس کے موافق اس کا فیصلہ دوں، لیکن درحقیقت وہ چیز اس کی نہ ہو، تو گویا میں اس کے گلے میں آگ کا ایک طوق پہنا رہا ہوں۔ یہ سن کر فریقین پر یہ اثر ہوا کہ دونوں رونے لگے اور ہر ایک اپنا حصہ دوسرے کو دینے لگا۔

حضرت عمرؓ خدا کے مطیع و فرمانبردار تھے، رسولؐ کے عاشق اور شیدا تھے، نیکیوں کے لامال تھے، جنت کی بشارت سے سرفراز تھے، تاہم آخرت کے مواخذہ اور جوابدہی سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ایک نعمت انہوں نے کہا کہ اگر وصال نبویؐ کے بعد میرے لیے اچھے اور برے اعمال برابر برابر رہیں تو بھی میں خوش ہوں، اگر جنت نہ ملے تو براہ نہیں، مگر الہی دوزخ نہ ملے، وہ نزع کی حالت میں بہت بے چین تھے، بعض صحابہ ان کے اچھے اعمال گنا کر انکو تسلی دینے لگے تو جواب میں کہا، خدا کی قسم اگر کل زمین میرے لیے سونا ہو جاتی کہ اس کو دیکر عذاب الہی سے بچ سکتا تو میں دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہؓ کہتی تھیں، اسے کاش میں جنگل کی گھاس بیٹھتی، اسے کاش میں کچھ نہ ہوتی۔

قیامت کے متعلق قرآن پاک کی یہ عجیب موثر آیت :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَوَدُّ أَنْهَا تَذْهَبُ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَ مَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ ٥ (رج ۱)

لوگو! اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا بھونچال ایک بڑی چیز ہے جس دن اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلائی والی عورت اپنے دودھ پیتے بچہ کو بھول جائے گی اور پیٹ والی اپنا پیٹ ال دے گی اور لوگوں کو نشہ میں دیکھو گے لیکن وہ نشہ میں نہ ہوں گے، بلکہ خدا کا سخت عذاب ہوگا۔

جب اتری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا یا اور اس کی تفسیر کی تو ان کے چہروں کا رنگ تبدیل گیا اور

۱۔ سنن ابی داؤد کتاب الاقصیہ ۱۷ صحیح بخاری باب الہجرة جلد اول ص ۵۵ ۲۔ صحیح بخاری فضائل حضرت عمرؓ جلد اول ص ۵۱ ۳۔ ابن سعد جزء النساء ص ۵۱ ۴۔ صحیح بخاری مناقب عائشہؓ و تفسیر سورہ نورد مستدرک حاکم ترجمہ عائشہؓ و ابن حنبل مستدرک عائشہؓ ۵۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ حج ج ۲ ص ۶۹۲ ۶۔

آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا ذکر کیا اور موت کے بعد کے عذاب کا حال بیان کیا تو صحابہ حینین مار مار کر رونے لگے، حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک بار قیامت کے ایک منظر کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اٹھنے روایت میں وہ تین دفعہ بیہوش ہو کر گرے، اور جب امیر معاویہ کے سامنے یہ آیت دہرائی گئی تو ان پر بھی گریہ جاری ہو گیا۔ اس یقین و ایمان کا دوسرا سماں یہ ہے کہ بیدار میدان جنگ ہے، مشرکین کی ایک ہزار لوہے میں ڈوبی ہوئی فوج کا سیلاب امڈ آ رہا ہے، ادھر تین سوختے مسلمان صف باندھے کھڑے ہیں کہ آپؐ صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں: "لو اس جنت کا موقع سامنے ہے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے"۔ ایک انصاری حیرے پوچھتے ہیں کہ کیا آسمان و زمین کے برابر آپؐ فرماتے ہیں ہاں، وہ خوشی سے واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں، آپؐ دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے واہ واہ کیوں کہا عرض کی، اس امید سے کہ شاید میں بھی اس میں ہوں، فرمایا تم اس میں ہو، یہ سن کر وہ کھجور نکال نکال کھلی جلدی کرنے لگا، بالآخر جنت کے جانے میں اتنا توقف بھی شاق گذرا، بولے اتنی دیر بھی کیوں کی جائے، یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں اور تلوار کھینچ کر آگے بڑھے اور شہید ہوئے۔

غزوہ احد میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، احد کے میدان میں دار و گیر کا شور برپا تھا، لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں کہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ! اگر خدا کی راہ میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ فرمایا جنت میں، وہ کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ سے کھجوریں پھینک دیں اور لڑ کر جان دیدی، اور قیس ایک صحابی تھے وہ ایک جہاد میں شریک تھے، انہوں نے اسلامی فوج کے سپاہیوں کے سامنے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، ایک معمولی سا مسلمان پاس کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا آپؐ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، انہوں نے کہا ہاں، یہ سن کر وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اور سلام کر کے رخصت ہوا، میان توڑ کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن کی صف میں جا پڑا اور شہادت حاصل کی۔

ان حیرت انگیز واقعات میں سے ہر ایک واقعہ پر غور کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے منکر اور کافر عربوں کے دل و دماغ اور ذہن اعتقاد کو کس طرح آن کی آن میں بدل دیا اور دم کے دم میں ان کے عقائد و اخلاق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا،

÷

۱۔ جامع ترمذی تفسیر سورہ حج ۱۸ سنن نائی کتاب الجہاد باب التہذیب من القبرۃ جامع ترمذی ابوالہریرہؓ
۲۔ یہ تینوں واقعے صحیح مسلم کتاب الجہاد باب ثبوت التیمۃ الشیخہ میں ہیں، دوسرا واقعہ سنن نائی میں
۳۔ کتاب الجہاد باب ثواب من قتل فی سبیل اللہ، ۱۲ ÷

قضا و قدر

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (قرآن ۳۱)

اگرچہ قرآن پاک میں ایمان کے سلسلہ میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا، مگر اس کا اعادہ بار بار قرآن میں اتنی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی اہمیت اس کی مقتضی ہے کہ اس کو بھی ایمانیات کے پہلو میں جگہ دی جائے، چنانچہ بعض صحیح قول میں یہ ایمانیات کی آخری کڑی قرار بھی دی گئی ہے، اور سلسلہ توحید میں اسلام نے اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت اور مشیت مطلقہ کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا لازمی نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے۔

اس عقیدہ کا ماحصل یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے، جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور فیصلہ ازل کے مطابق ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوگا، جس طرح مہندس اور انجینئر مکان بنانے سے پہلے مکان کی تمام جزئیات پر غور کر کے پہلے ہی سے نقشہ تیار کر لیتے ہیں اور اسی مجوزہ نقشہ کے مطابق صہار اور مزدور اس کی تعمیر کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح مہندس ازل خالق کائنات نے کائنات کی پیدائش سے پہلے اس کے تمام اصول و قواعد اور دوسرے اہم جزئیات طے کر کے ہر چیز کی نسبت فیصلہ کر دیا تھا۔ اب اسی فیصلہ کے مطابق یہ کائنات اور اس کے تمام حوادث و واقعات انجام پا رہے ہیں، موت و حیات، فقر و غنا، کامیابی و ناکامی، تکلیف و راحت ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے۔

نفس یہ عقیدہ بھی اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں، جو کچھ مخصوص ہے، وہ اس کی تکمیل تعلیم ہے۔
توراة میں حضرت آدم و شیطان اور طویل و قابیل کے قصوں میں اس عقیدہ کے اشارات پائے جاتے ہیں، حضرت یوسف کا خواب اسی حقیقت کی تعبیر ہے مگر ان اشارات سے گذر کر زبور میں اس کی مکمل تعلیم بھی ملتی ہے، زبور ۱۲۸-۱۴۴ میں ہے:
”تیرے کام حیرت افزا ہیں، اس کا میری سبھی کو بڑا یقین ہے، جب کہ میں پڑے میں بنایا جاتا تھا، اور زمین کے اسفل میں منقوش ہوتا تھا، تو میرے جسم کی صورت تجھ سے چھپی نہ تھی، تیری آنکھوں نے میرے ترتیب مادہ کو دیکھا اور تیرے دفتر میں یہ سب چیزیں تحریر کی گئیں، اور ان کے دنوں کا حال بھی کہ کب بنیں گی، جب ہنوز ان میں سے کوئی بھی نہ تھی۔“

اس کے بعد زبور ۱۴۴ کا ترانہ حمد اسی لئے میں شروع ہوتا ہے۔

..... خداوند کے نام کی ستائش کریں کہ اس دخل نے حکم دیا، اور وہ (مخلوقات) موجود ہو گئے اس نے

ان کو پائندگی بخشی، اس نے ایک تقدیر مقرر کی جو ٹلی نہیں سکتی،

انجیل میں اس کی تعلیم خدا کی مرضی کے مطابق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہی کی آخری شہادت میں:

نہ صبیح سلم بروایت ابن مسعود ابو ہریرہ باب الایمان :

فرماتے ہیں، میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو دیتی (۲۹-۲۶) اور اسی کا ذکر یوحنا (۵-۳-۶-۳۸) اور خطوط رفلپون (۲-۱۳) میں ہے۔ اور رومیوں کے نویں باب میں اس کی پوری تفصیل ہے، مگر خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم نے اول یہ کیا کہ اس مسئلہ کی مجمل حقیقت کی توضیح اور اس کی حکمت و مصلحت کی تشریح کی، اور پھر یہ کہا کہ گذشتہ مذاہب کی طرح اپنے دفتر کے کسی ایک گوشہ میں بطور ایک حقیقت ثابتہ کے اس کو کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کر لی، بلکہ بار بار اتنی دفعہ دہرایا کہ سننے والوں کے دلوں میں اس کی عقیدت نے گھر کر لیا اور یہ تلقین یقین کی صورت میں ان کی نگہ ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور ایسا اس نے اس لیے کیا کہ صبر و شکر کی اخلاقی تعلیم صرف نظریہ کی صورت میں ذرہ جائے بلکہ عملی حیثیت سے اس کے پیروؤں کے اندر استقلال و ثبات کی روح اور دنیا کے مصائب و حوادث میں تسلی و تشفی کی قوت پیدا کرے، اور اس طرح یہ عقیدہ پہلے کی طرح صرف ایک مذہبی تلقین یا فلسفیانہ نظریہ کی حیثیت میں رہے بلکہ ایک مفید عملی تعلیم کی شکل اختیار کر لے۔

وحی محمدی نے اس اصطلاح کے لیے دو لفظ اختیار کیے ہیں، ایک قدر ہے جس کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور دوسرا قضا جس کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں،

ہم نے ہر چیز کو اندازہ سے پیدا کیا۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (قرآن ۳۱)

وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، ہر ایک وقت کا فیصلہ کیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَنْتُمْ آفَافٌ (قرآن ۱۵)

یہ دونوں لفظ بجائے خود اس عقیدہ کی اسلامی حقیقت کو پوری طرح واضح کرتے ہیں، مقصود یہ ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازہ اور تقدیر سے ہر ایک کا فیصلہ فرما دیا ہے اور متعین کر دیا ہے، اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، اس میں خدا کے حکم کے بغیر ایک ذرہ کا بھی تغیر نہیں ہو سکتا، آسمان کو جس طرح بنایا، آفتاب کو جس طرح روشن کیا چاند کے متعلق جو اصول مقرر فرما دیا، ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے کے جو احکام دے دیے، موت و حیات، فنا و بقا، اور عروج و زوال، غرض کائنات کی ہر شے اور ہر پہلو کے متعلق جو اصول متعین فرما دیے انہی پر وہ چل رہی ہے، قرآن پاک میں کائنات کے بہت سے حالات کے بیان کرنے کے بعد ہے :

اور سورج اپنے ٹھکانے پر چل رہا ہے، یہ ہے غالب اور علم والے

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

کی تقدیر (اندازہ) اور چاند کو ہم نے تقدیر (اندازہ) کر دی ہے

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ

منزلیں، یہاں تک کہ وہ پرانی ٹہنی کی طرح (خمید) ہو کر

عَاةٍ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي

لوٹنے، نہ تو سورج کی قدرت میں ہے کہ چاند کو پالے اور نہ

لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَصْرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ

رات دن سے لگے بڑھے، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (یسین ۳۱)

یہ تو آسمان کی بات تھی، زمین کے متعلق ارشاد ہوا :

وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَامَهَا (حم مجہ ۲۱)

اور زمین میں اس کی روزیاں اندازہ کر دیں

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی ہر چیز میں اُس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا :

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (طلاق ۲۱)

الہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ بنایا ہے،

موت و حیات بھی اسی اندازہ کے مطابق ہے، فرمایا :

لَمْ يَخْلُقْ قَدَرًا يَبْتَغِيكَهُ الْمَوْتُ، (واقعہ ۲۰) ہم نے تمہارے درمیان موت کو اندازہ کر دیا،

ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے وہ وہی ہے، جس کو لوگ قانونِ قدرت کہتے ہیں، اور جس پر دنیا چل رہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر حصہ اور ہر پہلو کے متعلق اپنے احکام معین فرما دیے ہیں، جن کی اطاعت اس پر واجب ہے علیٰ ہذا انسانوں کی ترقی و زوال، موت و حیات، بیماری و صحت، دولت و افلاس، آرام و تکلیف، سعادت و شقاوت ہر ایک کے اصول و قواعد مقرر فرما دیئے ہیں، مگر صراحت ان کو آرام و تکلیف جو کچھ بھی پیش آتی ہے، خدا کے علم اور اجازت سے پیش آتی ہے،

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تغابن: ۲۰) نہیں پہنچی تم کو کوئی مصیبت لیکن اللہ کے حکم سے۔

اور چونکہ تقدیر سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی، اس لیے مقدرات کو نوشتہ الہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح اکھی ہوئی بات قائم رہتی ہے، مٹی اور بھولتی نہیں، ایسے ہی باتیں بھی مٹیوں اور ہلکتی نہیں،

وَمَا تَحْصِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ (کے علم سے، اور نہ کسی دراز عمر کو عمر کی رازی ملتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے لیکن کتاب میں) بیشک یہ اللہ پر اسان ہے۔

اس آیت پاک میں دو ٹکڑے ہیں، ایک یہ کہ جو عورت بھی اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے یا بچہ جنمی ہے وہ خدائے پاک کے علم سے ہے، دوسرا یہ کہ جس کو چھوٹی بڑی جو عمر بھی ملتی ہے، وہ کتاب الہی میں پہلے سے لکھی ہوتی ہے، ان دونوں ٹکڑوں کے ملانے سے معلوم ہو گا کہ کتاب الہی میں ہونا اور علم الہی میں ہونا دونوں ہم معنی ہیں،

قرآن پاک نے اس کو بھی ظاہر کیا ہے کہ قضا و قدر کے عقیدہ کی فلسفیانہ حقیقت سے زیادہ اس کی نظر

اس عقیدہ کی اخلاقی اہمیت پر ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ناچیز کوشش کی ذرا سی کامیابی پر فخر و غرور کے

نشہ میں چور ہو جاتا ہے اور ذرا سی ناکامی پر وہ دل شکستہ ہو کر بہت مار بیٹھتا ہے، یہ دونوں مختلف اخلاقی بیماریاں

اس لیے اس کو لاحق ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کام کے اچھے یا بُرے نتیجے کو خود اپنے کام کا لازمی نتیجہ جانتا ہے اس لیے وہ

کبھی اپنے لیے پر مغرور اور کبھی ملول ہوتا ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں افراد اور اقوام کی متانت، استقلال اور صبر ثبات

کے جوہر کو برباد کرتی ہیں، اس لیے ایک ایسے عقیدہ کی ضرورت تھی جو کامیابی کے فخر و مسرت اور ناکامی کے افسوس و

حسرت دونوں موقعوں پر عاجز انسانوں کی دست گیری کرے، اور وہ یہی عقیدہ قضا و قدر ہے۔

اس عقیدہ کا منشا یہ ہے کہ ہم کو جو کامیابی ہوتی ہے وہ ہماری کوشش کا براہِ راست نتیجہ نہیں، بلکہ وہ اللہ

تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس لیے اس پر ہمارا فخر و غرور کرنا بیکار ہے، اسی طرح ہم کو جو ناکامی پیش آتی ہے

وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت و مصلحت کا نتیجہ ہے، اور ہمارا کام سے پہلے ہی ہمارے کاموں کے نتیجے اس علامِ اخیسوب

کے علم میں مقرر ہو چکے تھے، اس لیے ہم کو دل شکستہ اور مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسی جوش و خروش اور سرگرمی

سے پھر از سر نو جدوجہد میں مصروف ہو جانا چاہیے،

اس مسئلہ کی یہ پوری توضیح سورۃ حدید میں ان لفظوں میں مذکور ہے :

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَ أَهْلَیْهَا إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیْرٌ ۚ لِّکُلِّ شَیْءٍ قَاسٌ عَلَی مَا فَالَکُمْ
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ (حدید: ۲۰)

کوئی مصیبت نہیں آتی ملک میں اور نہ خود تم راس ملک کے بنے
والوں میں، لیکن یہ کہ وہ ایک کتب الہی میں اپنی ہدایت سے پہلے
”راج“ ہوتی ہے، یہ اللہ پر آسان ہے ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ
تم اس پر جو تم سے جاتا رہے، غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو
(اللہ) دے اس پر اترنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کسی ترانے
دلے، بڑائی مارنے والے کو پیار نہیں کرتا۔

اس آیت کریمہ نے مسئلہ قضا و قدر کے فلسفہ کو اس خوبی سے واضح کیا ہے کہ اس کے تائید کے لیے مزید
تشریح کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ اسی عقیدہ کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی گزشتہ عین کامیابی و فتوحات کی حالت میں
خداوند قادر مطلق کے آگے جھک جاتی تھیں اور ناکامی کی حالت میں ان کے دل یاس و ناامیدی سے دوچار
نہیں ہوتے تھے، اور ان کی عملی زندگی کا جو نتیجہ بھی پیش آتا تھا وہ اس کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ خداوند عالم کی
طرف سے سمجھ کر خاموش رہتے تھے، مالی بچاؤ، سیاسی مصیبت، عزیزوں کی مفارقت، لڑائیوں کی
ناکامی، کسی موقع پر وہ رحمت الہی سے مایوس ہونا نہیں جانتے تھے، اور ہر خطرناک سے خطرناک کام کے لیے
وہ قدم اٹھا بیٹھتے تھے کہ ان کا یقین تھا کہ موت اپنے وقت پر آنے کی اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسی
لیے ان کے دلوں میں وہ عزم ہوتا تھا کہ نہ اس کو پہاڑ رد کر سکتے تھے، نہ سمندر بہا لے جاسکتے تھے اور نہ حوادث
کا طوفان اس کو اکھاڑ سکتا تھا اور نہ جبر کئی ہوئی آگ کے شعلے اس کو جلا سکتے تھے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
کِتَابًا مُّوجَّلاً ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَنَجْزِی الشَّکْرِیْنَ ۚ وَكَأْتِنُ مِّنْ نَّبِیِّ
قَتَلَ مَعَهُ رِیْثُوْنَ کَثِیْرًا فَعَاوَزْنَا بِمَا
أَصَابَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا
اسْتَکَانُوا ۚ وَاللَّهُ یُحِبُّ الشَّکْرِیْنَ ۚ (آل عمران: ۵۵)

کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے
یہ لکھا ہوا مقدر ہے، جو کوئی دنیا کا معاوضہ چاہے گا تو ہم
اس کو اس میں سے کچھ دیں گے، اور جو آخرت کا معاوضہ
چاہے گا، اس میں سے کچھ دیں گے، اور پورا
معاوضہ نیکو کرنے والوں کو آمندہ (دولوں) دیں گے
کتنے پیغمبر تھے جو لڑے ہیں ان کے ساتھ بہت سے خدا کے
طالب تھے تو خدا کی راہ میں ان کو جو مصیبت پیش آئی اس
کی وجہ سے نہ وہ دل ہارے نہ ہمت ہارے اور اللہ ثابت قدم رہے والوں کو پیار کرتا ہے۔

ان آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ قضا و قدر کے عقیدہ کا نتیجہ پستی، سستی، اور دون ہمتی نہیں، بلکہ بلندی،
استقلال، اور صبر و ثبات ہے اور یہی وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
کارناموں میں ہر دیکھنے والے کو صاف نظر آتی ہے، انکو صاحبِ حمی کی یہ تعلیم تھی کہ وہ دشمنوں کے دیس کہیں نہیں گونجے،
لَنْ یُّصِیْبَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مُوَلِّیْنَا
ہم پر کوئی آفت آہی نہیں سکتی لیکن جو خدا نے ہمارے

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (توبہ: ۷۱) لیے لکھا ہے وہ ہمارا آقا محمد اللہ پر چاہیے کہ اے بھروسہ کریں۔
 خطرات اور مشکلات کی ان کو پروا نہیں کہ جن کے لیے موت لکھی ہے وہ ان جنگ میں بھی مر سگے اور
 بسترِ راحت پر بھی، اور جن کی موت کا مقررہ وقت نہیں آیا، وہ تلواروں کی دھاروں اور سمندروں کے طوفانوں
 سے بھی سلامت بچکر نکل آئیں گے۔

يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْمَوْتِ شَيْءٌ مَا
 قُتِلْنَا ههنا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى

منافی کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو ہم یہاں سے نہ جلتے
 کہہ کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ہمیں یہاں سے لکھا جاتا
 وہ اذ خود اپنے قتل میں نکل کر چلے جاتے۔

مَصَاجِعِهِمْ دَالِ عَمْرَانِ: (۱۶)

تم جہاں بھی رہو تم کو موت آکر پالے گی اگرچہ تم مضبوط
 اور مستحکم قلعوں میں ہو۔

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ رِكْكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
 فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ط د ن س ا: (۱۷)

یہی وہ عقیدہ ہے جو مسلمان کی ناقابلِ ہزیمت جرات اور غیر شکست پذیر عزیمت اور بے خوف بہادری کا راز
 ہے کچھ لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے کہ مسئلہ تقدیر کے ملنے سے انسان کا مجبور محض ہونا لازم آتا ہے اور اس سے
 یہ تعلیم نکلتی ہے کہ انسان اپنی تقدیر پر صابر و شاکر ہو کر سست و غافل بن کر بیٹھ رہے، حالانکہ اگر یہ صحیح ہوتا تو
 نہ رسولوں کی بعثت کی ضرورت تھی، نہ ربانی کتابوں کے اترنے کی حاجت ہوتی، نہ تبلیغ و ارشاد کی تاکید ہوتی، نہ
 اصلاح و ہدایت کا حکم ہوتا اور خدا کی مخلوق اپنے حال پر چھوڑ دی جاتی، مگر ایسا نہیں کیا گیا، لاکھوں پیغمبر بھیجے گئے،
 کتنی کتابیں اتریں، کروڑوں مبلغ اور مرشد بنا کر پھیلائے گئے، ہدایت و ارشاد کی تاکید پر تاکید آئی، لوگوں کی دعوت
 و اصلاح ہر مسلمان کا فرض ٹھہرایا، کوشش و محنت، سعی و تلاش اور جدوجہد کی ہر مسلمان کو تاکید کی گئی، محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد سے معمور زندگی ہمارے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی اور خلفائے راشدین اور عام صحابہ نے اپنے
 کارناموں سے اس نمونہ کی کامیابی کی تصدیق کی۔

اب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور آپ کا عمل دو مستفاد چیزیں تھیں؟ نہیں یہ دونوں
 ایک دوسرے کی توفیق تھیں، اور اس طرح یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی تھیں کہ اعملوا فكل ميسر
 لصا خلق (بخاری) لوگو اپنے اپنے کام کیے جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص سے وہی کام صادر ہونا گئے جن
 کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، کام کرنا انسان کا فرض ہے اور اس کے نتیجہ کے مطابق جزا دینا خدا کا کام ہے، اور
 یہ تقدیر ہے، فرمایا:

ہے شبہ ہماری کوششیں مختلف رخ کی ہیں تو جس نے دیا
 اور پرہیزگاری کی، اور نیکی کو سچ کر دکھایا تو ہم اس کو
 آہستہ آہستہ آسانی کی طرف لے چلیں گے اور جس نے دیا، اور
 بے پروائی برتی اور نیکی کو مٹلایا، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَأَمَّا مَنْ
 أَعْطَى وَاتَّقَى ۚ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنُيَسِّرُهُ
 لِلْيُسْرَى ۚ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۚ
 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۚ

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى هَارًا
عَلَيْنَا لَوْلَا يَهْدَىٰ هَارًا لَّنَا لَوْلَا يَخْرُجُ
وَالْوُفَىٰ ۝ دِلِيل ۱۱

سمجھتی کی طرف لے چلیں گے، اور اس کی دو اینڈ کی اس
کو گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتی ہے، بیشک راہ سو بھانا
ہمارا فرض ہے، اور آخر اور اول ہمارے لیے ہے۔

یہ ہے تضاد قدر اور سعی و عمل کی باہمی تطبیق، جس کی تولیدگی نے اسلام سے پہلے ایک عالم کو گمراہ کر رکھا تھا،
کام کرنا اور عمل کرنا انسان کا فرض ہے، اور اس کے مطابق اس کی جزا و دینا جو اس کام کے لیے پہلے سے مقدر
ہو چکی ہے، خدا کا کام ہے، نیکوں کو آہستہ آہستہ نیکی کے مزید راستہ کے دکھانے کا نام توفیق و ہدایت ہے، اور بُروں
کو خدا کی طرف سے اس توفیق و ہدایت کے نہ ملنے کا نام عدم توفیق و ضلالت ہے اور ان دونوں میں سے ایک کا ملنا
انسان کی ابتدائی کوشش سے ہے، خدا فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا دِينَهُمُ الْفِتْنَةُ يَكُونُ سُبُلًا
(عنکبوت: ۷۷) اور جو ہماری بات میں کوشش کرتے ہیں البتہ ہم ان کو
اپنا راستہ سو جھانے ہیں،

خدا کی طرف سے توفیق و ضلالت کا ملنا، خود انسان کے لیے یا بُرے عمل کا لازمی نتیجہ ہے۔
وَمَا يُضْلِلُ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (بقرہ: ۲۶) اور ہم اس سے گمراہ نہیں ہوتے لیکن انہی کو جو ہمارا حکم نہیں مانتے۔

غرض پہلے فسق عدم اطاعت اور نافرمانی ہوتی ہے، تب اس کے نتیجہ کے طور پر خدا کی طرف ضلالت ظہور پاتی ہے
وَأَنْ تُلْهِسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ
سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَىٰ (بخشم: ۲۷) اور انسان کے لیے نہیں لیکن وہی جس کی اسے کوشش
کی، البتہ بیشک، سبکی کوشش و خدا کے حضور دیکھی جائے گی،

اس کی مثال بالکل بچہ کی سی ہے، بچہ چلنا یا بولنا کیونکر سیکھتا ہے، وہ پہلے چلنے اور بولنے کی خود کوشش کرتا
ہے تو اس کے والدین اس کو چلنا اور بولنا سکھاتے ہیں، بچہ پاؤں اٹھاتا ہے، اور والدین اس کے ہاتھ پکڑ کر
اس کو دو چار قدم چلاتے ہیں اور اس طرح رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھتا ہے، وہ پہلے زبان ہلاتا ہے اور مہم آوازیں
نکالتا ہے تو والدین اس کو با معنی الفاظ کی تلقین کرتے ہیں اور اس طرح دونوں کوششیں مل کر بار آور ہوتی ہیں، اسی
طرح تقدیر الہی اور عمل انسانی باہم مل کر انسانوں کی عملی تاریخ تیار کرتے ہیں۔

جبر و قدر | عموماً لوگ اسی موقع پر جبر و قدر کے مسئلہ کو چھیڑتے ہیں یعنی یہ کہ انسان اپنے عمل میں مجبور ہیں یا
مختار؟ حالانکہ سرشت کائنات کا وہ عقدہ ہے، جس کا حل نہ صرف یہ کہ مذہب کے ناخن سے نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے
ناخن سے بھی نہیں ہو سکتا، جس طرح اہل مذہب ارادۃ الہی اور ارادۃ انسانی کی باہمی تطبیق میں حیران ہیں، اسی طرح
فلسفۃ الہیات کے معلم علم الہی اور انسان کی عملی آزادی کے درمیان اور فلسفۃ اخلاق والے، انسان کی آزادی عمل
اور اس کے موجدی اثرات، فطری جذبات اور ماحول کی تاثیرات کی مجبور لکے دینا جو تصادم ہے، اسکو بمشکل بچا سکتے ہیں۔
دنیا کے عام مذاہب کا بھی یہی حال تھا، ہر دھار کے میں یہ گمراہ، اسی طرح پڑی ہوئی تھی اور اس کے حل
کی صورتیں دو ہی انہوں نے نکالی تھیں، یا تو سرے سے اس سے خاموشی برتی جائے، اور دوسرے پاؤں اس راستہ
سے گھٹ جائیا جائے، یا بحث چھڑی تو جبر ہی کی طرف ان کا میلان نمایاں تھا، چنانچہ یہی جبر مند و مذاہب میں تنازعہ،

آواگون اور کرم کی صورت میں ہے، عیسائیوں میں حضرت آدمؑ کے گناہ اور خدا کی مرنی کے پیار میں ہے، اور یہودیوں کے مجموعہ تورات میں حضرت ایوبؑ کا صحیح خدا دھر ہی رہی رہی کہتا ہے، دوسری طرف مجوسی تھے، جنہوں نے انسانی اختیار و آزادی کو یہاں تک بڑھا دیا تھا کہ خود خدا بھی اس کے آگے مجبور تھا، خدا کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ فرشتوں کے کاموں پر کوئی قابو حاصل نہ تھا، فرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے مذاہب کی یہی نوعیتیں تھیں یعنی یا تو انکو اس مشکل کی خبر ہی نہیں تھی، یا تھی تو خدا کی قدرت مطلقہ اور مشیت عامہ کی اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ انسان بالکل بے بس اور مجبور نظر آتا تھا، یا یہ کہ تاریخ کے چکر میں اس کو پھنسا کر اس کی زندگی کو اس کے پچھلے جنم کے کمروں کے ہاتھوں گرو کر دیتے ہیں، یا پھر اس سے بچے تو انسان کو کامل خود مختار بنا کر خود خدا کو مجبور بنا دیا۔

تمام انبیاء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت وہ نمایاں شخصیت ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دیرینہ راز کے چہرہ سے پردہ ہٹایا، حقیقت یہ ہے کہ یہ دو صداقتیں ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کے ذرہ ذرہ پر قدرت مطلقہ رکھتا ہے، آسمان و زمین اور بر و بحر میں کوئی چیز نہیں جو اس کے ارادہ اور مشیت کے بغیر حرکت بھی کر سکے، اس طرح انسان اور اس کے تمام اعمال بھی اس کی قدرت اور مشیت کے ماتحت ہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مذہب کی، اور خصوصاً اسلام کی جان ہے، اگر یہ نہ ہو تو مذہب کی قوت بے اثر ہو کر رہ جائے اور ایک ایسا خدا ماننا لازم آجائے، جس کے اختیارات محدود، جس کی قدرتیں ناقص اور جس کی شاہنشاہی نامتام ہو،

۲۔ دوسری طرف یہ بھی صداقت ہے کہ دوسری مخلوقات کو نہ سہی، مگر انسان کو اپنے اعمال کے کچھ نہ کرنے کا کسی نہ کسی طرح اختیار ضرور بخشا گیا ہے، اگر یہ اختیار نہ تسلیم کیا جائے، اور انسان کو اسی طرح سزا یا مجبور فرض کیا جائے، جس طرح دوسری مخلوقات ہے تو پھر انسان کے لیے خیر و شر کا امتیاز، جزا و سزا، شریعت، کتاب، تعلیم اور انبیاء کی بعثت، یہ تمام چیزیں بیکار محض ہو جائیں، ظلم و انصاف دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے، انسان کا اپنے کسی فعل پر قابل مدح یا قابل ملامت ہونا بے معنی ہو جائے، کسی اچھے کام پر خدا کا اس کو انعام، اور برے کام پر عذاب دینا سراسر ظلم بن جائے، بلکہ اس دنیا کی عدالت میں بھی وہ اپنے کسی فعل کا ذمہ نہ نہ ٹھہرائے۔

الغرض یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، ایک یہ کہ خدا کو اپنی مخلوقات پر قدرت تمامہ حاصل ہے، اور اس کی مشیت و ارادہ ہر جزو و کل پر حاوی ہے۔ اور دوسری یہ کہ انسان کو بھی اپنے عمل پر کوئی نہ کوئی ایسا اختیار حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس عمل کا ذمہ دار بنتا ہے نیکی کے کاموں کے کرنے پر وہ تعریف کا، اور بدی کے کاموں پر ملامت کا سزاوار ٹھہرتا ہے، اور اسی کی بنا پر وہ اپنی دوسری زندگی میں اپنے فعل کی جزا و سزا پانے کا مستحق ٹھہرے گا، اسی پر وہ فطرت کے سامنے دنیا کی عدالت میں اور آخرت میں

لے اخیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنی گرفتاری کی رات کو دعا میں فرمایا، اے خدا اگر تو اس پیالہ کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹا دے، لیکن میری نہیں، بلکہ تیری مرضی پوری ہو، عیسائیوں کے جبری و قدی فرقوں کی معرکہ آرائی کا حال فریج فاضل موسیوی کاٹھ کی کتاب الاسلام (ترجمہ عربی) ص ۸۷ سے کسی قدر معلوم ہو سکتا ہے، شفاء العلیل فی القضاء والقدر والتعلیل

بھی مواخذہ اور باز پرس کی ذمہ داری میں گرفتار ہے اور اسی کے لیے خدا کی طرف سے اس کے پاس ہدایت کی کتاب اور راستہ دکھانے والے رسول اور نبی آتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ ربانی پہلی اور آخری آسمانی کتاب ہے جس نے ان دونوں صدقاتوں کو پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ پر تسلیم کیا ہے، اور ان کی تبلیغ کی ہے، ایک طرف وہ کتاب ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا، اور دوسری طرف وہ کتاب ہے ہر جان اپنے کاموں کے ہاتھوں گرد ہے، یعنی خدا کی ہمہ گیر قدرت وسیع اختیار اور ناقابل رد مشیت کے باوجود اس نے خود اپنے اختیار، خود اپنی مشیت اور خود اپنی حکمت سے انسان کو ارادہ، اور ارادہ کے مطابق اپنے کام کرنے والے اعضاء کو ہلانے کی مشروط طاقت بخشی، یہی ارادہ اور اعضاء کو اس کے مطابق حرکت

دے سکنے کی محدود قدرت، اس کی ذمہ داری، تکلیف باز پرس اور مواخذہ کی بنیاد ہے، اور اسی پر اس کے اعمال، اخلاق اور معاملات کی پوری عمارت کھڑی ہے، اس لیے انسان پر اس کے کسی ایسے عمل کی ذمہ داری قانوناً اور شرعاً نہیں جو اس کے ارادہ اور نیت سے صادر نہ ہوئی ہو، بلکہ اس کے کرنے یا نہ کرنے میں وہ مجبور ہے اختیار (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) اس تطبیق سے نہ تو خدا کے پاک کی قدرت و اختیار کی وسعت میں فرق آتا ہے اور نہ انسان کا تمام تر مجبور ہونا لازم آتا ہے، خدا جب چاہے انسان سے اپنے دیئے ہوئے اختیار اور بخشی ہوئی قدرت کو چھین لے، مگر ایک وقت مقرر تک اپنے بنائے ہوئے قانون اور فرمائے ہوئے وعدہ کے مطابق وہ اس کو اس اختیار اور قدرت سے محروم نہیں کرتا، فرمایا:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ، (کہف: ۳۰)

تو جو چاہے مومن بن جائے، اور جو چاہے کافر ہو جائے۔

اس لیے ہر انسان اپنی جنت آپ بنانا اور اپنی دوزخ آپ متیا کرتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، (فصلت: ۶)

جس نے نیک کام کیا، تو اپنے لیے کیا اور برا کام کیا تو اپنے لیے کیا، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

کہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ظلم ہو، جس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک برتر ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ طَائِفَتٌ
تَسْمِعُ الْقَوْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُعْقِلُونَ، مِنْهُمْ
مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَإِذَا تَوَهَّدَ

اے پیغمبر! ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم ہر سانس کو سناؤ گے، اور اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری

الْقَوْمِ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، إِنَّ اللَّهَ
لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ
أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ، (یونس: ۵)

طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم انہوں کو سوچھاؤ گے، اور اگرچہ وہ نہ دیکھیں، بیشک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں۔

وہ انسان جو اندھا اور بہرہ بننا ہے، اور حق کا پیغام نہ سنتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، خدا

اس کو اندھا اور بہرہ بنا کر پھر اس کو دیکھنے اور سننے کی تکلیف نہیں دیتا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ اس کا ظلم ہوتا، اور ظلم کے ہر شائبہ سے اس کا ہر حکم اور ہر کام بری ہے، لوگوں کو قرآن کی ہدایت و ضلالت کے الفاظ سے بھی دھوکا ہوا ہے، حالانکہ ہدایت اور ضلالت خدا کا وہ فیضان ہے جو انسان کے اچھے یا برے کام کے جواب میں خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ضلالت کی نسبت فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَسِمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (بقرہ: ۱۷)

بیشک جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کے قبول سے انکار کیا، ان کو تمہارا تنبیہ کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہ لائیں گے، خدا نے ان کے دلوں پر ان کاٹوں پر مہر کر دی اور آنکھوں پر پردہ ہے۔

بکھوجا جب انسان سے کفر کا صدور پہلے ہو چکا، تب خدا کی طرف سے ضلالت کا فیضان ہوا، اور اس کو تشبیہا یوں ادا کیا کہ ان کے دلوں پر مہر پڑ گئی کہ سمجھتے نہیں، کانوں پر مہر پڑ گئی کہ سنتے نہیں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ دیکھتے نہیں، دوسری جگہ فرمایا:

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ذُنُوبًا (۲۲)

بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر کر دیا یہاں بھی ان کا کفر خدا کی مہر پر مقدم ہے، مقصد یہ ہے کہ جب کفر کا صدور ہوتا رہتا ہے تو دلوں سے صداقت شناسی اور اثر پذیریری کا جو ہر سلب ہو جاتا ہے، اور یہی خدا کی مہر ہے۔

برخلاف اس کے اگر لوگ کانوں سے پیغام حق کے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے اور دل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق و ہدایت سے سرفراز فرمائے، ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ (یونس: ۱)

بیشک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کے سبب ہدایت دے گا

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَكَرَامًا (۲)

اور جنہوں نے ہدایت قبول کی ان کو ہدایت میں اور بڑھا

ایرانی فلسفہ خیر و شر کی آمیزش نے اس مسئلہ کو اور زیادہ الجھا دیا ہے، حالانکہ عربی الفاظ خیر و شر کو اعمال خیر و شر سے بحث نہیں، عربی میں مطلق خیر کے معنی دولت و نعمت و آرام کے اور شر کے معنی غربت، تکلیف اور مصیبت ہیں، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ ان ہی معنوں میں آئے ہیں، البتہ جب ان کے ساتھ لفظ عمل شریک ہوگا، تو عمل اور عمل شر کے معنوں میں یہ استعمال ہوگا، جیسے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزال: ۱)

جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا، وہ اس کو دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا، وہ بھی دیکھے گا۔

اس لیے حدیثوں کے ان الفاظ میں،

لے قرآن پاک میں جہاں خدا کی اس مہر کا یا کسی کو ہدایت نہ دیئے جانے کا ذکر ہے، وہاں اس کے کفر و فسق کی علت ہمیشہ ذکر کر دی گئی ہے، اس لیے ان آیتوں سے جبر پر استدلال صحیح نہیں:

وَالْقُدْرَةُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس پر ایمان کہ خیر اور شر کی تقدیر خدا کی طرف سے ہے۔
 کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کے اچھے اور بُرے کام سب خدا کی طرف سے ہیں، بلکہ یہ معنی ہیں کہ انسانوں کو راحت و
 رنج، مسرت و تکلیف، دولت و افلاس اور صحت و مرض وغیرہ اچھائی اور برائی سب خدا کی طرف سے پہنچتی ہے
 اور اس کے تسلیم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟

بعض لوگوں کو صحیح مفہوم کے سمجھنے میں ان آیتوں سے بھی شبہ ہوتا ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ان کو
 ہدایت دے دیتا۔ اس سے وہ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود خداوند تعالیٰ ہی ہے، جو ان کافروں کو ہدایت سے جہاز روکے
 ہوئے ہے، حالانکہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ از خود اسلام قبول نہیں کر سکتے، الایہ کہ خود خدا زبردستی انکو
 مسلمان بنا دینا چاہے، مگر ایسے زبردستی سے مسلمان یا کافر، اور نیک یا بد، بنا دینا اللہ تعالیٰ کے جاری قانون کے خلاف
 ہے چنانچہ ان آیتوں کا یہی مطلب ہے

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (دہرہ: ۲) تم نہیں چاہو گے، الایہ کہ خود خدا چاہے اور تم کو زبردستی مسلمان بنا دے
 مَا كَانُوا إِلَٰهًا مُنْذَرًا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (انعام: ۱۳)
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى (انعام: ۳)
 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (انعام: ۱۸)
 وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (نحل: ۱)
 وہ نہیں ہیں کہ ایمان لے آئیں، الایہ کہ خدا چاہے۔
 اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ہدایت پر متفق کر دیتا۔
 تو اگر وہ (خدا) چاہتا تو البتہ ان سب کو وہ خود ہدایت دیدیتا۔
 اور اگر وہ خدا چاہتا، البتہ ان سب کو ہدایت دے دیتا۔

مگر اس کی عادت نہیں کہ وہ بندے کے ارادہ اور کوشش کے بغیر از خود کسی کو ہدایت دے اس لیے اس مشیت
 الہی کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیتیں مطابقتی ہوں گی، جن میں بندوں کی مشیت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے، فرمایا:
 فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (کہف: ۳۲)
 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (دہرہ: ۲، نزل: ۱)
 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا (نبأ: ۲۱)
 إِنْ شَاءَ أَنْ يَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (فرقان: ۵)
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی بھی اترتی ہے مگر کن کے لیے، بتصریح فرمایا:

۱۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (بقرہ: ۵)
 ۲۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (صف: ۱)
 ۳۔ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (تطہ: ۱)
 ۴۔ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ذُنُوبًا (۲۲)
 ۵۔ اِلْصَقُوا الصَّوْنُ وَاللَّهُ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ قَوْلًا
 لَا يُفْقَهُونَ (توبہ: ۱۶)
 اور اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو،
 جب وہ کج ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا اور
 اللہ بے حکم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا،
 بلکہ ان کے کام ان کے دلوں پر رنگ بن گئے،
 بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی،
 وہ پھر گئے اللہ نے ان کے دلوں کو اس لیے پیر دیا کہ وہ
 لوگ سمجھتے نہ تھے۔

۶۔ كَذَٰلِكَ يَظَعُّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۖ وَاعْرِفْ ۙ
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ
 اللَّهُ مَرَضًا ۚ لَبِقُوا ۙ (۲۰)

اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے،
 ان کے دلوں میں دہلے سے نفاق کی بیماری پھیلی، تو خدا
 نے بیماری بڑھا دی،

ان آیتوں میں سے ہر ایک پر غور کرو، ہر ایک سے یہ صاف و صریح معلوم ہوگا کہ انسان کی بد اعمالی
 مقدم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے جوابی اثر کو اپنی طرف سے ضلالت، گمراہی، زنگ، مہر اور بیماری فرمانا مؤخر ہے،
 اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضلالت، زنگ، مہر، اور بیماری کا اثر ناعلت اور انسانوں کا کفر گناہ
 و نفاق معلول نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی انسان کافس، کجی، زنگ، کفر، انصراف
 (پھر جانا) نادانی اور قلب کی بیماری پہلے ہوتی ہے، اور خدا کی طرف سے اس کے جواب میں ضلالت و گمراہی اور
 دل پر مہر بعد کو ہوتی ہے، اور یہی طبعی اصول بھی ہے، انسان جب گرتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، اور ٹھکین ہوتا ہے،
 تب آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، اگر کوئی اس کو الٹ کر بیان کرے تو یہ کیسی سخت نادانی ہوگی۔

بہر حال اس مسئلہ میں مہبط وحی و رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب مصلحت مبنی
 یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو اس پر جس شدت سے ایمان لانے کی تلقین فرمائی اسی شدت سے اس میں بحث و مناقشہ
 سے منع فرمایا، اور درحقیقت اس نظریے سے اسی طرح فائدہ اٹھانے میں راز ہے، یہ کل جہاں چٹکی کہ اسکی خوشبو آگئی۔
 اس عقیدہ کے تمام وسیع اطراف اور گوشوں کو چھوڑ کر جن کو متکلمین کی مجادلات کاوشوں نے پیدا کیا ہے، قرآن
 حکیم کی صرف اس آیت کو سمجھ لینا کافی ہے،

ذَٰلِكَ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَا
 نُتَقْدِرُ ۙ (فرقان: ۱)

اور خدا کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور
 اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ (تقدیر)
 لگادیا۔

ایمان کے نتائج

گزشتہ صفحوں میں ایمان کی حقیقت اور اس کی چھ شاخوں خدا، فرشتے، رسول، کتاب، یوم آخر اور قدر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور دکھایا گیا ہے کہ ان میں سے ہر عقیدہ کی حقیقت کیلئے اس کی صداقت کی دلیلیں کیا ہیں؟ اور اس کی تعلیم میں شارع نے کیا مصلحتیں رکھی ہیں اور شروع میں یہ بحث بھی کی جا چکی ہے کہ ہر مذہب میں اور خصوصاً مذہب اسلام میں ایمان کو اولین اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ وہ بخشیں اصول کی تھیں یا خاتمہ میں نتائج کی حیثیت سے پھر اسی دعویٰ کی تکرار کی جاتی ہے یعنی یہ کہ درحقیقت ایمانیات اسی لائق ہیں کہ ان کو مذہب میں ہی اولین درجہ دیا جائے، کیونکہ مذہب جن نتائج تک پہنچنا چاہتا ہے، وہاں ایمان کی روشنی کے بغیر پہنچنا ممکن ہی نہیں،

اس سے پہلے کہ ہم کسی دستور پر عمل کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس دستور کی خوبی اور سچائی کا یقین کریں کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم اس پر ایمان داری کے ساتھ نہ تو عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے نفس و ضمیر پر اس کا اثر ہو سکتا ہے، یہ حقیقت ہر دلیل سے ثابت ہے کہ ہمارے تمام اعمال ہمارے دل کے تابع ہیں، اس لیے جب تک دل نہ بدلے گا، ہمارے اعمال میں تغیر نہیں ہو سکتا یعنی ہمارے اعمال کی اصلاح، تمام تر ہمارے دل کی اصلاح کے زیر اثر ہے اور ایمان کا مقصد اسی دل کی اصلاح ہے کہ اگر یہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہو گیا۔

یہاں ایک خاص نکتہ ہے جس کو سمجھنے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یہود نے سب سے زیادہ اہمیت عملی رسم و رواج کو دی تھی، اور عیسائیوں نے اس کے برخلاف صرف ایمان پر نجات و فلاح کا دار و مدار رکھا، چنانچہ حواریوں کے خطوط و ملفوظات میں اس تعلیم کو بہت کچھ نمایاں کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عمل نہیں بلکہ صرف ایمان نجات کا ذریعہ ہے اسلام کی پہلی مکمل شان اس بارہ میں یہ ہے کہ وہ دونوں کی اصلاح کر کے ان دونوں کو جمع کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ نجات نہ تنہا ایمان اور نہ تنہا عمل پر، بلکہ ایمان صحیح اور عمل صالح کی جامعیت پر موقوف ہے، **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** (جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے)، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمان کو محض ایمان کی بناء پر اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس لیے اہمیت دیتا ہے کہ وہ عمل صالح کی علت و سبب ہے، یعنی وہ عمل صالح کے لیے راستہ بناتا اور تخم ریزی کے لیے زمین درست کرتا ہے،

یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اس لیے نخل ایمان کی شناخت بھی اس کے پھل ہی سے ہو سکتی ہے، اب اگر ایسا کوئی شخص تم کو نظر آتا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اسکے اعمال میں اس ایمان کے مطابق کوئی بہتر تغیر نظر نہیں آتا، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ایمان نے اس کی زبان سے اتنے کراہی کے دل کی گہرائیوں میں برگ و بار پیدا نہیں کیلئے، یہی سبب ہے کہ قرآن پاک ہر نیکی اور خوبی کو ایمان کا خاصہ اور مومنوں کا وصف لازم بتاتا ہے، ہر اہم موقع پر اس نے مسلمانوں کو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**

راے وہ لوگو! جو ایمان لائے، کی ندا سے خطاب کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام پر وہی عمل کر سکتے ہیں جو ایمان سے متصف ہیں، بہت سے موقعوں پر ہے، اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ، اگر تم ایمان والے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات، ایمان والوں ہی کے لیے خاص ہے، اور وہی اس کے اہل منزل اور ہیں، فرمایا: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ (بقرہ: ۱۷۷)

اس سے معلوم ہوا کہ محبت الہی ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، ایک اور سورہ میں ہے: اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُھُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (نور: ۶۴)

اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا ایک نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے فیصلہ کے آگے ہر جگہ مانع، دوسری آیت میں فرمایا:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (حجرات: ۱۰)

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمانوں میں باہمی محبت اور شفقت ہو، کبھی ایمان کی نشانی ہے ایک اور آیت میں ہے: وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (آل عمران: ۱۶۰)

معلوم ہوا کہ خدا پر بھروسہ اور توکل اہل ایمان کی شان ہے سورہ مومنوں میں اہل ایمان کے اوصاف یہ بتائے گئے ہیں:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (الذّٰیْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوةِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزّٰكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ..... وَالَّذِيْنَ هُمْ لِمَنْعِهِمْ وَعَهْدٍ هُمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (مومنون: ۱-۷)

بے شہ اہل ایمان نے بھائی پائی جو اپنی نمازیں ادب سے پڑھتے رہتے ہیں، اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں دیتے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی حرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں..... اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی نگہبانی رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

ان آیتوں سے اہل ایمان کے ضروری اوصاف یہ معلوم ہوئے، نمازیں خشوع و خضوع، بے کارہاتہ سے احتراز، زکوٰۃ و خیرات دینا، عفت و پاکدامنی، امانت، ایفائے عہد، نمازوں کی پابندی، ان آیتوں میں ایک عجیب رمز ہے، دیکھو کہ اہل ایمان کے اوصاف کا آغاز بھی نماز سے کیا گیا اور انجام بھی نماز پر رکھا گیا، اس سے اشارہ نکلا کہ نماز ایمان کی اولین و آخرین نشانی ہے، اور اسی لیے ایمان کے بعد سب زیادہ سچ زور دیا گیا ہے

ہم نے یہ چند آیتیں یہاں مثلاً نقل کی ہیں، ورنہ اگر کوئی استقصا کرے تو قرآن میں ایمان کے اثرات و نتائج اور بہت سے ملیں گے، احادیث میں بھی اس مضمون کی کمی نہیں، صحیح حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اوپر ستر شاخیں ہیں، حافظہ یہ مقصد اپنی کتاب شعب الایمان میں مختلف جہتوں سے ایمان کی ان ستر شاخوں کو ایک ایک کر کے گنایا ہے، اس کتاب کا خلاصہ مختصر شعب الایمان کے نام سے

چھپ بھی گیا ہے، ایک حدیث میں ایمان کی شناخت، اخلاق کی پاکیزگی کو بتایا گیا ہے، آپؐ نے فرمایا:
 أَحْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ
 مومنوں میں اس کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے
 جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔

حسن اخلاق کا اساسی مرکز محبت ہے، یہ محبت سب سے پہلے تو اسی ہستی سے ہونی چاہیے، جو تمام محبتوں
 کا مرجع و مرکز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اسی محبت الہی کے ضمن اور تبعیت میں اس ہستی سے بھی محبت
 کرنا، جس کی ہدایت اور تعلیم کے وسیلہ سے یہ جو ہر ایمانی ہم کو ملتا ہے، اس محبت کے سامنے دوسری تمام دنیاوی
 محبتیں اور قربت اور رشتہ داری کے علائق پہنچ رہے ہیں، فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کامل نہیں، جب
 تک اس کے دل میں میری محبت، اس کی اولاد والدین
 اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔

ایمان کا تیسرا اثر یہ ہے کہ اس کو اپنی ہم جنس برادری اور پڑوسی سے بھی اسی طرح محبت، پیار اور
 اخلاص ہو، جس طرح خود اپنے آپ سے فرمایا:
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُوْثِقُ
 أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ
 اور لجا رہا ہے ماہی حب لنفسه، (بخاری و مسلم
 کتاب الایمان)

آپؐ نے ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، جب تک تم مومن نہ بنو گے جنت میں داخل نہ ہو
 سکو گے اور مومن نہ بنو گے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے، میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں
 آپس میں محبت کیونکر ہو سکتی ہے، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ (مسلم کتاب الایمان)

یہ محبت کسی نمائش، ریا یا ذاتی نفع و نقصان کے لیے نہ ہو بلکہ خدا اور صرف خدا کے لیے ہو، فرمایا میں باتیں، جن میں
 میں اس ایمان کا مزہ پایا، اتول یہ کہ اس کے دل میں خدا اور رسولؐ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ ہو، دوسری
 یہ کہ بندگان خدا سے صرف خدا کے لیے محبت کرتا ہو، تیسری یہ کہ کفر سے نجات پانے کے بعد پھر اس میں آلودہ ہونا اس کے
 لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے، جتنا آگ میں ڈالا جانا۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہؐ! کامل اسلام کس مسلمان
 میں ہے، فرمایا، اس مسلمان میں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، فرمایا کہ ایمان کی سترے
 کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شرم و حیا ہے۔ یہ بھی تعلیم دی کہ جس کو خدا اور آخرت کا ایمان ہو اس
 کو چاہیے کہ زبان سے بات نکلے تو اچھی، ورنہ چپ رہے، جس کو خدا اور آخرت پر ایمان ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی
 کو دکھ نہ پہنچائے، جس کو خدا اور آخرت پر ایمان ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ ایک صحابی آپؐ
 کے اس ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے۔

یہ نہ ہو سکے تو زبان سے ٹوک دے، یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں اس کو بُرا سمجھے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔
اس کے بالمقابل آپؐ نے متنبہ فرمایا کہ نفاق کی چار نشانیاں ہیں، جس میں ان میں سے ایک بھی پائی
جانے، اس میں اتنا نفاق کا عنصر موجود ہے، اگرچہ وہ نماز گزار اور روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے کو مسلمان
ہی کیوں نہ سمجھتا ہو، ایک یہ کہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت سپرد کی جائے تو خیانت
کرے، غصہ آئے تو گالی بکے لگے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گا کہ تمام نیکیاں اور ہر قسم کی بھلائیاں اور خوبیاں جس ایک جڑ کی شاخیں ہیں
وہ ایمان ہے، اور اسی لیے وہ مذہب کا اصل الاصول ہے، وہ نہ ہو تو انسانی نیکیوں کی ساری عمارت بے بنیاد
ہے، اس تقریر سے کسی ایسے شہید نہ ہو کہ ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں، اسلام نے اسی نکتہ کو بار بار ادا کیا
ہے کہ نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے، اسی لیے اَصْحٰبُ الْاَمْرِ کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
پر بھی اس نے ہمیشہ زور دیا ہے، بلکہ اوپر جو کچھ کہا گیا ہے، اس کا متضاد یہ ہے کہ ان دونوں میں ایمان اصل
اور عمل اس کی فرج ہے، ایمان ملزوم اور اعمال مستلزم اس کے خصوصیات اور لوازم ہیں، یعنی ان دونوں میں
اصل و فرع اور لازم و ملزوم کا تعلق ہے، جو ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے جس
طرح ایمان کے بغیر عمل سرسبز نہیں رہ سکتا، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان نایک بے برگ و بار درخت ہے، جس
کا فائدہ کے لحاظ سے عدم وجود برابر ہے، اس بنا پر جہاں ایمان ہے، اس کے عملی نتائج و آثار کا وجود بھی
ضروری ہے۔

کانغذ کے چار سوتر پن صفحے سیاہ ہو چکے، ناظرین کے ہاتھ ان اوراق کی گرانباری سے اور آنکھیں ان
سطور کی کم سواد می سے تھک چکی ہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ رہبر و قلم کے ساتھ قافلہ نظر کے دوسرے
رفقاء بھی کچھ دیر آرام کریں، ہر چند کہ

رہروان راختگی راہ نیست عشق ہم راہ است دہم خود منزل است

سلیمان ندوی

دارالمصنفین — رمضان ۱۳۵۰ھ

دراعتنی بتصحیحہ و قد سعی فی تنقیحہ الاحقر المبین محمد محی الدین السوائی فاضل دیوبند

لے یہ تمام روایتیں صحیحین کتاب الایمان میں ہیں لے صحیح بخاری کتاب الایمان بیتین نظر مسلم ہے :